敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

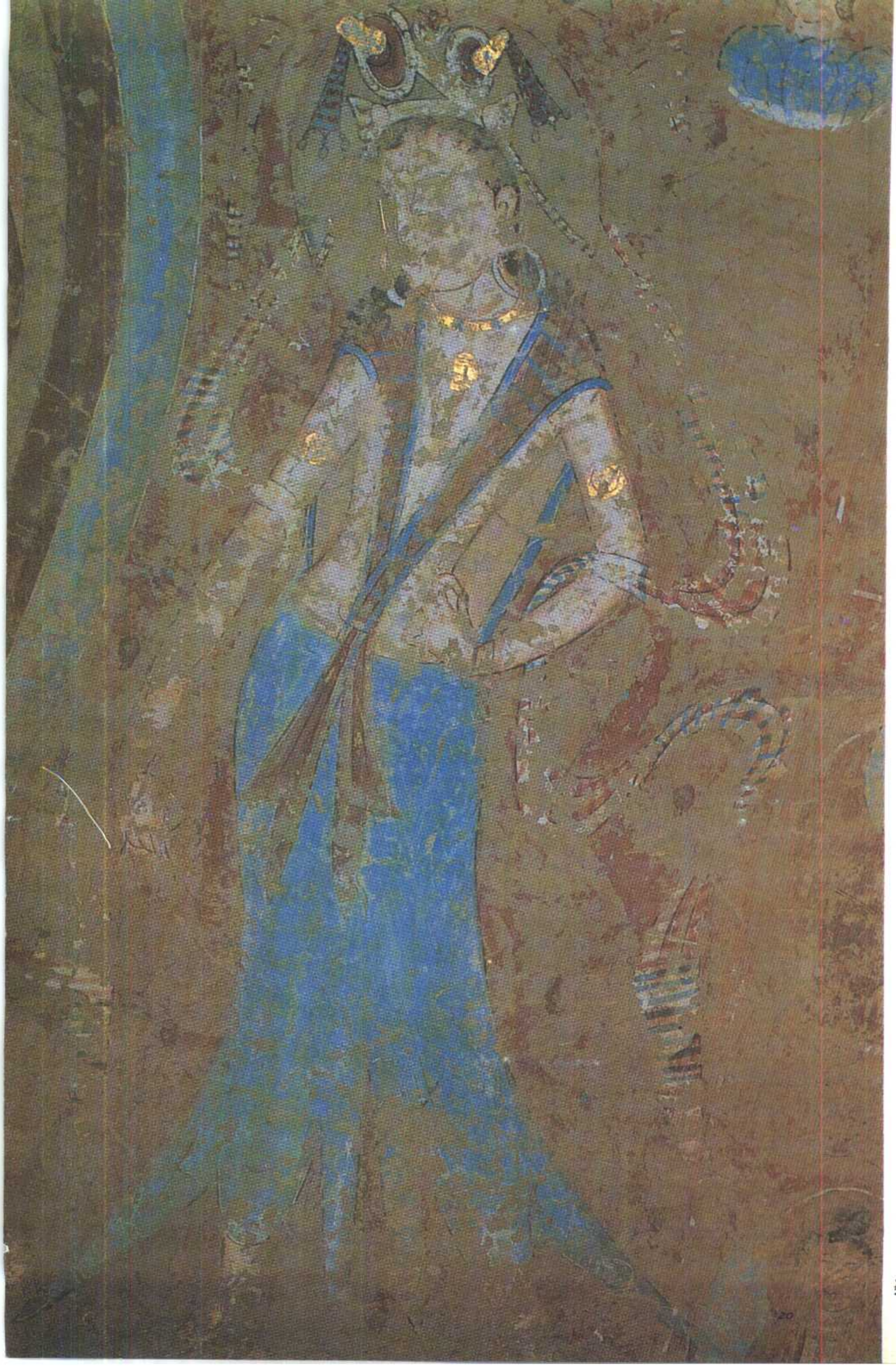
敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司 印行

第 27 冊

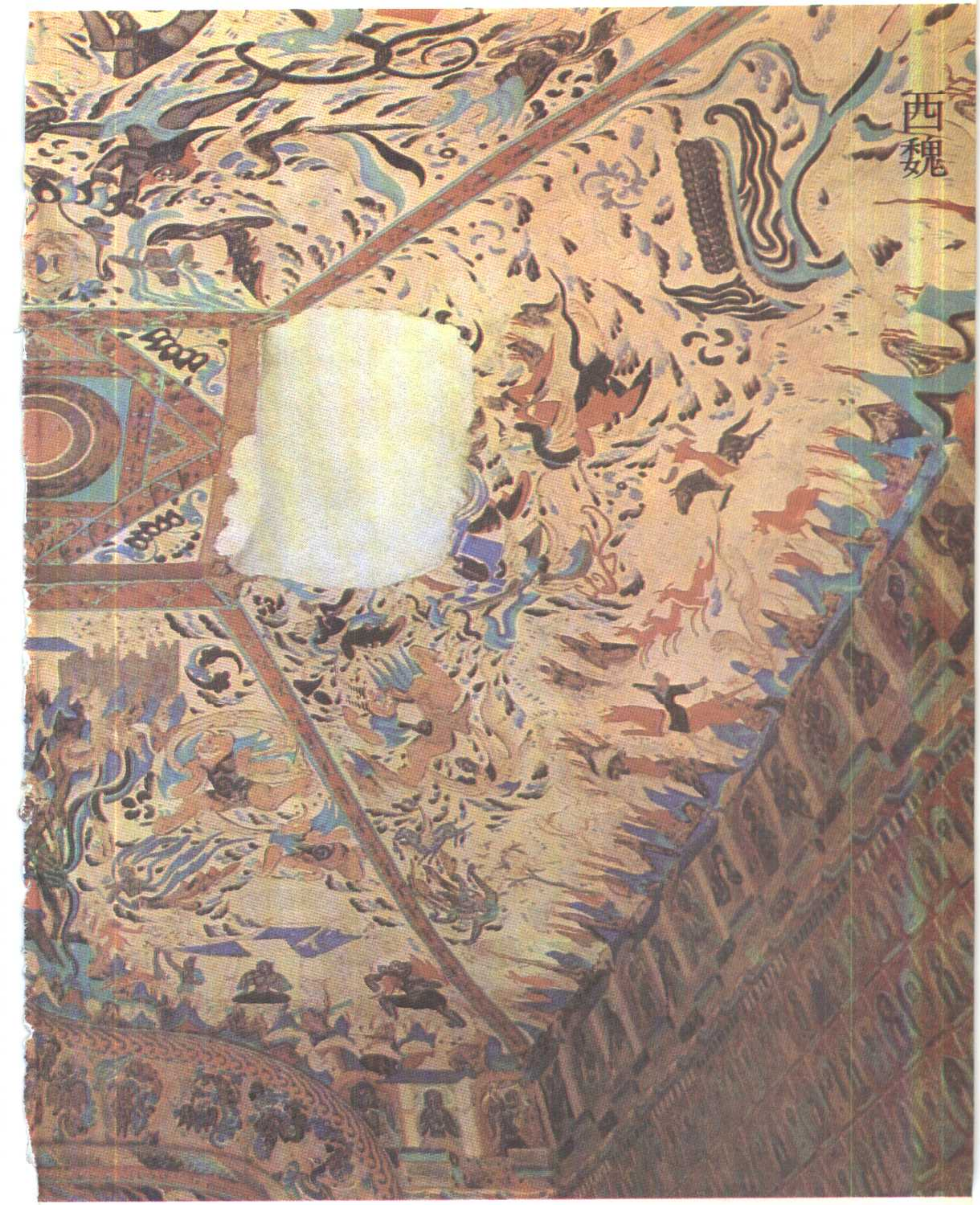
斯 3235 ～ 3348 號



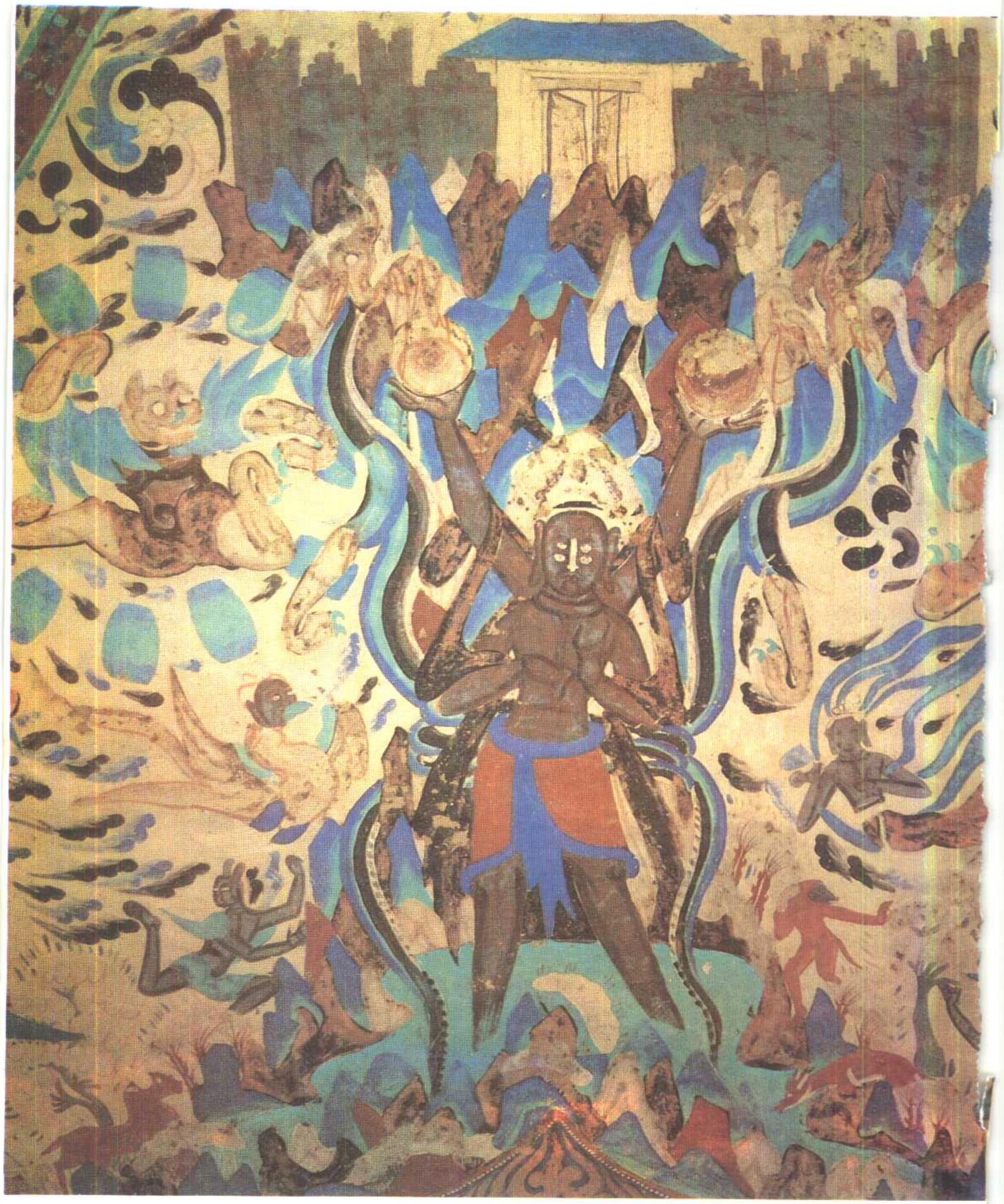
號346美

號348 美

號347 美



美349號



號 351 美

號352美

號353美

號354美

號355 美

美 356 號

敦煌寶藏第二七冊目錄

斯三二三五號　金剛般若波羅蜜經　一
斯三二三六號　金光明經卷第七　三
斯三二三七號　金剛般若波羅蜜經　一二
斯三二三八號　金剛般若波羅蜜經　二一
斯三二三九號　妙法蓮華經卷第二　二九
斯三二四〇號　佛說佛名經卷第二　四二
斯三二四一號　妙法蓮華經卷第三　五八
斯三二四二號　妙法蓮華經卷第五　六五
斯三二四三號　佛說無量壽觀經　八一
斯三二四四號　佛說八陽神咒經一卷　八九
斯三二四五號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一　九二
斯三二四六號　大乘無量壽經　九三
斯三二四七號　妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八至常木輕菩薩品第二十　九四
斯三二四八號　金光明最勝王經卷第一　一〇二
斯三二四九號　佛名經卷第十一　一〇三
斯三二五〇號　妙法蓮華經卷第四　一一八
斯三二五一號　般若波羅蜜多心經　一三四
斯三二五二號　般若波羅蜜多心經　一三五
斯三二五三號　梵網經卷下　一三五
斯三二五四號　金剛般若波羅蜜經　一三九
斯三二五五號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十　一四〇
斯三二五六號　維摩詰所說經卷中　一四二
斯三二五七號　金光明經卷第一　一四三
斯三二五八號　妙法蓮華經卷第七　一五六
斯三二五九號　金光明最勝王經卷第九　一六四
斯三二六〇號　妙法蓮華經卷第五　一六六
斯三二六一號　金光明經卷第二　一八一
斯三二六二號　妙法蓮華經卷第二　一九七
斯三二六三號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二　二〇一
斯三二六四號　金剛般若波羅蜜經　二〇四
斯三二六五號　藥師經　二〇五
斯三二六六號　大般若波羅蜜多經卷第二百

新文豐

七十六

斯三二六七號　藥師經　二〇六
斯三二六八號　金剛般若波羅蜜經　二一七
斯三二六九號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十四　二二三
斯三二七〇號　妙法蓮華經卷第七　二二八
斯三二七一號　妙法蓮華經卷第二　二三一
斯三二七二號　金剛般若波羅蜜經　二四二
斯三二七三號　大智度論卷第一　二五九
斯三二七四號　佛說觀佛三昧海經卷第六　二六四
斯三二七五號　妙法蓮華經卷第一　二六八
斯三二七六號　佛說佛名經卷第十八　二七九
斯三二七七號　妙法蓮華經卷第三　二八二
斯三二七八號　妙法蓮華經卷第二　二九九
斯三二七九號　大乘無量壽經　三一四
斯三二八〇號　大乘無量壽經　三一六
斯三二八一號　大乘無量壽經　三一九
斯三二八二號　大乘無量壽經　三二二
斯三二八三號　大乘無量壽經　三二五
斯三二八四號　大乘無量壽經　三二八
斯三二八五號　大乘無量壽經　三三一
斯三二八六號　中論卷第一　三三四
斯三二八六號背面　提婆菩薩傳（參見翻譯名義集卷一宗釋論主篇　三三七

斯三二八七號　千字文一卷　三四〇
斯三二八七號　五言詩一首、王羲之額書論、十五願禮佛懺、甲子五行歌訣　三四一
斯三二八七號　早出種、樂入山、樂住山、李涉法師勸善文　三四一
斯三二八七號背面　子年百姓氾履倩、索憲忠、氾住住、梁定國等戶籍手實牒　三四二
斯三二八七號背面　千字文一卷標題及王羲之額書論（倒行）　三四四
斯三二八八號　般若波羅蜜光讚經卷第十一　三四五
斯三二八八號背面　金剛頂瑜伽念誦軌儀　三五六
斯三二八九號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十二　三六五
斯三二九〇號　金剛般若波羅蜜經　三六八
斯三二九一號　金剛般若波羅蜜經　三七五
斯三二九二號　大般涅槃經卷第十七　三七九
斯三二九三號　妙法蓮華經卷第六　三八〇
斯三二九四號　金剛般若波羅蜜經　三八四
斯三二九五號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十三　三八六
斯三二九六號　妙法蓮華經卷第二　三九九

第十提婆條）

斯三二九七號	金剛般若經一卷	四〇一	
斯三二九八號	梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下	四〇九	
斯三二九九號	大般若波羅蜜多經卷第二百一十三	四一二	
斯三三〇〇號	金剛般若波羅蜜經	四一五	
斯三三〇一號	妙法蓮華經卷第二	四一六	
斯三三〇二號	妙法蓮華經卷第二	四三二	
斯三三〇三號	大乘無量壽經	四四一	
斯三三〇四號	大般涅槃經卷第二十二	四四五	
斯三三〇五號	維摩詰經卷中	四五八	
斯三三〇六號	佛母經一卷	四七三	
斯三三〇七號	大乘無量壽經	四七四	
斯三三〇八號	大乘無量壽經（共二種）	四七八	
斯三三〇九號	大乘無量壽經	四八四	
斯三三一〇號	大乘無量壽經（共二種）	四八七	
斯三三一一號	大乘無量壽經	四九三	
斯三三一二號	大般若波羅蜜多經卷第五百二十六	四九六	
斯三三一三號	金剛般若波羅蜜經	五〇〇	
斯三三一四號	大乘無量壽經	五〇四	
斯三三一五號	大佛名懺悔略文卷下（見斯二七九二號）	五〇六	
斯三三一六號	大般涅槃經卷第十一	五〇七	
斯三三一七號	金剛般若波羅蜜經	五一九	
斯三三一八號	金光明最勝王經卷第三	五二八	
斯三三一九號	大般若波羅蜜多經卷第四十五	五三一	
斯三三二〇號	大般若波羅蜜多經卷第四百四十一	五四五	
斯三三二一號	大般若波羅蜜多經卷第一百八十二	五四六	
斯三三二二號	首羅比丘經	五四七	
斯三三二三號	布賬	五四八	
斯三三二四號	佛說八陽神咒經一卷	五四八	
斯三三二五號	妙法蓮華經卷第四	五五〇	
斯三三二六號	雲氣、星象、電經一卷	五五一	
斯三三二七號	金剛般若波羅蜜經	五五七	
斯三三二八號	佛說佛名經卷第一	五六三	
斯三三二九號背面	張氏修功德記	五八四	
斯三三三〇號	毛詩詁訓傳（小雅庭燎至十月之交）	五八五	
斯三三三〇號背面	七言詩殘頁		
斯三三三一號	乾寧四年石和滿狀	五八六	
斯三三三二號	妙法蓮華經卷第五	五八八	
斯三三三三號	大乘無量壽經	五八九	
斯三三三四號	妙法蓮華經卷第二	五九四	
斯三三三五號	四分律比丘含注戒本卷上、	五九七	

斯三三三五號　佛名經卷第十　六一〇
斯三三三六號　佛名經卷第十三　六二二
斯三三三七號　金剛般若波羅蜜經　六三五
斯三三三八號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十四　六四七
斯三三三九號　論語八佾鄭箋　六五〇
斯三三三九號背面　佛名經　六五二
斯三三四〇號　大乘無量壽經（共二種）　六五二
斯三三四一號　金剛般若波羅蜜經　六五三
斯三三四二號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十六　六五八
斯三三四三號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十二　六六〇
斯三三四四號　妙法蓮華經卷第七　六六二
斯三三四五號　大乘無量壽經　六六五
斯三三四六號　大乘阿毗達摩雜集論卷第十三　六六六
斯三三四七號　醫方　六六九
斯三三四八號　妙法蓮華經卷第六　六七九
六八一

須次須菩提菩
所謂不住色布施不住聲香
菩提菩薩應如是布施不住於相
菩薩不住相而施其福德不可思量
於意云何東方虛空可思量不不也
菩提南西北方四維上下虛空可思
世尊須菩提菩薩无住相而施福
是不可思量須菩提菩薩但應如
菩提於意云何可以身相見如來
尊不可以身相得見如來何以
說身相即非身相佛告須菩提 所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒循福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生實信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆

斯二二三五號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749A12~23
W→　8/750A5

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

※ 即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行佛告須菩提

人王愛著眷屬縱之造惡捨而不治
若為諸天所護生者如是人王終不為是
若行善者得生天中行不善者墮在三塗
三十三天皆生焦熱由王縱惡捨而不治
違逆諸天及父母勅不能正治則非孝子
起諸奸惡壞國主者不應縱捨當正治罪
是故諸天護持是王以滅惡法循集善根
親世正法得增王位應各為說善不善業
能示因果故得為王諸天護持隣王佐助
能自為他循正治國有壞國者應當正教
為命及國循行正法不應行惡惡不應縱
所有餘事不能壞國要因多奸然後傾敗
若起多奸壞於國主辟如大鳥壞蓮華池
怨恨諸天故天生惱起諸惡事弥滿其國
是故應隨正法治惡以善化國不順非法
寧捨身命不愛眷屬於親非親心常平等
視親非親和合為一正行名稱流布三界
正法治國人多行善常以善心仰瞻國主
能令天衆具足充滿是故正治名為人王
一切諸天愛護人王猶如父母擁護其子

S→T664 16/390B 18~21

視親非親和合為一正行名稱流布三界
正法治國人多行善常以善心仰瞻國主
能令天衆具足充滿是故正治名為人王
一切諸天愛護人王猶如父母擁護其子
故令日月五星諸宿隨其分齊不失常度
風雨隨時无諸災禍令國豐實安樂茂盛
增益熾盛諸天之衆以是因緣諸人王等
寧捨身命不應為惡
不應捨離正法弥寶由正法寶世人受樂
常當親近循正法者聚集功德莊嚴其身
於自眷屬常知正足當遠惡人循治正法
安正衆生於諸善法教勅防護令離不善
是故國主安隱豐樂是王亦得威德具足
若諸人民所行惡法應當調伏如法教詔
是王當得好名善譽善能攝護安樂衆生

金光明經善集品第十七

尒時如來復為地神說往因緣而作偈言
我昔曾為轉輪聖王捨四大地及以大海
又於是時以四天下滿中弥寶奉上諸佛
凡所布施皆捨所重不見可愛而不捨者
於過去世无數劫中求正法故常捨身命
人過去世不可議劫有佛世尊名曰寶[illegible]
其佛世尊般涅槃後時有聖王名曰善集

凡所布施皆捨所重不見可愛而不捨者
於過去世无數劫中求正法故常捨身命
又過去世不可議劫有佛世尊名曰寶勝
其佛世尊般涅槃後時有聖王名曰善集
於四天下而得自在治正之勢盡大海際
其王有城名水音尊於其城中正住治化
夜睡夢中聞佛功德及見比丘名曰寶冥
善能宣暢如來正法所謂金光微妙經典
明如日中患能遍照是轉輪王夢是事已
即尋覺寤心喜遍身即出宮殿至僧坊所
供養恭敬諸大聖尊問諸大德是大衆中
頗有比丘名曰寶冥成就一切諸功德不
尒時寶冥在一窟中安坐不動思惟正法
讀誦如是金光明經時有比丘即將是王
至其所止到寶冥所時此寶冥故在窟中
形貌殊特威德熾然即示王言是窟中者
即是所問寶冥比丘能持甚深諸佛所行
名金光明諸經之王時善集王即尋礼敬
寶冥比丘作如是言面如滿月威德照然
唯願為我敷演宣暢是金光明諸經之王
時寶冥尊即受王請許為宣說是金光明
三千大千世界諸天知當說法患生歡喜

唯願為我敷演宣暢是金光明諸經之王
時寶冥尊即受王請許為宣說是金光明
三千大千世界諸天知當說法患生歡喜
於淨微妙鮮潔之處種種珍寶廁填其地
上妙香水持用灑之散諸好華遍滿其處
王於是時自敷法座懸繒幡蓋寶飾交絡
種種微妙殊特未香患以奉散大法高座
一切諸天龍及鬼神摩睺羅伽緊那羅等
即雨天上雾陁羅華遍散法座滿其處所
不可思議百千万億那由他等无量諸天
一時俱來集說法所是時寶冥尋從窟出
諸天即時以娑羅華供養奉散寶冥比丘
是時寶冥淨洗身體著淨妙衣至法座所
合掌敬礼是法高座一切天王及諸天人
雨雾陁羅大雾陁華无量百千種種伎樂
於虛空中不鼓自鳴
寶冥比丘能說法者尋上高座結跏趺坐
即念十方不可思議无量千億諸佛世尊
於諸衆生興大悲心及善集王所得王領
盡一日月所照之處時說法者即尋為王
敷暢宣說是妙經典
是時大王為聞法故於比丘前合掌而立
聞於正法讚言善哉其心悲悼涕淚交流

敷暢宣說 是妙經典 於比丘前 合掌而立
是時大王 為聞法故 其心悲悼 涕淚交流
聞於正法 讚言善哉 為欲供養此經典故
*爭復踊悅 心意娛怡 我今已得
尒時即捉 如意珠王 為諸衆生發大誓願
願於今日 此閻浮提 患兩无量 種種珍寶
瓔珞七寶 及妙纓絡 以是因緣 患令无量
一切衆生 皆受快樂 即於尒時 爭兩七寶
及諸寶飾 天冠耳璫 種種纓絡 甘饌寶座
悉皆充滿 遍四天下 時善集王 即持如是
滿四天下 无量七寶 於寶藤佛 遺法之中
以用布施 供養三寶 尒時為王 說法比丘
於今現在 阿閦佛是 時善集王 聽受法者
今則我身 釋迦文是 我於尒時 捨此大地
滿四天下 珍寶布施 得聞如是 金光明經
聞是經已 一稱善哉 以此善根 業因緣故
身得金色 百福莊嚴 常為无量百千万億
衆生等類 之所樂見 既得見已 无有厭足
過去九十九億千劫 常得值佛 轉輪聖王
亦於无量 百千劫中 常得王領 諸小國主
不可思議 劫中常住 釋提桓因 及淨梵王
復得值遇 十力世尊 其數无量 不可稱計

亦於无量 百千劫中 常得王領 諸小國主
不可思議 劫中常住 釋提桓因 及淨梵王
復得值遇 十力世尊 其數无量 不可稱計
*所得功德 无量无邊 皆由聞經 及稱善哉
如我 所願成就菩提 正法之身 我今已得
如我 所願 成就菩提 正法之身 我今已得

金光明經鬼神品第十八

佛告功德天若有善男子善女人欲以不可
思議妙供養具供養過去未來現在諸佛世
尊及欲得知三世諸佛甚深行處人應當
畢定至心隨有是經流布之處若城邑村
落舍宅處正念不亂至心聽是妙經典尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲供養一切諸佛欲知三世諸佛行處
應當往彼城邑聚落 有是經處至心聽受
是妙經典 不可思議 功德大海 无量无邊
能令一切衆生解脫 度无量苦 諸有大海
是經甚深 初中後善 不可得說 辭句為比
假使恒沙 大地微塵 大海諸水 一切諸山
如是等物 不得為喻
若人是經 即入法性 如深法性 安住其中
即於是典 金光明中 而得見我 釋迦牟尼

如是等物不得為喻
若入是經即入法性如深法性安住其中
即於是典金光明中而得見我釋迦牟尼
不可思議阿僧祇劫生天人中常受快樂
以能信解聽是經故如是无量不可思議
功德福聚悉已得之
隨所至處若百由旬滿中盛火應從中過
若至聚落阿蘭若處到法會所至心聽受
聽是經故惡夢蠱道五星諸宿變異災禍
一切惡事消滅无餘於說法處蓮華座上
說是經典書寫讀誦是說法者若下法座
尒時大衆猶見坐處故有說者或佛世尊
或見佛像菩薩色像普賢菩薩文殊師利
弥勒大士及諸形色見如是等種種事已
尋復滅盡如前不異成就如是諸功德已
而為諸佛之所讚歎威德相貌无量无邊
有大名稱能却怨家他方盜賊能令退散
勇扞多力能破強敵惡夢惱心无量惡業
如是惡事皆悉寂滅若入軍陣常能勝他
名聞流布遍閻浮提亦能摧伏一切怨敵
遠離諸惡循集諸善入陣得勝心常歡喜
大梵天王三十三天護世四王金剛密迹

如是惡事皆悉寂滅若入軍陣常能勝他
名聞流布遍閻浮提亦能摧伏一切怨敵
遠離諸惡循集諸善入陣得勝心常歡喜
大梵天王三十三天護世四王金剛密迹
鬼神諸王散脂大將禪那英鬼及緊那王
阿耨達龍娑竭羅王阿脩羅王迦樓羅王
大辯天神及大功德如是上首諸天神等
常當供養是聽法者生不思議法塔之想
衆生見者恭敬歡喜諸天王等亦各思惟
而相謂言今是衆生无量威德皆悉成就
若能來至是法會所如是之人成上善根
若生不可思議正信供養恭敬无上法塔
如是大悲利益衆生即是无量深法寶語
能入甚深无上法性由以淨心聽是經典
如是之人悉以供養過去无量百千諸佛
以是善根无量因緣應當聽受是金光明
如是衆生常為无量諸天神王之所愛護
大辯功德護世四王无量鬼神及諸力士
晝夜精勤擁護四方
釋提桓因及日月天閻摩羅王風水諸神
堯歐天神及毗紐天大辯天神及自在天
火神等神大力勤勇常護世間晝夜不離
大力鬼神那羅延等[illegible]部

*

輝提拒因及日月天閻摩羅王風水諸神
達馱天神及毗紐天大辯天神及自在天
火神等神大力勁勇常護世間晝夜不離
大力鬼神那羅延等摩醯首羅二十八部
諸鬼神等散脂為首百千鬼神神足大力
擁護是等令不怖畏
金剛密迹大鬼神王及其眷屬並百徒黨
一切皆是大菩提薩亦悉擁護聽是法者
摩尼跋陀大鬼神王富那跋陀及金毗羅
阿羅婆帝賓頭盧伽黃頭大神二諸神
各有五百眷屬鬼神亦常擁護聽是經者
質多斯那阿循羅王及乾闥婆那羅羅闍
祁那沙婆摩尼乾陀及尼乾陀主兩大神
大飲食神摩呵迦吒金色髮神半祁鬼神
及半支羅車鉢羅婆有大威德婆那梨神
曇摩跋羅摩竭婆羅針髮鬼神繒利蜜多
勒那翅舍摩呵婆那及軍陀遮劍摩舍帝
復有大神奢羅密帝醯摩跋陀薩多琦梨
如是等神皆有无量神足大力常勤擁護
聽受如是微妙典者
阿耨達王娑伽羅王目真隣王伊羅鉢王
難陀龍王跋難陀王有如是等百千龍王
以大神力常來擁護聽是經典晝夜不離

*

聽受如是微妙典者
阿耨達王娑伽羅王目真隣王伊羅鉢王
難陀龍王跋難陀王有如是等百千龍王
以大神力常來擁護聽是經典晝夜不離
波利羅睺阿循羅王毗摩質多及以茂脂
睺摩利子波阿梨子佉羅騫馱及以違陀
是等皆是阿循羅王有大神力常來擁護
聽是經者晝夜不離
阿利帝南鬼子母等及五百神常來擁護
聽是經者若睡若寤
旃陀羅旃陀利大鬼神女等鳩羅檀提敢
人精氣如是等神皆有大力常勤擁護十方
世界受持經者
大辯天等无量天女功德天等各與眷屬
地神堅牢種植園林果實大神如是諸神
心生歡喜悉來擁護愛樂親近是經典者
於諸衆生增命色力功德威貌莊嚴倍常
五星諸宿變異災怪皆悉能滅无有遺餘
夜卧惡夢寤則憂悴如是惡事皆悉滅盡
地神大力勢分甚深是經力故能變其味
如是大地至金剛際厚十六万八千由旬
其中氣味无不遍有悉令涌出潤益衆生

10

地神大力 勢分甚深 是經力故 能變其味
如是大地 至金剛際 厚十六万 八千由旬
其中氣味 无不遍有 悉令踊出 潤益衆生
是經力故 能令地味 悉出地上 厚百由旬
亦令諸天 大得精味 充益身力 歡喜快樂
閻浮提內 所有諸神 心生歡喜 受樂无量
是經力故 諸天歡喜 百穀果實 皆悉滋茂
園菀叢林 其華開敷 香氣芬馥 充溢弥滿
百草樹木 生長端直 其體柔軟 无有邪戾
閻浮提內 所有龍女 其數无量 不可思議
心生歡喜 踊躍无量 在在處處 莊嚴華池
於其池中 生種種華 優鉢羅華 波頭摩華
拘物頭華 分陁利華 於自宮殿 除諸雲霧
令虛空中 无有塵翳 諸方清徹 淨潔明了
日王赫焰 放千光明 歡喜踊躍 照諸暗蔽
閻浮檀金 以為宮殿 心住其中 威德无量
日之天子 及以月天 聞是經故 精氣充實
是日天子 出閻浮提 心生歡喜 放於无量
光明明網 遍照諸方 即於出時 放大網明
開敷種種 諸池蓮華
閻浮提內 无量果實 隨時成熟 飽諸衆生
是時日月 所照殊勝 星宿正行 不失度數
風雨隨時 豐實熾盛 多飽財寶 无所乏少

開敷種種 諸池蓮華
閻浮提內 无量果實 隨時成熟 飽諸衆生
是時日月 所照殊勝 星宿正行 不失度數
風雨隨時 豐實熾盛 多飽財寶 无所乏少
是金光明 微妙經典 隨所流布 講誦之處
其國土境 即得增益 如上所說 无量功德
金光明經授記品第十九
尒時如來將欲為是信相菩薩及其二子銀
相銀光授阿耨多羅三藐三菩提記是時即
有十千天子威德熾王而為上首俱從忉利
來至佛所頂礼佛足却坐一面尒時佛告信
相菩薩汝於來世過无量无邊百千万億不
可稱計那由他劫金照世界當成阿耨多羅
三藐三菩提号金寶蓋山王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊乃至是佛般涅槃後正法像法皆
滅盡已長子銀相當於是界次補佛處世界
尒時轉名淨幢佛名閻浮檀金幢光明照如
來應供正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃
後法像法悉滅盡已次子銀光復於是後次
補佛處世界名字如本不異佛号曰金光照
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上

調御丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃
後法像法悉滅盡已次子銀光復於是後次
補佛處世界名字如本不異佛号曰金光照
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊是十千天子聞
三大士得受記别復聞如是金光明經聞已
歡喜生殷重心心无垢累如淨瑠璃清淨无
礙猶如虛空尒時如來知是十千天子善根
成熟即便與授菩提道記汝等天子於當來
世過阿僧祇百千万億那由他劫於是世界
當成阿耨多羅三藐三菩提同共一家一姓
一名号曰青目優鉢羅華香山如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊如是次第出現於世凡一万佛
尒時道場菩提樹神名等增長白佛言世尊
是十千天子於忉利宮為聽法故來集此
云何如來便與授記世尊我未曾聞是諸天
子備行具足六波羅蜜亦未曾聞捨於手足
頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛金銀琉璃車
渠馬瑙真珠珊瑚珂貝璧玉甘饌飲食衣服
林卧病瘦醫藥為馬車乘殿堂屋宅園林
泉池奴婢僕使如餘无量百千菩薩六種種資

頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛金銀琉璃車
渠馬瑙真珠珊瑚珂貝璧玉甘饌飲食衣服
林卧病瘦醫藥為馬車乘殿堂屋宅園林
泉池奴婢僕使如餘无量百千菩薩六種種資
生供養之具恭敬供養過去无量百千万億
那由他等諸佛世尊如是菩薩於未來世亦
捨无量所重之物頭目髓腦所愛妻子財寶
穀帛乃至僕使次第備行成就具足六波羅
蜜成就是已備修菩行動經无量无邊劫數
然後方得受菩提記世尊是天子等何因何
緣備行何等勝妙善根從彼天來要之得聞法
便得受記唯願世尊為我解說斷我疑網
尒時佛告樹神善女天皆有因緣有妙善根
已隨相備行以故以是天子於所住處捨五
欲樂故來聽是金光明經既聞法已於是經
中淨心殷重如說備行復得聞此三大菩薩
受於記别亦以過去本昔發心誓願因緣是
故我今皆與授記於未來世當成阿耨多羅
三藐三菩提

金光明經除病品第十

佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦聽善
持念我當為汝演說往昔誓願因緣過去无
量不可思議阿僧祇劫尒時有佛出現於世

金光明經除病品第廿

佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦聽善
持念我當為汝演說往昔捨顏因緣過去无
量不可思議阿僧祇劫尒時有佛出現於世
名曰寶勝如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊善女
天尒時是佛般涅槃後正法滅已於像法中
有王名曰天自在光備行正法如法治世人民
和順孝養父母是王國中有一長者名曰持
水善知醫方救諸病苦方便巧知四大增損
善女天尒時持水大長者家中後生一子名
曰流水體貌殊勝端正第一形色微妙威德
具足受性聰敏善解諸論種種伎藝書
疏筭計无不通達是時國內天降疫病時有
无量百千諸衆生等皆无免者為諸苦惱之
所逼切善女天尒時流水長者子見是无量百
千衆生受諸苦惱故為是衆生生大悲心作
是思惟如是无量百千衆生受諸苦惱我又
長者雖善醫方能救諸苦方便巧知四大增損
年已衰邁老耄枯悴皮緩面皺羸瘦戰掉行
來往反要因机杖困頓疲乏不能至彼城邑
聚落而是无量百千衆生復過重病无能救

是思惟如是无量百千衆生受諸苦惱我又
長者雖善醫方能救諸苦方便巧知四大增損
年已衰邁老耄枯悴皮緩面皺羸瘦戰掉行
來往反要因机杖困頓疲乏不能至彼城邑
聚落而是无量百千衆生復過重病无能救
者我今當至大醫又所諮問治病醫方秘法
諮稟知已當至城邑聚落村舍諸衆生種種
重病患令得脫无量諸苦時長者子思惟是
已即至父所頭面著地為父作礼父手却住
以四大增損而問於父即說偈言
云何當知四大諸根衰損代謝而得諸病
云何當知飲食時節若食食已身大不減
云何當知治風及熱水過肺病及以等分
何時動風何時動熱何時動水以害衆生
時又長者即以偈頌解說醫方而答其子
三月是夏三月是秋三月是冬三月是春
是十二月三三而說從如是數一歲四時
若二二說是滿六時三三不攝二二現時
隨是時節消息飲食是能善醫方所說
隨時歲中諸根四大代謝增損令身得病
有善醫師隨順四時三月持食調和六大
隨病飲食及以湯藥多風病者夏則發動
其熱病者秋則發動等分病者冬則發動

隨是時節消息飲食是能善醫醫方所說
隨時歲中諸根四大代謝增損令身得病
有善醫師隨順四時三月將養調和六大
隨病飲食及以湯藥多風病者夏則發動
其熱病者秋則發動等分病者冬則發動
其肺病者春則增剋有風病者夏則應脈
脈臟鹹酢及以熱食有熱病者秋脈洽甜
等分冬脈甜酢肥膩肺病春脈肥膩辛熱
飽食無後則發肺病於食消時則發熱病
食消已後則發風病如是四大隨三時發
病風羸損補以蘇臟熱病下藥脈呵梨勒
等分應脈三種妙藥所謂甜辛及以蘇臟
肺病應脈隨能吐藥若風熱病肺病等分
違時而發應當任師等量隨病脈食湯藥
善女天尒時流水長者子問其又醫四大增
損因是得了一切醫方時長者子知醫方已
遍至國內城邑聚落在在處隨有衆生病
苦者所軟言慰喻作如是言我是醫師我是
醫師善知方藥令為汝療治救濟患令除
愈善女天尒時衆生聞長者子軟言慰喻許
為治病心生歡喜踊躍无量時有百千无量
衆生遇於重病直聞是言心歡喜故種種所
患即得除差平復如本氣力充實善女天

W→T664 16/355 B17

衆生遇於重病直聞是言心歡喜故種種所
患即得除差平復如本氣力充實善女天
復有无量百千衆生病苦深重難除差者
即共來至長子所時長者子即以妙藥受
之令服服已除差亦得平復善女天是長子
於是國內治諸衆生所有病苦悉得除差

金光明經卷第七

金剛般若波羅蜜經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次
第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已
敷座而坐時長老須菩提大衆中即從坐

S→T235 8/748 C15
W→ 8/752B23~C2

斯三二七三號　金剛般若波羅蜜經

第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已
敷座而坐時長老須菩提大衆中即從坐
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提
心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉
須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑
諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如
是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若非
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
之度如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施

須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七
寶滿尒所恒河沙數三千大千世界用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所

在之處則為有佛若尊重弟子尒時須菩提
白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛
告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是
名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若
波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何
如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來
无所說須菩提於意云何三千大千世界所
有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩
提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世
界非世界是名世界須菩提於意云何可以
三十二相見如來不不也世尊何以故如
來說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛

說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩提
若有善男子善女人初日分以恒河沙等身
布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万
億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱

无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮
圍遶以諸華香而散其處復次須菩提善男
子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人
先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供
養承事无空過者若復有人於後末世能受
持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功
德百分不及一千万億分乃至算數辟喻所
不能及須菩提若善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是
經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆
生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度
者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者
相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發
阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即

諸法如來義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身
是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土所中有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不
如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故

如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若有人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

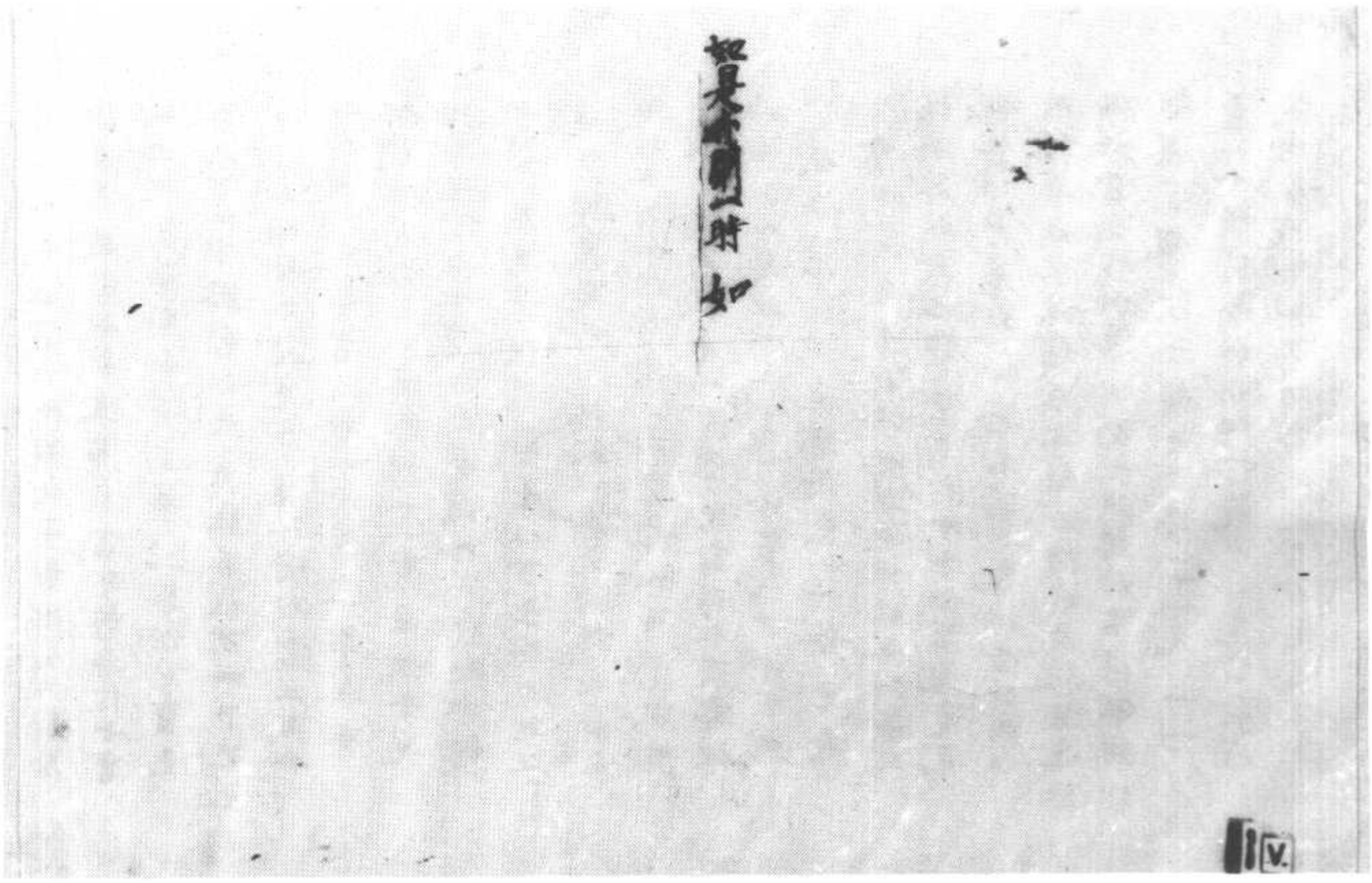
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛
言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而
說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷相滅

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云



▼斯三二四三號　佛說無量壽觀經

S→T365 12/342c1~6

觀音空无常无我諸波羅蜜
相神者如意珠王師出金色光
化為百寶色為和鳴衰雅常出
僧是為八功德水想名第五觀
衆寶國土一一界上五百億寶樓其樓閣中
有无量諸天作天伎樂又有樂器懸處虛空
如天寶幢不鼓自鳴此衆音中皆說念佛念
法念比丘僧此想成已名為粗見極樂世界
寶樹寶地寶池是為粗觀想名第六觀若見
此者除无量億劫極重惡業命終之後必生
彼國作是觀者名為正觀若他觀者名為邪
觀
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛
當為汝分別解說除眚惱法汝等憶持廣為
大衆分別解說是諸時无量壽佛住立空中
觀世音大勢至是二大士侍立左右光明
熾盛不可具見百千閻浮檀金色不得為比
時韋提希見无量壽佛已接足作礼白佛言
世尊我今因佛力故得見无量壽佛及二菩
薩未來衆生當云何觀无量壽佛及二菩薩
佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶
地上作蓮華想令其蓮華一一葉作百寶色

隨來來衆生當云何觀无量壽佛及二菩薩
佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶
地上作蓮華想令其蓮華一一葉作百寶色
有八万四千脉猶如天畫脉有八万四千光
了了分明皆令得見華葉小者縱廣二百五
十由旬如是華有八万四千葉一一葉間有
百億摩尼珠王以為瞑鎊一一摩尼放千光
明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞
伽寶以為其臺此蓮華臺八万金剛甄叔迦
寶莫摩尼寶妙真珠網以為交鎊於其臺上
自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億
須弥山幢上寶縵如夜摩天宮有五百億微
妙寶珠以為瞑鎊一一寶珠有八万四千光
一一光作八万四千異種金色一一金光遍
其寶土處處變化各作異相或為金剛臺或
作真珠網或作雜華雲於十方面隨意變現
施作佛事是為華想名第七觀佛告阿難如
此妙華是本法藏比丘願力所成若欲念彼
佛者當先作此華坐想作此想時不得雜觀
皆應一一觀之一一葉一一珠二光一一
臺一一幢皆令分明如於鏡中自見面像此
想成者滅除五万劫生死之罪必定當生極

12

臺一一幢皆令分明如於鏡中自見面像此
想成者滅除五万劫生死之罪必定當生極
樂世界作是觀者名為正觀若他觀者名
為邪觀
佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所
以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心
想中是故汝等心想佛時是心即是廿二相
八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正遍
知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼
佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀想彼佛
者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮檀
金色坐彼華上既見坐已心眼得開了了分
明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列
諸天寶縵弥覆其上衆寶羅網滿虛空中見
如此事極令明了如觀掌中見此事已復當
更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等无有
異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音菩
薩像坐左華坐亦放金光如前无異想一大
勢至菩薩像坐右華坐此想成時佛菩薩像
皆放金色光其光金色照諸寶樹一一樹下
亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像
遍滿彼國此想成時行者當開水流光明及

13

勢至菩薩像生石華生此想成時佛菩薩像
皆放金色光其光金色照諸寶樹一一樹下
亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像
遍滿彼國此想成時行者當聞水流光明及
諸寶樹鳥鴈鴛鴦皆說妙法出定入定恒聞
妙法行者所聞出定之時憶持不捨令與脩
多羅合若不合者名為妄想若合者名為麁
想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀
者除无量億劫生死之罪於現身中得念佛
三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
相光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白豪右挺婉轉如五須
彌山佛眼如四大海水清白分明身諸毛孔
演出光明如須彌山彼佛圓光如百億三千
大千世界於圓光中有百万億那由他恒河
沙化佛一一化佛亦有衆多无數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一相各
有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝
取不捨其光相好及與化佛不可具說但當

有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝
取不捨其光相好及與化佛不可具說但當
憶想令心眼見見此事者即見十方一切諸
佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者名觀
一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心者大
慈悲是以无緣慈攝諸衆生作此觀者捨身
他世生諸佛前得无生法忍是故智者應當
繫心諦觀无量壽佛觀无量壽佛者從一相
好入但觀眉間白豪極令明了見眉間白豪
者八万四千相好自然當見見无量壽佛者
即見十方无量諸佛得見无量諸佛故諸佛
現前授說是為遍觀一切色想名第九觀作
此觀者名為正觀若他觀者名為耶觀
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次應觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億
那由他由旬身紫金色頂有宍髻頂有圓光
面各有百千由旬其圓光中有五百化佛如
釋迦牟尼佛一一化佛有五百菩薩无量諸
天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相
皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠其
天冠中有一五化佛高廿五由旬觀世音菩

天以為侍者舉身光中五道衆生一切色相
皆於中現頂上肉髻如摩尼寶以為天冠其
天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世音菩
薩面如閻浮檀金色眉間豪相備七寶色流
出八万四千種光明一一光明有无量无數
百千化佛一一化佛无數菩薩以為侍者變
現自在滿十方世界雨如紅蓮華色有八十
億光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸莊
嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指端一
一指端有八万四千畫猶如印文一一畫有
八万四千色一一色有八万四千光其光柔
濡普照一切以此寶手接引衆生舉足時足
下有千輻輪相自然化成五百億光明遍下
足時有金剛摩尼華布散一切莫不滿其
餘身相衆好具足如佛无異唯頂上肉髻及
无見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩真
實色身想名第十觀佛告阿難若欲觀觀世
音菩薩當作是觀作是觀者不遭諸橫淨除
業障除无數劫生死之罪如此菩薩但聞其
名獲无量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩
薩者先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆相亦
次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名

薩者先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆相亦
次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名
為正觀若他觀者名為邪觀
次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀
世音圓光面各百廿五由旬照二百五十由
旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生
皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方
无量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊
光以智慧光普照一切令離三塗得无上力
是故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五
百寶華一一蓮華有五百寶臺一一臺中十
方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上肉
髻如鉢頭摩華於肉髻上有一寶瓶盛諸光
明普現佛事餘諸身相如觀世音等无有異其
菩薩行時十方世界一切震動當地動處有
五百億寶華狂嚴高顯如極樂世
界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方
金光佛刹乃至上方光明王佛刹於其中間无
量塵數分身无量壽佛分身觀世音大勢至
皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華坐
演說妙法度苦衆生作此觀者名為正觀大
勢至菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩薩

皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華座
演說妙法度苦衆生作此觀者名為正觀大
勢至菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩薩
※者名第十一觀除无量阿僧祇生死之罪作
是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀
成已名為具足觀觀世音大勢至
見此事時當起自心生於西方極樂世界於
蓮華中結跏趺坐作蓮華合想作蓮華開想
蓮華開時有五百色光來照身想眼目開想
見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所
出音聲皆演妙法與十二部經合出定之時
憶持不失見此事已名見无量壽佛極樂世
界是為普觀想名第十二觀无量壽佛化身
无數與觀世音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿彌陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩

通如意於十方國變現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩
薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相
知是觀世音菩薩知是大勢至此二菩薩助
阿彌陀普化一切是為雜觀想名第十三觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者至誠心二者深心三者迴向發願心具
三心者必生彼國復有三種衆生當得往生
何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀
誦大乘方等經典三者修行六念迴向發願
願生彼國具此功德一日乃至七日即得往
生生彼國時此人精進勇猛故阿彌陀如來
與觀世音大勢至无數化佛百千比丘聲聞
大衆无量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金
剛臺與大勢至菩薩至行者前阿彌陀佛放
大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世
音大勢至與无數菩薩讚嘆行者勸進其心
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶

從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛、
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶
林演說妙法聞已即悟无生法忍經須臾間
廣事諸佛遍十方衆於諸佛前次第授記還
至本國得无量百千陀羅尼門是名上品上
生者

上品中生者不必受持讀誦方等經典善解
義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大
乘以此功德迴向願生生極樂國行此行者
命欲終時阿彌陀佛與觀世音大勢至无量大
衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前讚言法子
汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝與
千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合掌
又手讚嘆諸佛如一念頃即生彼國七寶池
中此紫金臺如大寶華經宿即開行者身
作紫金色亦有七寶蓮華佛及菩薩
時放光照行者目即開明因前宿習普聞
衆聲純說甚深第一義諦即下金臺礼佛
合掌讚嘆世尊經於七日應時即於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十
方應事諸佛於諸佛所備諸三昧經一小劫得

合掌讚嘆世尊經於七日應時即於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十
方應事諸佛於諸佛所備諸三昧經一小劫得
无生忍現前授記是名上品中生者

上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上
道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿彌陀佛及觀世音大勢至與諸眷
屬持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百
化佛一時授手讚言法子汝今清淨發菩提
道心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華
坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一
日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛見
佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了
了見聞衆音聲皆演妙法遍十方供養諸
佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明
門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生
想名第十四觀

復次阿難及韋提希中品上生者若有衆生
受持五戒持八戒齋備行諸戒不造五逆无
衆過惡以此善根迴向願求生於西方極樂
世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍
遶放金色光至其人所演說苦空无常无我

衆過惡以此善根迴向願求生於西方極樂
世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍
遶放金色光至其人所演說苦空无常无我
讚嘆出家得離衆苦行者見已心大歡喜自
見已身坐蓮華臺長跪合掌爲佛作礼未舉
頭頃即得往生極樂世界蓮華尋開當華敷
時聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿羅漢道
三明六通具八解脫是名中品上生者
中品中生者若有衆生若一日一夜受持八
戒齋若一日一夜持沙彌戒一日一夜持具
足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂
國戒者勗稱如此行者命欲終時見阿彌陀
佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者
前行者自見空中有聲讚言善男子如汝善
人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自見
坐蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界在
寶池中經於七日蓮華開敷華既敷已開目
合掌讚嘆世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫
已成阿羅漢是名中品中生者

中品下生者若有善男子善女人孝養父母
行世仁慈此人命欲終時遇善知識爲其廣
說阿彌陀佛國土樂事亦說法藏比丘世八
大願聞此事已尋即命終譬如壯士屈中臂
須即生西方極樂世界生經七日遇觀世音及
大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢是名
中品下生者是名中華生想名第十五觀
漸次阿難及韋提希下品上生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造衆惡无有慚愧命欲終時遇善知識爲讚
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除千劫極重惡業智者復教合掌叉手
稱南无阿彌陀佛稱佛名故除五十億劫生
死之罪尒時彼佛即遣化佛化觀世音化大
勢至至行者前讚言善男子汝稱佛名故諸
罪消滅我來迎汝作是語已行者即見化佛
光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮
華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷
當華敷時大悲觀世音菩薩放大光明任其
人前爲說甚深十二部經聞已信解發无上
道心經十小劫具百法明門得入初地是名

道心經十小劫具百法明門得入初地是名
下品上生者得聞佛名法名及聞僧名聞三
寶名即得往生
復次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
殺犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慚愧以諸惡
業而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄
命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
大慈悲爲說阿彌陀佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人
聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化爲
清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接
此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之
內經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵
音聲安慰彼人爲說大乘甚深經典聞此法
已應時即發无上道心是名下品中生者
佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生
作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以惡
業故應墮惡道經歷多劫受苦无窮如此愚
人臨命終時遇善知識種種安慰爲說妙法
教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言汝
若不能念者應稱无量壽佛如是至心令聲不

人臨命終時遇善知識種種安慰爲說妙法
教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言汝
若不能念者應稱无量壽佛如是至心令聲不
絕具足十念稱南无佛稱佛名故於念念中
除八十億劫生死之罪命終之後見金蓮華
猶如日輪住其人前如一念頃即得往生極
樂世界於蓮華中滿十二大劫蓮華方開觀
世音大勢至以大悲音聲爲其廣說諸法實
相除滅罪法聞已歡喜應時即發菩提之心
是名下品下生者是名下輩生想名第十六
觀
說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應
時即見極樂世界廣長之想得見佛身及二
菩薩心生歡喜歎未曾有廓然大悟逮无生
忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願
生彼國世尊悉記皆當往生生彼國已得諸
佛現前三昧无量諸天發无上道心
尒時阿難即從坐起前白佛言世尊當何名
此經此法之要當云何受持佛告阿難此經
名觀極樂國土无量壽佛觀世音菩薩大勢
至菩薩亦名淨除業障生諸佛前汝當受持
无令忘失行此三昧者現身得見无量壽佛
及二大士若善男子善女人但聞佛名二菩

W-T365 12/346B21

名觀極樂國主无量壽佛觀世音菩薩大勢
至菩薩亦名淨除業鄣生諸佛前汝當受持
无令忘失行此三昧者現身得見无量壽佛
及二大士若善男子善女人但聞佛名二菩
薩名除无量劫生死之罪何況憶念若念佛
者當知此人是人中分陀利觀世音菩薩大
勢至菩薩爲其勝友當空道場生諸佛家
佛告阿難汝好持是語持是語者即是持无
量壽佛名佛說此語時尊者目揵連阿難及
車提希等聞佛所說皆大歡喜
尒時世尊足步虛空還耆闍崛山尒時阿難
廣爲大衆說如上事无量諸天龍夜叉聞佛
所說皆大歡喜礼佛而退

佛說无量壽觀經

▼斯三二四四號　佛說八陽神咒經一卷

S-T2897 85/1423B24 ( )又写右部

永沒苦海不聞佛名字无哥菩薩[illegible]
言世尊人之在世生死爲重生不擇日時[illegible]
生死不擇日時至即死何因殯葬即問[illegible]
辰吉日然始殯葬殯葬之後還有妨害[illegible]
窮者多滅門者不少唯願世尊爲諸邪見无
知衆生說其因緣令得正道除其顛倒
佛言善哉善哉善男子汝實甚能問於
衆生生死之事殯葬之法汝等諦聽當
爲汝說智惠之理大道之法夫天地廣太
清日月廣長明時年善善美實无有異善
男子人王菩薩甚大慈愍念衆生皆如赤
子下爲人主作人父母順於俗民教於俗法
遣作曆日須下天下令知時節爲有平滿成
收開除之字執危破節之文愚人依字信用
无不免於凶禍又使邪師厭鎮說是道非溫
耶神拜餓鬼却招殃自受苦如斯人輩反
天時逆地理背日月之光明常投闇室遷正
道之廣路恒尋邪徑顛倒之甚也
復次善男子生時讀此經三遍兒則易生
甚大吉利聰明利智福德具足而无中夭
死時讀經三遍一无妨害得福无量善男子
日日好日月月好月年年好年實无間隔但
辦即須殯葬之日讀此經七遍甚大吉

甚大吉利聰明利智福德具足而无中夭
死時讀經三遍一无妨害得福无量善男子
日日好日月月好月年年好年賓无開陋似
辯即須殯葬之日讀此經七遍甚大吉

*利樓福无量門禁人貴逐年益壽命終之
日並得成聖善男子殯葬之地不問東西
北安隱之處人之愛樂鬼神愛樂即讀此經三
遍使以修造安置墓田永无災鄰家宅人
興甚大吉利余時世尊欲重宣此義而說偈
言
殯主善吉日　休顏好好時　生死讀誦經　甚善善
善月善明月　年年大好年　讀經殯葬者　福壽及益
余時衆中七万七千人聞佛所說心開意解
捨邪歸正得佛法眼永斷疑惑皆得阿耨
多羅三藐三菩提
尤尋善薩白佛言世尊一切凡夫皆以婚
媾為紐先問相貌復求吉日物始成就紐已
後富貴偕老有少貧賤生離死別者多種
信邪如何而有差別唯願世尊為決疑網
佛言善男子汝等諦聽當為汝說天陰地陽
月陰日陽水陰大陽男陰女陽天地集合一切
草木生為日月交徑四時八節明為水大相
承一切万物熟為男女无諸子孫興為皆是

月陰日陽水陰大陽男陰女陽天地集合一切
草木生為日月交徑四時八節明為水大相
承一切万物熟為男女无諸子孫興為皆是
*天之常道自然之理世間之法善男子愚
人无智信其邪師卜問望吉而不備善
種種惡業命終之後復得人身者如指甲上
土墮於地獄作餓鬼畜生者如大地土善
男子復得人身正信備善者如指甲上土墮
是惡業者如大地土善男子若能皆離惡業
永大相應能脫相貌唯看相命即知福德多
少以福壽為呼迎之日讀此經三遍即此成
就此乃善善相因明明相為門高人者子孫
異威聰明利智多才多藝壽數相承壽大吉
利而无中夭福德具足皆成佛道
皆有八善薩承佛威神得大慈持常樂人
間和光同塵破邪立正度四生豪八解其名
曰
跋陀和菩薩瑞盡和　羅睺羅菩薩瑞盡和　檀
目兜菩薩瑞盡和　須彌滿菩薩瑞盡和
那羅達菩薩瑞盡和　因陀達菩薩瑞盡和
和輪調菩薩瑞盡和　无緣觀菩薩瑞盡和
是八菩薩俱自佛言世尊我等於諸佛所

*

那羅達菩薩漫畫和　因坦達菩薩漏盡和
和輪調菩薩漫畫和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所
受得陀羅尼神呪而今說之擁護受持讀
誦八陽經者永无怨怖使一切不善之物不
得侵損讀經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　尼佉尼　阿比羅勞蘇　勞多蘇
世尊若有不善欲來惱法師聞我說此呪
頭破作七分如阿梨樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為
八陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令
得醒悟速達心本入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為
汝解說八陽之經八者分別也陽者明解
也解大乘无為之理了能分別識因緣空
實无所得又云八識為經陽明為經緯相
投以成經教故名八陽經八識者眼是色識
耳是聲識鼻是香識舌是味識身是觸
識意是分別識含藏阿識賴耶識是名識
分別八識根源空无所有即知兩眼光明无
明天中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中
即現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中
即現香積如來口舌是法味天法味天中即

*

明天中即現日月光明世尊兩耳聲聞天中
即現无量聲如來兩鼻佛香天佛香天中
即現香積如來口舌是法味天法味天中即
現法喜如來身是虛舍那天虛舍那天中即
現成就虛舍那虛舍那鐘像虛舍那光
明佛意是无分別天无分別天中即現不動如
來大光明佛心是法界天法界天中即現空
如來含藏識天演出阿那含經大涅槃經
阿賴耶識天演出大智度論經瑜伽論經善
男子佛即是法法即是佛合為一相即變
通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光照天地
无有邊際浩浩蕩蕩而无所去一切幽冥
皆悉明朗一切地獄並皆消滅一切[illegible]人俱
得離苦皆發无上菩提心
尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛
空藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊
一切人民无有彼此並證无諍三昧方六
千比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持
无數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等得法眼淨行菩
薩道復次善男子若復有人得官登位之
日及新入宅之日即讀此經三遍甚大吉利
福无量善男子若讀此經一遍者如讀一切

W→85/1425B1

薩道復次善男子若復有人得官餐任之
日及新入宅之日即讀此經三遍甚大吉利
福无量善男子若讀此經一遍者如讀一切
經一遍能寫一卷者如寫一切經一部其功德
不可稱不可量无有邊際如斯人等即成
聖道

復次无邊身菩薩摩訶薩若有衆生不
信正法常生邪見怪聞此經即生誹謗言
非佛說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍
躰交流腥臊臭穢人皆憎嫌命終之日即墮
阿鼻无間地獄上大鐵下下大鐵上鐵又遍
身穿穴五藏洋銅灌口筋骨爛壞一日一夜
万死万生受大苦痛无有休息誘斯經故
獲罪如是佛為罪人而說偈言

身是自然身　五體自然體　長刀自然長　麦刀自然麦
生則自然生　死則自然死　求長不得長　求麦不得麦
苦樂汝自當　邪當滅已　欲作有為功　諸發菩
師子千千万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸非相入佛知見悟佛知見
无入无悟无知无見不得一法即證菩提

▼斯三二四五號　摩訶般若波羅蜜經卷第十一

菩提不作大不作小諸佛法不作大不作小
佛不作大不作小是般若波羅蜜不作色
合不作色散受想行識不作合不作散乃至
諸佛不作合不作散色不作受不作想不作行不作識乃至
諸佛不作無量亦不作非無量色　廣
不作狹乃至諸佛不作廣不作狹不作色有
力不作色無力乃至諸佛不作有力作無力世尊
以是因緣故是般若波羅蜜多摩訶波羅蜜
世尊若新發意菩薩摩訶薩若不遠離般若
波羅蜜不遠離禪波羅蜜不遠離毗梨耶波
羅蜜不遠離羼提波羅蜜不遠離尸波羅蜜
不遠離檀波羅蜜如是念是般若波羅蜜不
作色大不作色小乃至諸佛不作大不作小
色不作合不作散不作色無量不作色非無
量不作色有力不作色無力乃至諸佛不作
有力不作無力世尊菩薩摩訶薩若如是知
是為不行般若波羅蜜何以故是非般若波
羅蜜相所謂作色大小乃至諸佛作大小色
有力無力乃至諸佛有力無力世尊是菩薩
摩訶薩用有所行故有大過失所謂行般若
波羅蜜時作色大作色小乃至諸佛作有力

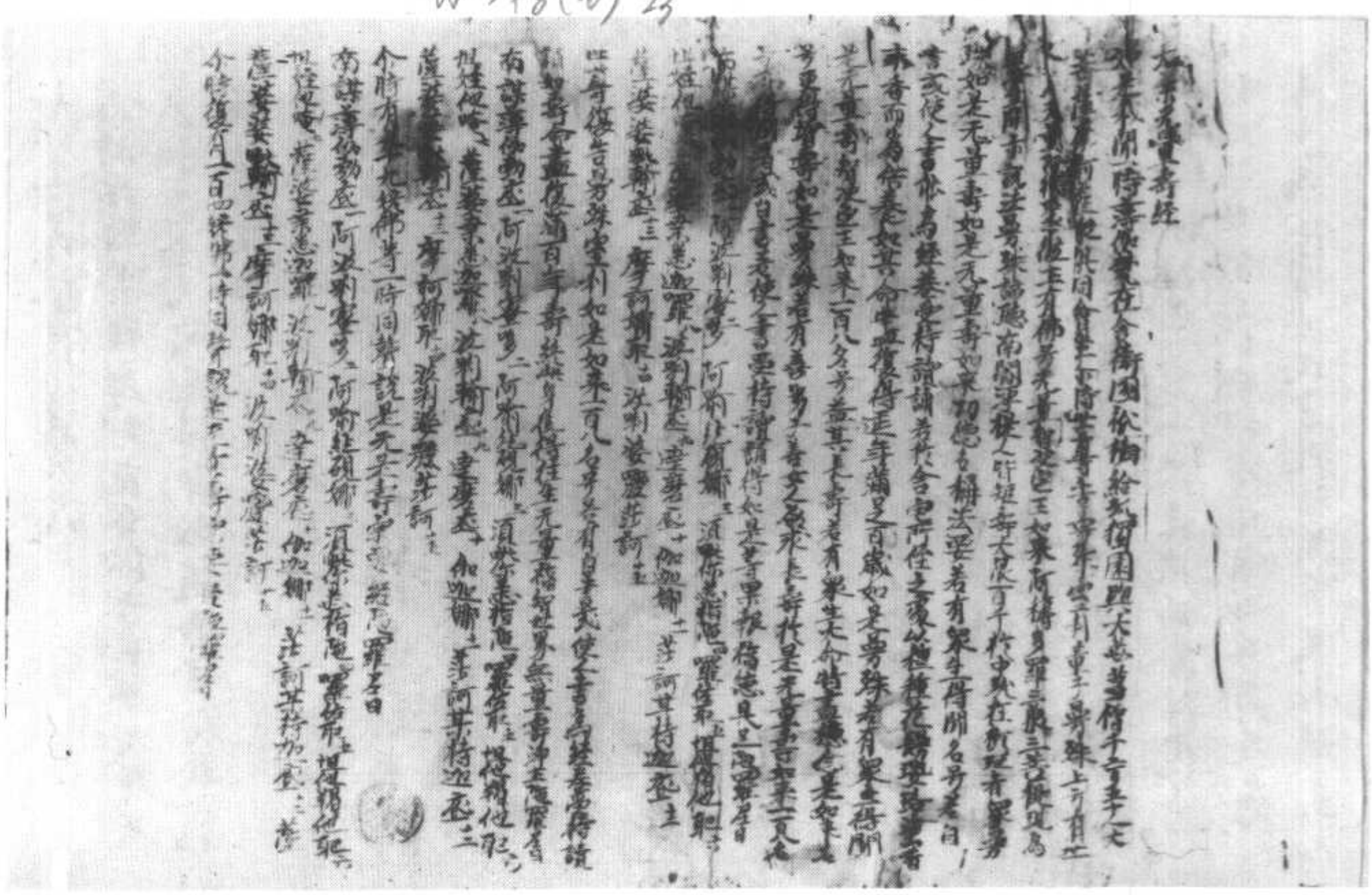
○延辨文

S→T223　8/303B24
W→　8/303C27

摩訶薩用有所得故有大過失所謂行般若
波羅蜜時作色大作色小乃至諸佛作有力
*作無力何以故有所得相者無阿耨多羅三
藐三菩提所以者何衆生不生故般若波羅
蜜亦應不生色不生故般若波羅蜜不生乃
至佛不生故般若波羅蜜不生衆生性無故
般若波羅蜜性無色性無故般若波羅蜜性
無乃至佛性無故般若波羅蜜性無衆生非
法故般若波羅蜜非法色非法故般若波羅
蜜非法乃至佛非法故般若波羅蜜非法衆

S→樗(甲) 1
W→樗(甲) 23

▼斯三二四六號　大乘無量壽經



大乘无量壽經

S.3246

▼斯三二四七號　妙法蓮華經卷第六　隨喜功德品第十八至常不輕菩薩品第二十

妙法蓮華經隨喜功德品第十八　六

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言
世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　無得幾所福
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落
田里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百萬億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形无形
有想无想非有想非无想无足二足四足多
足如是等在衆生數者有人求福隨其所欲
娛樂之具皆給與之一衆生與滿閻浮提金
銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主

S→T262 9/46 B15

娛樂之具皆給與之一衆生與滿閻浮提金
銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主
如是布施滿八十年已而作是念我已施衆
生娛樂之具隨意所欲盡與衆生皆已衰老
年過八十髮白面皺將死不久我當以佛法
而訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜
一時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿
羅漢道盡諸有漏作涅槃證之皆得自在具八
解脫於法意云何是大施主所得功德寧
為多不弥勒白佛言世尊是人功德甚多无量
无邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量
何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功
德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功
德百分千分百千万億分不及其一乃至算
數譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是

聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是
功德轉身所生得好上妙色馬車乘珍寶輦
舉及乘天宮若復有人於講法處坐更有人
來勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智
慧百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病
口亦无病淡不味黑不黃不踈亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麤澁不瘡腫亦
不皯皰亦不鼻齆不厚不大亦不黎黑无諸
可惡鼻不臏脣亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜想脣皆丹澤
如蒲萄好鼻隆高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受教
誡阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法功
德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為人分

說何處多決且觀是勸於一人令往聽法功
德如此何況一心聽說讀誦而於大衆爲人分
別如說備行小特世尊欲重宣此義而說偈
言

若於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜爲他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰耗相　皮皺而齒落　念其死不久　當爲方便說
我今應當教　令得於果證　漚沫真實法　世皆不牢固
世皆不牢固　如水沈焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可爲譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往聽　乃至須臾間　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不疎黃黑　唇不厚惡相　无有可愿相
舌不乾黑瘡　鼻高備長直　額廣而平正　面目悉端嚴
爲人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若放諸僧坊　欲聽法華者　須臾聞微妙　今當說其福
後生天人中　得妙色象車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　轉化轉輪王

若於大衆中　以恭敬心　說是法華經　次聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　可至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進　若善男子善女人受持此經若
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　轉化轉輪王

若於大衆中　以恭敬心　說是法華經　次聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　可至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進　若善男子善女人受持此經若

并諸餘山林 大海江河水 可至阿鼻機 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 由眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經 若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲鳥聲
馬聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鍾
聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲
聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三
千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是
不別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
父母所生耳 清淨无濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
象馬車聲 鍾鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 无數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童男童女聲

清淨好歌聲 聽之而不著 无數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童男童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自共言語時 出于大音聲
如是說法者 安住於此間 遠聞是衆聲 而不壞耳根
小方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天王 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀誦若若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香 闍提華香 末利華香

是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須彌那華香閻提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華
白蓮華香華樹香葉樹香栴檀香流水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此聞任意能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞不別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩

聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬今時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅栴檀 沉水及桂香 種種華葉香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
天象龍馬等 牛羊等諸類 聞香知所在
男女童子等 聞香知所在
諸珍寶瓔珞 及在山深藏 無價寶之珠 聞香知所在
諸人服身具 未穿鑽者 聞則知其所
諸天若行坐 遊戲及神變 將此法華者 聞香悉能知
諸樹華果實 及篤濃香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 栴檀樹華敷 衆生在中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 聞說經歡樂 聞香皆能知
曠野險惡處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷妊者 未辨其男女 先根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷姙 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 淫怒癡悉 亦知修善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所成 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所在

以聞者功故　如是安所念　深發菩心　聞
地中衆伏藏　金銀諸寶　銅器之所成　聞
種種諸瓔珞　光飾諸其體　聞者知貴賤　上
天上諸華香　曼陀羅末沙　波利質多樹　聞
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華嚴飾　聞
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞
諸天若聽法　或受五欲樂　來往行坐卧　聞
如是展轉上　乃至非想天　入禪出禪者　聞
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞
諸比丘衆等　作法常精進　若坐若經行　及
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞者　悉
善薩悉堅固　坐禪若讀誦　或爲人說法　聞
在在方世尊　一切所恭敬　隨衆而說法　聞
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而修行　聞
雖未得菩薩　光澤法生身　而是持經者　先
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百千
好若醜若美不美及諸惡惡物在其
變成上味如天甘露光不美者若以香
衆中有所演說出深妙聲能入其心
喜使樂又諸天子天女釋梵諸天聞

聞者悉能知　聞者悉能知
法處及所在

變成上味如天甘露光不美者若以香
衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令歡
喜使樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深妙
音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸龍
龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修羅阿
修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅
女摩睺羅伽摩睺羅伽女悉來聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王七
寶千子內外眷屬悉來聽法以是
菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其形
壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛
常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處說
法悉能受持一切佛法又能出於深妙法音
令諸世尊歡喜皆此經而說偈言
是人善根淨　終不受惡業　其有成食噉　惡皆成甘露
以是清淨者　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿修羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹與舍闍

遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法者
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如瑠璃衆生喜見其身淨故三千大千
世界衆生生時死時上下好醜生善處惡處
悉於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩訶彌
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現
若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸群萌
天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　於皆身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身

諸大海水等　於皆身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一偈
至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣
皆與實相不相違背若說俗間經書治世語
言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆
生心之所行心所動作心所戲論皆悉知之
雖未得无漏智慧而其意根清淨如此
是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真
實亦是先佛經中所說尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及女　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能反持
恐惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故

其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　爲衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　爲一切衆生　歡喜而愛敬
能以千萬種　善巧之語言　示別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者　若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢
乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫
佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊　劫
名離衰國名大成威音王佛於彼世中　爲
天人阿修羅說法爲求聲聞者說應四諦
法度生老病死究竟涅槃爲求辟支佛　者
說應十二因緣法爲諸菩薩因阿耨多羅三
狼三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大

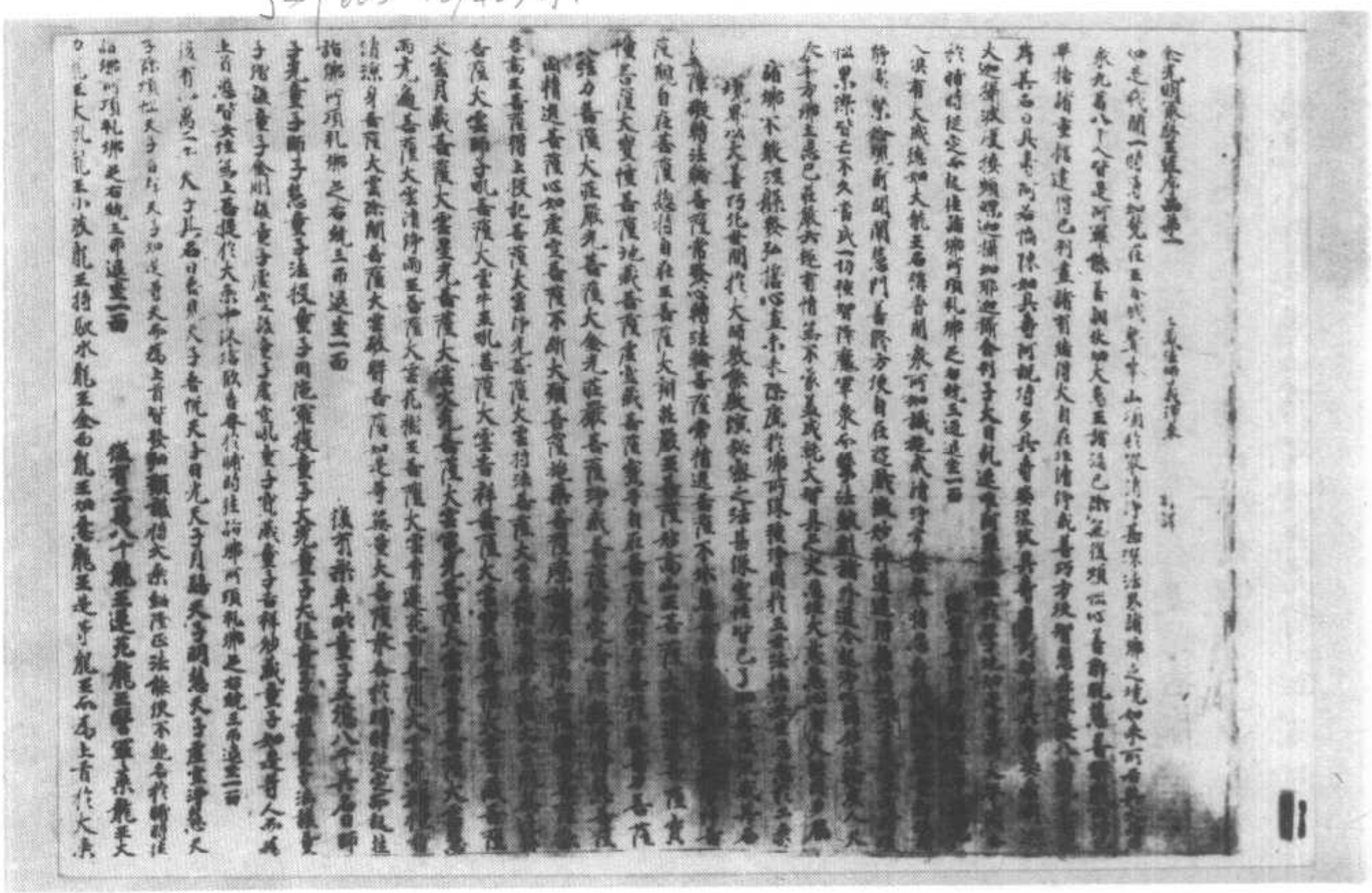
天人阿修羅說法爲求聲聞者說應四諦
法度生老病死究竟涅槃爲求辟支佛　者
說應十二因緣法爲諸菩薩因阿耨多羅三
狼三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
王如來既已滅度正法滅後於像法中增上
慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有
所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉
礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕慢
所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是
比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四
衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何

W-T262 9/50C28

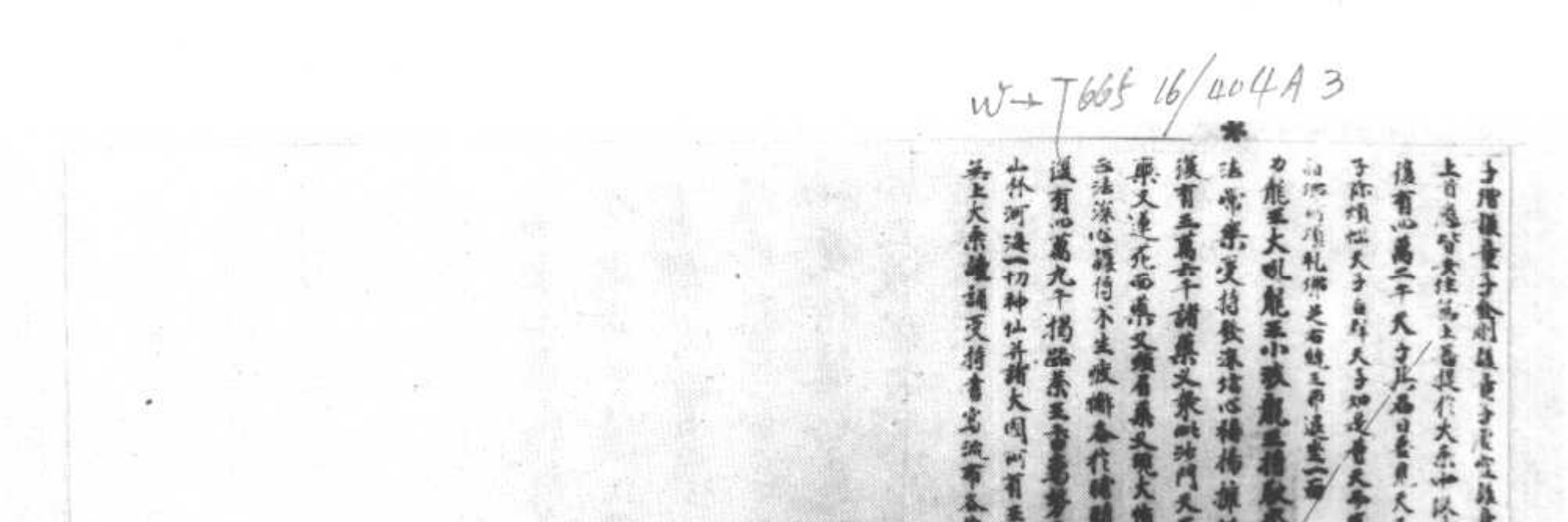
比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見四
衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛

▼斯三二四八號　金光明最勝王經卷第一

S-T665 16/403A1



W→T665 16/404A 3



S→樗(11) 115

善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心者雖
得成佛我等昔來猶如腐草雖逢春陽
无怖秋實

＊ 尒時慧命舍利弗即從坐起偏袒右肩右膝
着地合掌白佛世尊世尊願更廣說十方所
有諸佛名号我等樂聞尒時佛告舍利弗汝
當至心諦聽我為汝說舍利弗從此世界東
方過百千億世界有佛世界名然燈彼世界
有佛名寶集　阿羅訶三藐三佛陀現在說
法舍利弗若有善男子善女人聞彼佛名至
心受持憶念是善男子善女人畢竟得七覺
分三昧得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心超
越世間六十劫尒時世尊以偈頌曰
東方然燈界　有佛名寶集　若人聞是者　超世六十劫
舍利弗東方有世界名寶集彼佛世界有佛
名寶勝　阿羅訶三藐三佛陀現在說法若
善男子善女人聞彼佛名至心受持憶念讀
誦合掌礼拜若復有善男子善女人以滿是
三千大千世界珍寶布施如是日日布施滿

善男子善女人聞彼佛名至心受持憶念讀
誦合掌礼拜若復有善男子善女人以滿是
三千大千世界珍寶布施如是日日布施滿

＊ 一百歲如此布施福德比前至心礼拜功德
百分不及一千分不及一百千分不及一
數分不及一芥不及一鞞喻不及一尒時世
尊以偈頌曰
寶集世界　有佛寶勝　若人聞名　施不及一
舍利弗從此東方過八百世界有佛世界名
香積彼世界有佛名成就盧舍那
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛
名受持讀誦憶念礼拜超越世間五百劫
舍利弗從此世界東方過千世界名樹提跋
提彼世界有佛名盧舍那鏡像
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子
善女人聞彼佛名受持讀誦至心憶念恭敬
礼拜得脫三惡道
舍利弗從此東方過二千世界有佛國土名
无量光明功德世界有佛名盧舍那光明
阿羅訶三藐三佛陀若善男子善女人聞彼

无量光明功德世界有佛名盧舍那光明
阿羅訶三藐三佛陀若善男子善女人聞彼
佛名五體投地深心敬重受持讀誦恭敬礼
拜是人超越世間廿劫
舍利弗東方過千世界有佛國土名可樂彼
佛名不動應供正遍知若善男子善女人聞
彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟不
退阿耨多羅三藐三菩提一切諸魔所不能
動
舍利弗東方過千世界有佛世界名不可量
彼處佛名大光明 阿羅訶三藐三佛陀現
在說法若善男子善女人聞彼光明佛名受
持讀誦恭敬礼拜是人常不離一切諸佛菩
薩畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心
舍利弗從此佛國土東方過六十千世界有
佛世界名然炬佛名不可量聲
阿羅訶三藐三佛陀現在說法善男子善
女人聞彼阿弥陀佛名三稱南无无量聲如來
南无不可量聲如來南无不可量聲如來是

女人聞彼阿弥陀佛名三稱南无无量聲如來
南无不可量聲如來南无不可量聲如來是
人畢竟不墮三惡道定心阿耨多羅三藐三
菩提
舍利弗復過彼世界度千佛國土有佛世
界名无慶彼有佛同名阿弥陀如沙
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善
女人聞彼佛名深心敬重受持讀誦恭敬
礼拜是人超越世間十二劫
舍利弗復過世千佛國土有佛世界名難陀
彼處有佛名大稱 阿羅訶三藐三佛陀若
善男子善女人聞彼佛名合掌作如是言南
无大稱如來若復有人以須弥山等七寶日
日布施滿一百歲比聞此佛名礼拜功德百
分不及一乃至算數分不及一
次礼十二部尊經大藏法輪
南无句義經 南无鷹王經
南无須達經 南无弘道三昧經
南无義決律經 南无須彼越國貧人經

南无須達經
南无義決律經
*南无齊經
南无陰持入經
南无方便心論經
南无摩訶尉頭經
南无所欲致患經
南无孫陀耶致經
南无僧大經
南无佛般泥洹後灌傷經
南无遺日定行經
南无和難經
南无犯戒罪報輕重經

次礼十方諸大菩薩

南无等觀菩薩
南无等不等觀菩薩
南无法自在王菩薩
南无光相菩薩
南无大嚴菩薩
南无辯積菩薩
南无弘道三昧經
南无須邪越國貧人經
南无等入法嚴經
南无佛說護淨經
南无諫心經
南无中陰經
南无流離王經
南无逝經
南无夫婦經
南无天皇梵摩經
南无十二死經
南无施陀梨呪經
南无菩薩大業經
南无不等觀菩薩
南无定自在王菩薩
南无法相菩薩
南无光嚴菩薩
南无寶積菩薩
南无寶手菩薩

*南无大嚴菩薩
南无辯積菩薩
南无寶印手菩薩
南无常下手菩薩
南无喜根菩薩
南无辯音菩薩
南无執寶炬菩薩
南无寶見菩薩
南无明網菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无見人飛騰辟支佛
南无秦摩利辟支佛
南无善智辟支佛
南无善法辟支佛
南无髻求辟支佛
南无脩行不著辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

以共懺悔身三業竟今當次第懺悔口四惡
南无寶積菩薩
南无寶手菩薩
南无常舉手菩薩
南无常慘菩薩
南无喜王菩薩
南无虛空藏菩薩
南无寶勇菩薩
南无帝網菩薩
南无无緣觀菩薩
南无可波羅辟支佛
南无月淨辟支佛
南无脩陀辟支佛
南无應求辟支佛
南无大勢辟支佛
南无難捨辟支佛

歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次復懺悔
以共懺悔身三業竟今當次第懺悔口四惡
業經中說言口業之罪能令衆生墮於地獄
餓鬼受苦若在畜生則受鵂鶹鴝鵒鳥形聞
其聲者无不憎惡若生人中口氣常臭所有
言說人不信受眷屬不和常好鬪諍口業既
有如是惡果是故弟子今日至誠歸依於佛
南无東方須彌燈王佛　南无南方大功德佛
南无西方无量力佛　南无北方覺華生德佛
南无東南方一切覺惠佛　南无西南方无量辯才佛
南无西北方蓮華生王佛　南无東北方滅一切憂佛
南无下方至光明王佛　南无上方雷燈王憧佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日妄言兩舌
惡口綺語傳空說有說有言空不見言見見
言不見不聞言聞聞言不聞不知言知知言
不知欺賢同聖言行相乖自稱讚譽得過人
法我得四禪四无色定阿那般那十六行觀
得須陁洹至阿羅漢我得辟支佛不退菩薩

言不見不聞言聞聞言不聞不知言知知
不知欺賢同聖言行相乖自稱讚譽得過人
法我得四禪四无色定阿那般那十六行觀
得須陁洹至阿羅漢我得辟支佛不退菩薩
天來龍來鬼來神來旋風土鬼皆至我所彼問
我答顯異或衆要世名利如是等罪今悉懺
悔又復无始以來至於今日或讒言鬪亂交
肩彼此兩舌簡擇販弄口舌向彼說此向此
道彼離他眷屬壞人善友使狎密者為疏親
舊者成怨或綺辭不實言不及義誣謗君父
平薄師長破壞忠良埋沒勝己道致二國彼
此肩作浮華虛巧發言常虛口是心非其途
非一對面譽歎背則呵毀讚誦邪書傳邪惡
法或惡口罵詈言語麁穢或呼天扣地牽引
鬼神如是口業所生諸罪无量无邊今日至
到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔口業衆罪所生功德生
生世世具八音聲四无导辯常說和合利益
之語其聲清雅一切樂聞善解衆生方俗言
說若有所說應時應根令彼聽者即得解悟

生世世具八音聲四无导辯常說和合利益
之語其聲清雅一切樂聞善解衆生方俗言
說若有所說應時應根令彼聽者即得解悟
超凡入聖開發慧眼 礼一拜
從此以上八千七百佛十二部經一切賢聖
舍利弗復過三千佛國土有世界名光明佛
名寶光明 阿羅訶三藐三佛陀若善男子
善女人受持彼佛名超越世間却得不退轉
心阿耨多羅三藐三菩提若有人不信聞名
得如此功德是人當墮阿鼻地獄滿是百却
舍利弗東方過十五佛國土有世界名光明
照彼處有佛名得大无畏
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善
女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢
竟得大无畏摧邪无量无邊功德
舍利弗過第七千佛國土有世界名摩尼光
明彼處有佛名然燈 阿羅訶三藐三佛陀
現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心
恭敬礼拜受持讀誦是人獲得如來十力

明彼處有佛名然燈 阿羅訶三藐三佛
現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心
恭敬礼拜受持讀誦是人獲得如來十力
舍利弗復過八千佛國土有寶世界彼世界
中有佛名寶聲 如來阿羅訶三藐三佛陀
現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心
受持讀誦至心礼拜是人畢竟得四聖諦畢
竟得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過廿千佛國土有佛世界名光明
佛名无邊无垢 阿羅訶三藐三佛陀現在
說法若善男子善女人聞彼佛名至心信受
受持讀誦恭敬礼拜若復有人以滿三千大
千世界七寶布施比聞无垢佛名受持讀誦
功德千万分不及一乃至算數分不及一何
以故若衆生善根微薄不能得聞无垢佛名
若有善男子善女人聞无邊離垢如來名是
人非於一佛所種諸善根亦非十佛所種諸
善根是人乃是百千万佛所種諸善根是
人超越世間卅八却
舍利弗東方過九十千佛國土有世界名妙

善根是人乃是百千万佛所種諸善根是
人超越世間卅八劫
舍利弗東方過九十千佛國土有世界名妙
*聲佛名月聲　阿羅訶三藐三佛陀現在說法
若善男子善女人聞彼佛名能受持讀誦至
心礼敬是人所得一切功德白法具足如滿
月畢竟得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過十千佛國土有世界名无畏佛
名阿无邊稱　阿羅訶三藐三佛陀現在說
法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦合
掌作如是言南无无邊稱世尊若復有人七
寶如須彌等布施日日如是滿足百年此福
德聚比持佛名功德百分不及一乃至算數
譬喻所不能及
舍利弗復過千五百佛國土有世界名曰然
燈佛名日月光明　阿羅訶三藐三佛陀現
在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀
誦跏跪合掌右膝著地三遍作如是言南无

在說法若善男子善女人聞彼佛名受持
誦跏跪合掌右膝著地三遍作如是言南无
*日月光明世尊南无日月光明世尊南无日
月光明世尊是人速成阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過三十千佛國土有世界名无垢
佛名无垢光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善
女人天龍夜叉羅刹若人非人聞是佛名畢
竟不退阿耨多羅三藐三菩提不入惡道
舍利弗東方過十千佛國土有世界名百光
明佛名清淨光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若天龍夜叉
人非人聞名者必得人身遠貪瞋癡煩惱若
人聞不信者六十千劫墮大地獄
舍利弗復過　佛國土有世界名善德佛
名曰光明　阿羅訶三藐三佛陀現在說法
若人畢竟清淨心稱佛名所得功德滿足如
日輪畢竟能一切諸魔外道超越世間世劫
舍利弗復過六十千佛國土有世界名住七
寶分佛名无邊寶　阿羅訶三藐三佛陀現

日輪畢竟能一切諸魔外道超越世間世尊
舍利弗復過六十千佛國土有世界名住七
覺分佛名无邊寶　阿羅訶三藐三佛陀現
※在說法若人聞彼佛名是人具足得七寶分
能置衆生著勝寶中畢竟成就无量功德聚
舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡像
佛名華勝　阿羅訶三藐三佛陀現在說法
若人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成
就如華敷超越世間五十五劫
舍利弗復過百千億佛國土有世界名遠離
一切憂惱佛名妙身
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛
名至心敬重礼拜供養是人畢竟遠離一切
諸障不入惡道超越世間无量劫
舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺
悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷高
坐安置佛像懸廿五枚幡種種華香供養誦
此廿五佛名日夜六時滿廿五日滅四重
八重等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦復如
是

坐安置佛像懸廿五枚幡種種華香供養
此廿五佛名日夜六時滿廿五日滅四重
八重等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦復如
是
※尒時舍利弗白佛言世尊唯願世尊為我說
過去七佛姓名壽命長短我等樂聞佛告舍
利弗諦聽諦聽當為汝說舍利弗過去九
十一劫
有佛名毗婆尸如來過去世劫
有佛名尸棄如來彼劫中復有毗舍浮如來
自此以後无量无邊劫空過无佛至賢劫
中有四佛
拘留孫佛　拘那含牟尼佛　迦葉佛　我釋迦牟尼佛
毗婆尸佛壽命八十千劫　尸棄佛壽命六十千劫
毗舍浮佛壽命二千劫　拘留孫佛壽命四小劫
拘那含牟尼佛壽命卅小劫　迦葉佛壽命二小劫
我現在衆小壽命一百歲
毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛剎利家生拘留
孫佛拘那含佛迦葉佛婆羅門家生

我現在壽命一百歲
毗婆尸佛尸弃佛毗舍浮佛俱利家生拘留
孫佛拘那含佛迦葉佛婆羅門家生
舍利弗我釋迦牟尼佛俱利利家生
毗婆尸佛尸弃佛毗舍浮佛三佛姓拘隣
拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛此三佛姓
迦葉
舍利弗我釋迦牟尼佛姓瞿曇
舍利弗毗婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅
三藐三菩提
尸弃佛分陀利樹下得阿耨多羅三藐三
菩提
毗舍浮佛娑羅樹下得阿耨多羅三藐三
菩提
拘那含牟尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三
藐三菩提
拘留孫佛憂頭跋樹下得阿耨多羅三藐三
菩提
迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提
我釋迦牟尼阿說他樹下得阿耨多羅三藐

116

拘留孫佛憂頭跋樹下得阿耨多羅三藐
菩提
迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提
我釋迦牟尼阿說他樹下得阿耨多羅三藐
三菩提
毗婆尸佛三集聲聞　尸弃佛三集聲聞
毗舍浮佛再集聲聞　拘留孫佛一集聲聞
拘那含牟尼佛一集聲聞　迦葉佛一集聲聞
我釋迦牟尼佛一集聲聞
毗婆尸佛第一聲聞弟子一名舍沙二名看
荼毗舍浮佛第一聲聞弟子一名毘婆二名
上拘留孫佛第一聲聞弟子一名疾二名力
拘那含牟尼佛第一聲聞弟子一名活二名
毗頭羅
尸弃佛第一聲聞弟子一名滕二名自在
迦葉佛第一聲聞弟子一名鞞那二名頗羅
墮我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利
弗二名目揵連如上二人等前者皆慧第一
後神通第一

117

弗二名目揵連如上二人等前者智慧第一

後神通第一

毗婆尸佛侍者名无憂　尸弃佛侍者名離畏

毗舍浮佛侍者名寂　拘留孫佛侍者名智

拘那含牟尼佛侍者名親　迦葉佛侍者名迦夫

我侍者名歡喜

毗婆尸佛子名成陰　尸弃佛子名不可量

毗舍浮佛子名善智　拘留孫佛名上

拘那含牟尼佛子名勝　迦葉佛子名道師

我子名羅睺羅

毗婆尸佛父名槃頭母名槃頭意城名槃頭

尸弃佛父名鉤那母名勝城名阿樓那跋提

毗舍浮佛父名阿樓那天子母名稱意城名

隨意

拘留孫佛婆羅門種父名功德母名廣彼天

子名无畏城亦名无畏

拘那含牟尼佛父婆羅門種名火德母名難

勝天子名莊嚴城亦名莊嚴

迦葉佛父婆羅門種名淨德母名善才天子

拘那含牟尼佛父婆羅門種名火德母名難

勝天子名莊嚴城亦名莊嚴

迦葉佛父婆羅門種名淨德母名善才天子

名知使城亦名知使今時波羅奈城是

我今父名輸頭檀王母名摩訶摩那城名迦

毗羅

舍利弗應當敬礼我本師謂釋迦牟尼佛

稱妙佛降伏一切德

南无然燈光佛　南无无畏佛

南无法勝佛

如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛家後

名釋迦牟尼佛

第二阿僧祇劫寶勝佛　然燈佛　如聲聞

勝成佛　善見佛　善眼佛　提持羅吒佛

師子无畏自在不遊善眼善山善意頭檀降

伏熱降伏闇師子奮迅妙聲无量威德淨德

炎見第一義復有釋迦牟尼妙行勝妙寂靜

妙身功德梵梵命月降自在調山目陁羅財

此是第二大阿僧祇劫有如是等七十二億

佛應當敬礼

伏熱降伏閻師子奮迅妙聲无量威德淨
炎見第一義復有釋迦牟尼妙行勝妙寂靜
妙身功德梵梵命月降自在調山目陁羅財
此是第二大阿僧祇劫有如是等七十二億
佛應當敬礼

*

舍利弗大力大精進淨德大明陽炎復有釋
迦牟尼大龍大威德堅行旃檀寶山因陁羅
幢无畏作富樓那寶髻波頭摩勝妙勝无垢
與光明降伏怨波斯他大幢頭羅墮畢沙星
宿毗婆尸尸弃拘降毗舍浮能作光明不可
勝復有尸弃善見家後釋迦牟尼第三大阿
僧祇劫中有如是等七十一億佛應當敬礼
舍利弗如是等過去无量佛等應當敬礼

南无歡喜增長佛　南无人自在王佛
南无不動佛　南无大聖佛
南无歡喜佛　南无自在佛
南无普光明佛　南无滿足佛
南无拘隣佛　南无安隱佛
南无大精進佛　南无智慧佛

120

南无普光明佛　南无滿足佛
南无拘隣佛　南无安隱佛
南无大精進佛　南无智慧佛
南无大稱佛　南无阿光律佛
南无妙勝佛　南无不厭足佛
南无大光炎聚佛　南无月光佛
南无大威德佛　南无普寶蓋佛
南无那羅延光明佛　南无師子乘光明佛
南无離一切憂惱光明佛　南无堅固光明佛
南无雲王光明佛　南无无垢臂光明佛
南无成就義光明佛　南无勝護光明佛
南无梵勝天王王光明佛
南无如是等同名不可說不可說佛
舍利弗汝應當敬礼无量壽佛國安樂世界
觀世音菩薩得大勢菩薩以為上首
及无量无邊菩薩如是摩利支世界難勝佛
國土光明幢菩薩光明勝菩薩以為上首
及无量无邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世界
阿閦佛國土香象菩薩妙香菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆如是盧舍那世界日月

121

阿閦佛國土香象菩薩妙香菩薩以爲上首
及无量无邊菩薩衆如是盧舍那世界日月
佛國土師子菩薩師子慈菩薩以爲上首
及无量无邊菩薩衆如是不瞬世界善月佛
國土莎羅胎菩薩一切法得自在菩薩以爲
上首
及无量无邊菩薩衆集成世界寶炎如來佛
國土不空翼迦菩薩不空見菩薩以爲上首
及无量无邊菩薩衆觀世界普觀如來佛國
土雲菩薩海王菩薩以爲上首
及无量无邊菩薩衆見愛世界觀世音如來
佛國土降伏魔菩薩山王菩薩以爲上首
及无量无邊菩薩衆如是等十方世界一切
佛國土一切菩薩我皆歸命歸命
舍利弗歸命善清淨无垢寶功德集勝王佛
南无因陀羅幢佛　南无普照佛
南无清淨光明王佛　南无金山光明師子奮迅佛
南无普勝山功德佛　南无善住功德摩尼山佛
南无普見王佛　南无金剛勝佛

122

南无普勝山功德佛　南无善住功德摩尼山佛
南无普見王佛　南无金剛勝佛
南无普照佛
南无普賢佛
南无寶法勝決定佛
南无畏王佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无菩薩所生地經　南无荼然洹國迦羅越經
南无菩薩五十德行經　南无羞摩竭經
南无諦了生死本經　南无阿羞末菩薩經
南无了本生死經　南无師比丘經
南无呪垂道呪經　南无善鳥有三相經
南无長者法志妻經　南无呪毒蛇神呪經
南无移山經　南无須真太子經
南无聖法印經　南无諸佛要集經
南无七夢經　南无四貪想經
南无九傷經　南无諸福德田經
南无神呪辟除賊害經　南无尼吒國王經
南无比丘分衛經　南无鐵炭經
南无梵摩經　南无須陀洹功德經
南无持戒而教人然生經　南无蓮華女經

123

南无神咒辟除賊害經　南无尼叱國王
南无比丘分衛經　南无鑪炭經
南无梵摩經　南无須陀洹四功德經
南无持戒而教人然生經　南无蓮華女經

次礼十方諸大菩薩

南无慧積菩薩　南无寶勝菩薩
南无天王菩薩　南无壞魔菩薩
南无電得菩薩　南无自在王菩薩

從此以上八千八百佛十二部經一切賢聖

南无功德相嚴菩薩　南无師子吼菩薩
南无雷音菩薩　南无山相擊音菩薩
南无香鳥菩薩　南无白香鳥菩薩
南无常精進菩薩　南无不休息菩薩
南无妙生菩薩　南无華嚴菩薩
南无觀世音菩薩　南无得大勢菩薩
南无梵網菩薩　南无寶杖菩薩
南无无數菩薩　南无嚴土菩薩
南无金髻菩薩　南无珠髻菩薩
南无弥勒菩薩　南无文殊師利法王子菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无金髻菩薩　南无珠髻菩薩
南无弥勒菩薩　南无文殊師利法王子菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无寶辟支佛　南无不可比辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无十二婆羅門辟支佛
南无十同名婆羅門辟支佛　南无火身辟支佛
南无同菩提辟支佛　南无摩訶男辟支佛
南无心上辟支佛　南无髮淨辟支佛

歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺悔身三口四竟次復懺悔佛法僧間一切諸障經中佛說人身難得佛法難聞衆僧難值信心難生六根難具善友難得而今相與宿殖善根得此人身六根完具又值善友得聞正法於其中間復各不能盡心精懃堅到恐於未來長溺万苦无有出期是故今日應須至到慙愧稽首歸依於佛

南无東方滿月光明佛　南无南方自在王佛

得聞正法於其中間復各不能盡心精懃
到恐於未來長溺万苦无有出期是故今日
應須至到慙愧稽首歸依於佛
南无東方滿月光明佛　南无南方自在王佛
*南无西方无邊光佛　南无北方金剛王佛
南无東南方師子音佛　南无西南方香烏遊戲佛
南无西北方須彌相佛　南无東北方寶蓋高德佛
南无下方寶憂鉢花佛　南无上方廣衆德佛
如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等自從无始以來至於今日常以无明
覆心煩惱障意見佛形像不能盡心恭敬
輕蔑衆僧殘害善戈破塔毀寺焚燒形像出佛
身血或自處華堂安置尊像卑猥之處使烟
薰日暴風吹雨露塵土汙金雀麗殘毀共住
共宿曾无礼敬或裸露像身初不嚴飾或遮
掩燈燭開閉殿宇障佛光明如是等罪今日
至誠皆悉懺悔
又復无始以來至于今日或於法間有障不
淨手爪把捉經卷或臨經書非法俗話或安置
床頭坐起不敬或開閉箱篋虫噉朽爛或首

至誠皆悉懺悔
又復无始以來至于今日或於法間有障
淨手爪把捉經卷或臨經書非法俗話或安置
床頭坐起不敬或開閉箱篋虫噉朽爛或首
*軸脫落部黨失次或讒脫漏誤紙墨破裂自
不脩理不肯流轉如是等罪今悉懺悔
或眠地聽經仰卧讀誦高聲語咲乱他聽法
或邪解佛語僻說聖意非法說法法說非法
非犯說犯犯說非犯輕罪說重重罪說輕或
抄前著後抄後著前前後著中中著前後綺
飾文辭安置已典或為利養名譽恭敬為人
說法无道德心求法師過而為論議非理彈
擊不為長解求出世法或輕慢佛語尊重邪
教毀呰大乘讚聲聞道如是等罪无量无邊
今日至到皆悉懺悔
又復无始以來至于今日或於僧間有障殺
害阿羅漢破和合僧害發无上菩提心人斷
滅佛種使聖道不行或罷脫人道鞭考沙門
楚撻驅使苦言加謗或破淨戒毀於威儀或
勸他人捨於八正受行五法或假託形儀闕
竊賊住如是等罪今悉懺悔

W→樗(11) 516

滅佛種使聖道不行或罷脫人道鞭考沙
楚撻驅使苦言加謗或破淨戒毀於威儀或
勸他人捨於八正受行五法或假託形儀闕
竊賊住如是等罪今悉懺悔
*
或裸形輕衣在經像前不淨脚履蹈上殿塔
或著屎屢入僧伽藍涕唾堂房汙佛僧地乘
車策馬排突寺舍今如是等於三寶間所起
罪障无量无邊今日至到向十方佛尊法聖
衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔佛法僧間所有罪障生
生世世常值三寶尊仰恭敬无有猒足天繒
妙綵寶絞絡高百千伎樂珎異花香非世所
有常以供養若未成佛先往勸請開甘露門
若入涅槃願我常得獻宸後供於衆僧中脩
六和敬得自在力興隆三寶上弘佛道下化
衆生至心歸命常住三寶

佛名經卷第十一

佛花經第十一卷 [illegible]

S. 3249

S→T262 9/28 B5

迦葉鄰提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘當見无量佛過阿僧祇劫乃成等正覺
常放大光明具足諸神通名聞遍十方一切之所敬
常說無上道教等衆生清淨菩薩皆聚會
咸共妙樓閣遊諸十方國以無上供具奉獻於諸佛
作是供養已心懷大歡喜須臾還本國有如是神力
佛壽六萬劫正法住倍壽像法復倍是法滅天人憂
其五百比丘次第當作佛聞是諸佛記歡喜踊躍
我滅度之後其中當作佛其所化世間如我今日
國土之嚴淨及諸神通等菩薩摩訶衆正法及傳法
壽命劫多少皆如上所說迦葉汝已知五百自在者
餘聲聞衆亦當復如是其不住此會汝當勸化令
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如無智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以無
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不

乃知之如無智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以無
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我者欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以無價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂愁以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意無所之難
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偶言

我等聞無上安隱授記莊歡喜未曾有礼無量智佛
令於世尊前自悔諸過咎於無量佛寶得少涅槃分
如無智愚人便自以為足譬如貧窮人往至親友家

我等聞無上　安隱授記所　歡喜未曾有　礼無量智佛
今於世尊前　自悔諸過咎　於無量佛寶　得少涅槃分
如無智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸簡饌　以無價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資主甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有無價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種無上願　我等無智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛無上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩

藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千萬億
阿僧祇劫若人於千萬億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命無有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是

*

号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞端十方
壽命無有量 以隱衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 無數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人成佐是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於寶
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千萬億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有 令我念過去 无量諸佛法 如今日所聞
我今无復疑 安住於佛道 方便為侍者 護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽

16

解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
*命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道 受法為法子
於未來世中 見无量億佛 皆為其長子 一心求佛道
羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子 以示諸衆生
无量億千萬 功德不可數 安住於佛法 以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難法見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏亦復同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與受記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺

17

一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與受記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說應數 護持其法藏 後當成正覺
*各於十方國 悉同一名号 俱時坐道場 以證无上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異
成以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢

18

一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
*幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重

19

來使如來所遣行如來事何況於大報中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛在
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華者
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事

上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有誦讀持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼
於十八億劫　以最妙色聲　及與香味觸　供養持經者
如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利
藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經無无
量千萬億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重

[illegible]
七寶塔撫令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋憧幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴之須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能脩習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者

112

成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為諸
菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧

111

漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億生　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
婦漢无人聲　誦讀此經典　我尒時為現　清淨无明身
若忘失章句　為說令通利　若人具是德　或為四衆說
空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　亦別无宝礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千萬无數憧幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋

五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千萬无數憧幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恠未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千萬億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為

115

有如來全身乃往過去東方无量千萬億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛神通願力十方世界在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現可大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大衆
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴光

116

佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴光
數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幡寶蓋軍
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量千
萬億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華
遍布其地以寶網羅覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華為次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土所

117

迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華葉次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海
江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛當來坐故復於八方各變二百萬億
那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿修羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華葉次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目
真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所
分之身百千萬億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸

正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所
分之身百千萬億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百萬
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰少
病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
下以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛
與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座
起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千萬億劫滅度佛執
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半

快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千萬億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付屬有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无鞅數劫
處處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常為聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座

120

令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜暗中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙熏 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 宜發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須彌 擲置他方
无數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂 為衆演說
无量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上

121

能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上
升於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
輔讀此經 是則為難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八萬 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能讀持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈怠於多劫中常作
國王願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜為馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為牀
座身心无懈于時為事經於千歲為於法故
精勤給侍令無所乏尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
挺鼓告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能順行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及菓蓏 隨時恭敬與

超鐘告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕
時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法 世間所希有
若能修行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及果蓏 隨時恭敬與
持存妙法故 身心无懈怠 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求如此法
遂能得成佛 今故為汝說

佛告諸比丘 余時王者則我身 是時仙人者
今提婆達多是 由提婆達多善知識故 令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共
神通道力成等正覺度衆生皆因提婆
達多善知識故 告諸四衆 提婆達多却後過
无量劫當得成佛 号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊 世界名天道 時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說妙法 恒河沙衆生得
阿羅漢果 无量衆生發緣覺心 恒河沙衆生
發无上道心得无生忍 至不退轉 時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫 全身舍利起
七寶塔高六十由旬 縱廣四十由旬 諸天人
民悉以雜華香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養 七寶妙塔見童衆

發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔見童衆
衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆
達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓
鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若
生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於
時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多
寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男
子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相
見論說妙法可還本土余時文殊師利坐千
葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於
大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足脩
敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲

積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數衆何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當有證所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲
山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所
化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞
人在虛空中說聲聞行今皆備行大乘實義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是尒
時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健 化度无量衆 今此諸大會 及我皆已見
演暢實相義 闡明一乘法 廣度諸衆生 令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進備行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
辯才無礙慈念衆生猶如赤子功德具足心念
口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未嘗止息觀
三千大千世界乃至無有如芥子許非是菩

126

辯才無礙慈念衆生猶如赤子功德具足心念
口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未嘗止息觀
三千大千世界乃至無有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰
深達罪福相 通達於十方 微妙淨法身 具相三十二
以八十種好 用莊嚴法身 天人所歸仰 龍神咸恭敬
一切衆生類 无不宗奉者 又聞成菩提 唯佛當證知
我聞大乘教 度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠無量劫勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不苦言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當

127

以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不善言
甚疾女言以汝神力觀我成佛須臾於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為時會
人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉無量衆生得受道記無垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經待品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二萬菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異

128

種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經須有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德薄薄瞋諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六萬八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於未世百千萬億
諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千萬光相如來應

耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千萬億
諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千萬光相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫令
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前
而說偈言
世尊導師安隱天人我等聞記心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經令時世尊視八十萬
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勑
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今默然不見告勑我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遥見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮於佛滅度後恐怖惡世中我等當廣說
有諸无智人惡口罵詈等及加刀杖者我等皆當忍
惡世中比丘邪智心諂曲未得謂得我慢心充滿
或有阿練若納衣在空閑自謂行真道輕人間者
貪著利養故與俗衣說法為世所恭敬如六通羅漢
是人懷惡心常念世俗事假名阿練若好出我等過
而作如是言此諸比丘等為貪利養故說外道論議
自作此經典誑惑世間人為眩惑聞故分別於是經
常在大衆中欲毀我等故向國王大臣婆羅門居士
及餘比丘衆誹謗說我惡謂是邪見人說外道論議
我等敬佛故悉忍是諸惡為斯所輕言汝等皆是佛
如此輕慢言皆當忍是之濁劫惡世中多有諸怖畏
惡鬼入其身罵詈毀辱我我等敬信佛當著忍辱鎧
為說是經故忍此諸難事我不愛身命但惜无上道
我等於來世護持佛所囑世尊自當知濁世惡比丘
不知佛方便隨宜所說法惡口而嚬蹙數數見擯出
遠離於塔寺如是等衆惡念佛告勑故皆當忍是事
諸衆落髮已其有求法者我皆到其所說佛所囑法

W→T262 8/37A2

我等於來世 護持佛所囑 世尊自當知 獨世惡比丘
不知佛方便 隨宜所說法 惡口而嗔慢 數數見擯出
遠離於塔寺 如是等衆惡 念佛告勅故 皆當忍是事
諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 說佛所囑法
我是世尊使 處衆无所畏 我當善說法 願佛無隱惜
我於世尊前 諸來十方佛 悉如是誓言 佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

▼斯三二五一號　般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如是
舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
說呪曰

S→T251 8/848c1
W→ 8/848c17

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五
蘊皆空。度一切苦厄舍利子。色不異空。空不異
色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是舍
利子。是諸法空想。不生不滅。不垢不淨。不增不
減。是故空中。无色无受想。行識无眼耳鼻舌
身意。无色聲香味觸法。无眼界。乃至无意
識界。无无明。亦无无明盡。乃至无老死。亦无老死
盡。无苦集滅道。无智亦无得。以无所得故。菩提
薩埵。依般若波羅蜜多。故心无罣礙。无罣礙故。无
有恐怖。遠離顛倒。夢想究竟。涅槃三世。一切諸
佛。依般若波羅蜜多。故得阿耨多羅三藐三
菩提。故知般若波羅蜜多。是大神呪。是大明
呪。是无上呪。是无等等呪。能除一切苦。真實不
虛。故說般若波羅蜜多呪。即說呪曰。
羯諦羯諦。波羅羯諦。波羅僧羯諦。菩提薩婆訶。

般若多心經

學 坤衡楊 美德 為常思風片
敦寫 般若多心經一卷 願患消散

斯三二五二號　般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848C1
W→　5/848C23

▼斯三二五三號　梵網經卷下

S→T1484　24/1008A2

復作是願寧以百千鏹鉾
經一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲微
是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以破
之心貪覓諸香復作是願寧以百千刃刀
斷其舌終不以破戒之心食之百味淨食
作是願寧以利斤斬斫其身終不以破戒
貪著好觸復作是願願一切衆生悉得成佛
菩薩若不發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉
水囊手巾刀子火燧鑷子繩床經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百
里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正
月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日是二時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
薩應誦十重四十八輕戒於諸佛菩薩形像
前誦一人布薩即一人誦若二若三乃至百

如馬二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
薩應誦十重四十八輕戒於諸菩薩形像
前誦一人布薩即一人誦若二若三乃至百
千人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各披
九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若
頭陁時莫入難處若國難惡王土地高下草
木深邃師子虎狼水火惡風劫賊毒蛇道路
一切難處悉不得入若頭陁行道乃至夏坐
安居是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢
罪
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若
老若少無前無後坐無次第無奴婢之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說

者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨喪沒之日及三七日四五七日乃至
七七日亦應講說大乘經律齋會求福行衆
持生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江
河大海罪刹之難乃至一切罪報三惡七道
八難枷械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡
多疾病皆應讀誦講說大乘經律而新學
菩薩若不令者犯輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉持梵檀品中廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八梵天欲天無根二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色耳所著
衣一切染色若一切國土中人所著衣服比
丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問

色與道相應皆染使青黃赤黑紫色身所著
衣一切染色若一切國土中人所著衣服比
丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問
言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與
七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺
母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖
人若具七遮即身不得戒餘一切人得受戒
出家人法不向國王礼拜不向父母礼拜六
親不敬鬼神不礼但解法師語有百里千里
來求戒者而菩薩法師以惡心瞋心而不即
與受一切衆生戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮師不應與受戒無七遮者得受戒若
有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日日
六時誦十重四十八輕戒若到礼拜三世千佛
須見好相若一七日二三七日乃至一年要
見好相好相者佛來摩頂見光見花種種異
相便得滅罪若無好相雜懺無益是人現身

須見好相若一七日二三七日乃至一年要
見好相好相者佛來摩頂見光見花種種異
相便得滅罪若無好相雜懺無益是人現身
亦不得戒而得增受戒若有犯四十八輕戒
者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教戒師
於是法中二好解若不解大乘經律若輕若
重是非之相不解第一義諦習種性長養性性
種性不可壞性道種性正法性其中多少觀
行出入十禪支一切行法一一不得此法中意
而菩薩為利養故為名聞故惡求多求貪利
弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦欺詐
他人若故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前
外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不
得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不
受佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無
心名為外道邪見人輩木頭無異而菩薩於
是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地

是惡人前說七佛教式者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒發起心發化聖

戒者不得受一切檀越供養亦不得國王池

上行不得飲國王水五千大鬼常隨其前鬼

言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡

一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲

見犯戒之人畜生無異木頭無異若毀正戒

者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮

爲紙刺血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫佛

戒木皮穀紙絹素竹帛赤惡書持常以七寶

無價香花一切雜寶以爲箱囊盛經律卷若

不如法供養犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見

一切衆生應當唱言法等衆生盡應受三歸

十戒若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言

陸是畜生發菩薩心而菩薩入一切處山川

林野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不

發心教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人

家一切衆中不得立爲白衣說應白衣衆前

發心教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人

家一切衆中不得立爲白衣說應白衣衆前

高座上坐法師比丘不得地立爲四衆說法

若說法時法師高坐香花供養四衆聽者下

座而坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅

門其說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王王子百官

四部弟子莫自恃高貴破滅佛法戒律明作

制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不

聽造立形像佛塔經律破滅三寶之罪而故

作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王

百官前說七佛式橫與比丘比丘尼菩薩式

弟子作繫縛事如獄囚法如兵奴之法如師

子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛弟

子自破佛式非外道天魔能破若受佛式

者應護佛式如念一子如事父母若聞外道惡

人以惡言謗佛式時如三百鉾刺心千刀萬

杖打拍其身等無有異寧自入地獄百劫而

W→T1484 24/1009C8

人以惡言謗佛戒時如三百鉾刺心千刀萬
杖打拍其身等無有異寧自入地獄百劫而
*不欲一聞惡言破佛戒之聲何況自破佛戒
教人破法因緣無孝順心若故作者犯輕垢
罪
如是九戒應當學敬心奉持
佛告諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去
諸佛菩薩已誦未來諸佛菩薩當誦現在諸
佛菩薩今誦諸佛子諦聽十重四十八輕戒
三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝
等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼
信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說
書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化
化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮三惡
八難常生人道天中我今在此樹下略開七
佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉
行
如無相天王品勸學中一一廣明三千學士
時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持
梵網經卷下

▼斯三二五四號　金剛般若波羅蜜經

須菩提以要言之是經本不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善

S→235 8/750C12
W→ 8/751A11~12

我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發持
稱多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發何等多
羅三藐三菩提者當生如是心我
切衆生滅度一切

▼斯三二五五號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十

清淨
何以故若一
蜜多清淨若一切智智清淨
无斷故一切陀羅尼門清淨故淨或女忍精
進靜慮般若波羅蜜多清淨淨或乃至暇
若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若一切陀羅尼門清淨若淨或乃至暇若波
羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故內
空清淨內空清淨故一切智智清淨何故
若一切陀羅尼門清淨若內空清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故一切陀羅
羅尼門清淨故外空內外空空空大空
義空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空清淨外空
乃至无性自性空清淨故一切智智清淨
以故若一切陀羅尼門清淨若外
自性空清淨若一切智智清淨无二

S → T220　6/212c8-10
W →　6/212c27

乃至[illegible]住自性空清淨故一切智智清淨
以故若一切陀羅尼門清淨若外[illegible]
自性空清淨若一切智智清淨无二[illegible]
无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故
[illegible]若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現一切陀羅尼門清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何
以故若一切陀羅尼門清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現一切陀羅尼門清淨故一切菩薩摩
訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故
一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現一切陀羅
尼門清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛
无上正等菩提清淨故一切智智清淨何以
故若一切陀羅尼門清淨若諸佛无上正等
菩提清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故
復次善現一切三摩地門清淨故色清淨色

S → T220 6/214A9~10
W → 6/214B28

无斷故
復次善現一切三摩地門清淨故色清淨色
清淨故一切智智清淨何以故若一切三摩
地門清淨若色清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故一切三摩地門清淨故受
想行識清淨受想行識清淨故一切智智
清淨何以故若一切三摩地門清淨若受想
行識清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現一切三摩地門清淨故眼處
清淨眼處清淨故一切智智清淨何以故若
一切三摩地門清淨若眼處清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故一切三摩地
門清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌
身意處清淨故一切智智清淨何以故若一
切三摩地門清淨若耳鼻舌身意處清淨
若一切智智清淨无二分无別无斷故
善現一切三摩地門清淨故色處清淨色處
清淨故一切智智清淨何以故若一切三摩地
門清淨若色處清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故一切三摩地門清淨故聲香
味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故
一切智智清淨何以故若一切三摩地門清淨

二公无别无断故一切三摩地門清淨故聲香
味觸法毒清淨聲香味觸法毒清淨故
一切智智清淨何以故若一切三摩地門清淨
若聲香味觸法毒清淨若一切智智清淨
无二无二公无别无断故善現一切三摩地門
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清
淨何以故若一切三摩地門清淨若眼界清淨
淨若一切智智清淨无二无二公无别无断故
故一切三摩地門清淨故色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若一切三摩地門清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二公无别无断故

大般若波羅蜜多經卷第二百

▼斯三二五六號　維摩詰所說經卷中

S→T475 14/545C10

超而超一切善行是菩薩行雖行六波羅
蜜而通如衆生心心數法是菩薩行雖行六
通而不盡漏是菩薩行雖行四无量心而不
貪著生於梵世是菩薩行雖行禪定解脫三
昧而不隨禪生是菩薩行雖行四念處而不
永離身受心法是菩薩行雖行四正懃而不捨
身心精進是菩薩行雖行四如意足而得自在
神通是菩薩行雖行五根而分別衆生諸根
利鈍是菩薩行雖行五力而樂求佛十力是
菩薩行雖行七覺分而分別佛之智慧是菩
薩行雖行八正道而樂行无量佛法是菩薩行
雖行四觀助道之法而不畢竟住於寂滅
是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相好嚴
其身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀
而不捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而
隨所應為現其身是菩薩行雖觀諸佛國土
永斷如空而現種種清淨佛土是菩薩行雖
得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之
道是菩薩行說是語時文殊師利所將大
衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

W→T475 14/546A15~20

永寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行雖
得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之
道是菩薩行說是語時文殊師利所將大
衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

維摩詰經不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有床坐作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
坐耶舍利弗言我為法來非為床坐維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床坐
夫求法者非有色受想行識之求非有衆入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
若行生滅是求生滅非求法也法名无染
法乃至涅槃是則染者非求法也法
行於法是則行處非求法也法无
[illegible]求舍[illegible]之去也法无處

▼斯三二五七號　金光明經卷第一

S→T663 16/358B1

懺悔滅罪金光明經傳
昔溫州治中張居道滄州黃城縣人矣夜
日固嫡女事屠宰諸命牛羊豬雞[illegible]之
類未踰一旬率得重病絕音不語因尒便死
唯心尚暖家人不即葬之經三夜便活起坐索
飲諸親非親隣里遠近聞之大小奔赴
說由緣初見四人來一人[illegible]
杷袋一人著青騎馬[illegible]門下馬[illegible]
著前懷中板一張文書示居道看乃是[illegible]
羊等同詞共訴居道其詞曰豬等雖前身
積罪合受[illegible]之身配在世間自有羊限羊
限罪畢自合成人然猪等[illegible]化
時未到遂被居道枉相屠煞時限欠少更歸
畜生一箇罪身再遭刀机在於幽法理不可
當裁後有判姜司命追過使人見居道看
遍即唱三人近前一人以索繫居道頭反縛
居道兩手將去直行一道向北行至路半使
人即語居道吾被差來時檢你等壽元不
合死但坐你煞尒許衆生被惡家逐頌居道
即云俗世宗眼但知造罪不識善惡但見俗
人煞害無數不見此驗交報而居道當其

即云俗世宗眼但知造罪不識善惡但[illegible]
人然者無數不見此驗交[illegible]
血首絨口受死當何方便而求活路自各往
悔悔難可使人日恶家債主三十餘頭專
在閻羅王門底[illegible]精待至我[illegible]入道當由
其側非但王法嚴峻但見恶家何由免其躓頓
之苦居道聞之孫增驚怕步步倒地前人導繩
挽之後人以棒打之居道日日計往悔[illegible]
脫若為見示余一計校且使免逢恶[illegible]
王峻法當如之何使人語居道決但能為所無
衆生發心願造金光明經四卷當得免脫居
道承教連聲再唱願造金光明經四卷盡身
供養願恶家解釋少時望見城門使人引向東
入曲向北見閻王廳前無數億人問辯答驗者
擁被鏁連相屑棘鞭種狼藉哀聲痛響不
可聽使人即過狀閻王唱名出見王曰此人無
大罪過何為捉來遲晚令此猪等苦訴急
喚訴者將來使人走出諸衆叫喚求覓[illegible]
命者不得走來報王諸衆退猪等不見王
即更敕遣人分頭巡問曹府咸悉稱無王即
怕五道大神檢化形案少時有一主者把狀

命者不得走來報王諸衆退猪等不見王
即更敕遣人分頭巡問曹府咸悉稱無王即
怕五道大神檢化形案少時有一主者把狀
走來其狀云依檢其日得司善籙報世人張
居道為煞生故願造金光明經四卷長辭其
所連煞並合乘此功德隨業化形籙至准法
衆分者其張居道恶家訴者以某日准司
善籙並判化從人道生於世界說王既狀歡懷
歡喜日居道雖煞衆生能設方計為其願
修造功德令此債主便生人路既無執對偏
詞不可憑信判教居道再歸生路當宜善
念多造功德斷味巳煞勿復慳貪惜財不
作橋梁專為惡業於是出城如從夢歸居
道當說此由緣發心造經一百餘人斷肉巳煞
不可計數此經天下宝本詢訪不獲翰居
諸方遂於衡州禪辯寺檢得抄寫隨身供
養居道及至當官之日合家大小悉斷肉味
其漫州安固縣承奉病經一年絕音不能回
程語口中唱痛叩頭死罪狀有所新屋道聞之
為其夫說如此之狀多是恶家債命文案未
決命故不絕自當思忖省悟已來由緣所聞煞
害生命急為造金光明經分明懺唱此經側

*

決命故不絕自當思忖省悟已來由緣所關煞
害生命急為造金光明經分明懺唱此經側
近無本唯居道家有此經縣承依遵其教
請本雇人抄寫未畢妻便醒悟說云狀如夢
夢惛惛常有鷄猪鵝鴨一日三迴覺來咬
嗟痛不可當從來應其到時遂乃見惟有
或猪或羊或牛或鷄之類皆是人身來與
我別云雖是怨家遭你屠害以你為我敬造
功德所以令我得化形成人今與怨家解散
不相逮情語訖即去因命不復如此病即輕
差平復如本當此之時溫州一郡所養鷄猪鵝
鴨宍用之徒咸悉放生家家斷宍人善念不
立屠行爰及比州隣縣聞此並起淨行不亡一
家當今所煞無所徵効者斯是衆生業滿合
死故故無報應口是盡人身還作畜生被
屠煞若衆生日限未足遭人煞者立被訟
注世人卒死及羸病連年累月眼中唱痛狂
言或語並是衆生熟注文案一定方始命斷
一切衆罪懺悔皆滅[illegible]
怨家專心訟對自非為其修造功德經像或
被人所遣或事計難禁煞事不已者當慚
愧為其傷嘆將刀所煞如割已宍或銜賣与

S→T663 16/335 B3

S→T663 16/359 B1

*

怨家專心訟對自非為其修造功德經像或
被人所遣或事計難禁煞事不已者當慚
愧為其傷嘆將刀所煞如割已宍或銜賣与
人取其財價以為豐足一造一本分明懺唱令
此功德資及怨家早生人道考訟自休不復
執逮善男女等明當試之

金光明經傳

金光明經序品第一

如是我聞一時佛在王舍大城耆闍崛山是
時如來遊於无量甚深法性諸佛行處過
諸菩薩所行清淨是金光明諸經之王若有
聞者則能思惟无上微妙甚深之義如是經
典常為四方四佛世尊之所護持東方阿閦
南方寶相西方无量壽北方微妙聲我今當
說懺悔等法所生功德為无有上能壞一切
諸苦盡不善業

一切種智而為根本　无量功德之所莊嚴
滅除諸苦與无量樂　諸根不具壽命減損
貧窮困苦　諸天捨離　親厚鬪訟　王法所加
各各怨諍　財物損耗　愁憂恐怖　惡星災異
衆邪蠱道　變怪相續　卧見惡夢　晝夜愁惱
當淨洗浴　聽是經典　至心清淨　著淨潔衣

合各怨諍　財物損耗　疾疫怖畏　惡星災異
衆邪惡道　魔魅相續　臥見惡夢　晝夜愁惱
當淨洗浴　聽是經典　至心清淨　著淨潔衣
專聽諸佛　甚深行處　是經威德　能悉滅除
如是諸惡　令其殄滅　讓世四王　將諸官屬
并及光量　夜叉之衆　悉來擁護　持是經者
大辨天神　尼連河神　鬼子母神　地神堅牢
大梵尊天　三十三天　大神龍王　緊那羅王
迦樓羅王　阿脩羅王　與其眷屬　悉共至彼
擁護是人　晝夜不離
我今所說　諸佛世尊　甚深秘密　微妙行處
億百千劫　甚難得值　若得聞經　若為他說
若心隨喜　若設供養　如是之人　於无量劫
常為諸天　八部所敬　如是脩行　生功德者
得不思議　无量福聚　亦為十方　諸佛世尊
深行菩薩　之所護持　著淨衣服　以上妙香
慈心供養　常不遠離　身意清淨　无有垢穢
歡喜悅豫　深樂是典　若得聽聞　當知善得
人身人道　及以正命　若聞懺悔　執持在心
是上善根　諸佛所讚
金光明經壽量品第二
尒時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相已

人身人道　及以正命　若聞懺悔　執持在心
是上善根　諸佛所讚
金光明經壽量品第二
尒時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相已
曾供養過去无量億那由他百千諸佛種諸
善根是得相菩薩作是思惟何因何緣釋迦如
來壽命短促方八十年復更念言如佛所說
有二因緣壽命得長何等為二一者不煞
二者不害而我世尊於无量百千億那由他
阿僧祇劫脩不煞戒具足十善飲食惠施不
可限量乃至已身骨髓肉血皮肉悉充足飽滿飢餓衆
生況飲餘食大士如是至心念佛思是義時
其室自然廣博嚴淨天紺琉璃種種衆寶
雜廁間錯以成其地猶如如來所居淨土有
妙香氣過諸天香烟雲普布遍滿其室其
室四面各有四寶上妙高坐自然而出純以天衣
而為敷具是妙坐上各有諸佛所受用華衆
寶合成於蓮華上有四如來東方名阿閦南
方名寶相西方名无量壽北方名微妙聲是四
如來自然而坐師子座上放大光明照王舍城
及此三千大千世界乃至十方恒河沙等諸
佛世界雨諸天華作天伎樂尒時三千大千

方名寶相西方名无量壽北方名微妙聲是四
如來自然而坐師子座上放大光明照王舍城
及此三千大千世界乃至十方恒河沙等諸
佛世界兩諸天華作天伎樂尒時三千大千
世界所有衆生以佛神力受天快樂諸根不
具即得具足舉要言之一切世間所有利益
未曾有事悉具足出現
尒時信相菩薩見是諸佛及希有事歡喜
踊躍恭敬合掌向諸世尊至心念佛作是思
惟釋迦如來无量功德唯壽命中心生疑惑
云何如來壽命如是方八十年尒時四佛以
正遍知告信相菩薩善男子決今不應思量
如來壽命短促何以故善男子我等不見
諸天世人魔衆梵衆沙門婆羅門人及非人
有能思筭如來壽量如是齊限唯除如來
時四如來將欲宣暢釋迦文佛所得壽命欲
色界天諸龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽及无量百千億那由他菩薩
摩訶薩以佛神力悉來聚集信相菩薩摩
訶薩室尒時四佛於大衆中略以偈喻說釋
迦如來所得壽量而作頌曰
一切諸水可知幾渧　无有能數　釋尊壽命

18

摩訶薩以佛神力悉來聚集信相菩薩摩
訶薩室尒時四佛於大衆中略以偈喻說釋
迦如來所得壽量而作頌曰
一切諸水　可知幾渧　无有能數　釋尊壽命
諸須彌山　可知斤兩　无有能量　釋尊壽命
一切大地　可知塵數　无有能筭　釋尊壽命
虛空界分　尚可盡邊　无有能計　釋尊壽命
不可計劫　億百千万　佛壽如是　无量无邊
以是因喻　故說二乘　不害物命　施食无量
是故大士　壽不可計　无量无邊　亦无齊限
是故汝今　不應於佛　无量壽命　而生疑惑
尒時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如
來壽命无量深心信解歡喜踊躍說是如來
壽命品時无量无邊阿僧祇衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心時四如來忽然不現
金光明經懺悔品第三
尒時信相菩薩即於其夜夢見金鼓其狀殊
大其明普照喻如日光復於光中得見十方
无量无邊諸佛世尊衆寶樹下坐瑠璃座與
无量百千眷屬圍繞而為說法見有一人似
婆羅門以桴繫鼓出大音聲其聲演說懺
悔偈頌時信相菩薩從夢寤已至心憶念夢
中所聞懺悔偈頌過夜至旦出王舍城尒時亦

19

*

无量百千眷屬圍繞而為說法且有一人似
婆羅門以桴擊鼓出大音聲其聲演說懺
悔[illegible]時信相菩薩從夢寤已至心憶念夢
中所聞懺悔偈頌過夜至旦出王舍城尒時亦
有无量无邊百千衆生與菩薩俱往耆闍崛
山至於佛所至佛所已頂礼佛足右遶三匝却
坐一面教心合掌瞻仰尊顏以其夢中所說
金鼓及聞懺悔偈頌向如來說
昨夜所夢 至心憶持 夢見金鼓 妙色光曜
其光大盛 明踰於日 遍照十方 恒河世界
又日此光 得見諸佛 衆寶樹下 坐琉璃座
无量大衆 圍遶說法
見婆羅門 瞿是金鼓 其鼓音中 說如是偈
是大金鼓 所出妙音 悉能滅除 三世諸苦
地獄餓鬼 畜生等苦 貧窮困厄 及諸有苦
是鼓所出 微妙之音 能除衆生 諸苦所逼
斷衆怖畏 令得无懼 猶如諸佛 得无所畏
諸佛聖人 所成功德 離於生死 到大智岸
如是衆生 所得功德 定及助道 猶如大海
是鼓所出 如是妙音 令衆生得 梵音深遠
證佛无上 菩提勝果 轉无上輪 微妙清淨
住壽无量 不思議劫 演說正法 利益衆生

*

證佛无上 菩提勝果 轉无上輪 微妙清淨
住[illegible]量 不思議劫 演說正法 利益衆生
能害煩惱 消除諸苦 貪瞋癡等 悉令寂滅
若有衆生 處在地獄 大火熾燃 燒炙其身
若聞金鼓 微妙音聲 所出言教 即尋礼佛
亦令衆生 得知宿命 百生千生 千万億生
令心正念 諸佛世尊 亦聞无上 微妙之言
是金鼓中 所出妙音 復令衆生 值遇諸佛
遠[illegible] 諸佛業等 善脩无量 白淨之業
諸天世人 及餘衆生 隨其所思 諸所念求
如是金鼓 所出之音 皆悉能令 成就具足
若有衆生 隨大地獄 猛火炎熾 焚燒其身
无有救護 流轉諸難 當令是等 悉滅諸苦
若有衆生 諸苦所切 三惡道報 及以人中
如是金鼓 所出之音 悉能除滅 一切諸苦
无依无歸 无有救護 我為是等 作歸依處
是諸世尊 今當證知 久已於我 生大悲心
在在處處 十方諸佛 現在世雄 兩足之尊
[illegible]作 惡不善業 令者懺悔 十方力前
[illegible]佛 及父母恩 不解善法 造作衆惡
自恃種性 及諸財寶 盛年放逸 作諸惡行
心念不善 口作惡業 隨心所作 不見其過

不識佛 及父母恩 不解善法 造作衆惡
自恃種性 及諸財寶 盛年放逸 作諸惡行
心念不善 口作惡業 隨心所作 不見其過
見人善行 先知聞覆 親近惡友 煩惱亂心
五欲自縛 心生怨恚 不知厭足 故作衆惡
親近非聖 國王懼嫌 貧窮困苦 [illegible]
[illegible]他 常有怖畏 不得自在 而造諸惡
貪欲恚癡 擾動其心 渴愛所逼 造作衆惡
依回衣食 及以女色 諸結惱熱 造作衆惡
身口意惡 所集三業 如是衆罪 今悉懺悔
或[illegible]教 佛法聖衆 如是諸罪 今悉懺悔
或不恭敬 縛貴善陸 如是衆罪 今悉懺悔
[illegible]謗 誹謗正法 不知恭敬 父母尊長
如[illegible] 衆罪 今悉懺悔
[illegible]罪 惱惱教逆 因貪恚癡 造作衆惡
如是衆罪 今悉懺悔 我今供養 无量无邊
三千 千 世界諸佛 我當拔濟 [illegible]一切
无量衆生 所有諸苦 我當安心 不可思議
[illegible]懺悔 [illegible]任十地 已得安心 住十地者
具足 如來正覺 為一衆生 億劫備行
使[illegible]衆 今度苦海 我當為是 諸衆生等

懺悔 [illegible]任十地 已得安心 住十地者
具足 如來正覺 為一衆生 億劫備行
使[illegible]衆 今度苦海 我當為是 諸衆生等
演說微妙 甚深悔法 所為金光 滅除諸惡
千劫所作 無量惡業 若能至心 一懺悔者
如是衆罪 悉皆滅盡 我今已說 懺悔之法
具金光明 清淨微妙 速能滅除 一切業障
我當安止 住於十地 十種珍寶 以為脚足
[illegible]上 功德光明 令諸衆生 度三有海
諸佛 有 甚深法藏 不可思議 无量功德
一切種智 願悉具足 百千種定 根力覺道
不可思議 諸陀羅尼 十力世尊 我當成就
諸世尊 有大慈悲 當證微妙 義受我悔
[illegible]百劫 所作衆惡 以是因緣 生大憂苦
[illegible]困苦 悲恐驚懼 怖畏惡業 心常怯弱
[illegible]衆 [illegible]无歡喜 十方現在 大悲世尊
[illegible]除衆生 一切怖畏 願當受我 誠心懺悔
令我怒懼 悉得消除 我之所有 煩惱業垢
唯願現在 諸佛世尊 以大悲水 洗除令淨
[illegible]諸惡 今悉懺過 現在作罪 誠心發露
[illegible]未作者 更不敢作 已作之者 不敢覆藏
三種 口業有四 意三業行 今悉懺悔

諸惡 今悉悔過 現在作罪 誠心發露
所來作者 更不敢作 已作之者 不敢覆藏
三種 口業有四 意三業行 今悉懺悔
身作 及以意思 十種惡業 一切懺悔
遠離十惡 修行十善 安止十地 遠十力尊
所造惡業 應受惡報 今於佛前 誠心懺悔
若此國土 及餘世界 所有善法 悉以迴向
無上菩提 修行 身口意善 願於未世 證无上道
若諸有 六趣險難 愚癡无智 造作諸惡
今悉懺悔 皆悉懺悔 世間所有 生死險難
種種煩惱 過煩惱難 如是諸難 我今懺悔
心經路難 近惡友難 三有險難 及三塗難
遇无眼難 值好時難 備功德難 值佛亦難
如是諸難 今悉懺悔
諸佛世尊 我所愍念 是故我今 敬礼佛海
金色光曜 猶如須弥 是故我今 頂礼衆勝
其名光上 猶如真金 眼目清淨 如紺琉璃
功德威神 名稱顯著 佛日大慈 滅一切闇
善淨无垢 離諸塵翳 无上佛日 大光普照
煩惱大熾 令心燋熱 唯佛能除 如月清涼
三十二相 八十種好 庄嚴其身 視之无厭
功德巍巍 明網顯曜 安住三界 如日照世

煩惱大熾 令心燋熱 唯佛能除 如月清涼
三十二相 八十種好 庄嚴其身 視之无厭
功德巍巍 明網顯曜 安住三界 如日照世
猶如須彌 淨无瑕穢 妙色廣大 種種各異
其色紅赤 如日初出 頗梨白銀 校飾光結
如是種種 庄嚴佛日 三有之中 生死大河
深水波蕩 惑乱我心 其味苦毒 最為麁澀
無明網明 能令粘涸 妙身端嚴 相好殊特
金色光明 遍照一切 智慧大海 弥滿三界
是故我今 稽首敬礼 如大海水 其量難知
大地微塵 不可稱計 諸須弥山 難可度量
虛空邊際 亦不可得 諸佛亦尒 功德无量
一切有心 无能知者 於无量劫 然心思惟
不能得知 佛功德邊 大地諸山 尚可知量
无涯海水 亦可知數 諸佛功德 无能知者
相好莊嚴 名稱讚嘆 如是功德 令衆皆得
我以善業 諸回縁故 來世不久 成於佛道
講宣妙法 利益衆生 度脫一切 无量諸苦
摧伏諸魔 及其眷屬 轉於无上 清淨法輪
住壽无量 不思議劫 无量衆生 甘露法味
我當具足 六波羅蜜 猶如過佛 之所成就 一
切煩惱 除一切苦 悉滅貪欲 及悪衆生

摧伏諸魔 及其眷屬 轉於无上 清淨法輪
住壽无量 不思議劫 充足衆生 甘露法味
我當具足 六波羅蜜 猶如遇佛 之所成就
新諸煩惱 除一切苦 恚滅貪欲 及恚癡等
我當憶念 宿命之事 百生千生 百千億生
常當至心 正念諸佛 聞說微妙 无上正法
我因善業 常值諸佛 遠離諸惡 脩諸善業
一切世界 所有衆生 无量苦惱 我當恚滅
若有衆生 諸根毀壞 不具足者 恚令具足
十方世界 所有病苦 羸瘦頓乏 无救護者
恚令解脫 如是諸苦 還得勢力 平服如故
若犯王法 臨當刑戮 无量怖畏 愁憂苦惱
如是之人 恚令解脫
若受鞭撻 繫縛枷鏁 種種苦事 逼切其身
无量百千 愁憂驚畏 種種恐懼 擾乱其心
如是无邊 諸苦惱等 願使一切 皆得解脫
若有衆生 飢渴所惱 令得種種 甘美飲食
盲者得視 聾者得聽 啞者能言 裸者得衣
貧窮之者 即得寶藏 倉庫盈溢 无所乏少
一切皆受 安隱快樂 乃至无有 一人受苦
衆生相視 和顏悅色 形貌端嚴 人所喜見
[illegible]思念 他人善事 飲食飽滿 功德具足

貧窮之者 即得寶藏 倉庫盈溢 无所乏少
一切皆受 安隱快樂 乃至无有 一人受苦
衆生相視 和顏悅色 形貌端嚴 人所喜見
[illegible]思念 他人善事 飲食飽滿 功德具足
隨諸衆生 之所思念 皆願令得 種種伎樂
箜篌[illegible] 琴瑟鼓吹 如是種種 微妙音聲
江河池沼 流泉諸水 金華遍布 及曼鉢羅
[illegible]諸衆生 之所思念 即得種種 衣服飲食
[illegible]珍寶 金銀琉璃 真珠璧玉 雜廁瓔珞
[illegible]衆生 不聞惡聲 乃至无有 可惡見者
願諸衆生 色顏微妙 各各相於 共相愛念
世間所有 資生之具 隨其所念 恚令具足
願諸衆生 諸有求索 如其所須 應念即得
[illegible]華諸珍 常於三時 雨細末香 及塗身香
[illegible]受者 歡喜快樂 願諸衆生 常得供養
[illegible]思議 十方諸佛 无上妙法 清淨无垢
及諸菩薩 聲聞大衆 願諸衆生 常得遠離
三惡八難 值无難處 覲覩諸佛 无上之王
願諸衆生 常生尊貴 多饒財寶 安隱豐樂
[illegible]妙色像 莊嚴其身 功德成就 有大名稱
[illegible]女人 皆成男子 具足智慧 精進不態
一切皆行 菩薩之道 勤心脩集 六波羅蜜

妙色像　莊嚴其身　功德成就　有大名稱
[illegible]女人　皆成男子　具足智慧　精進不懈
一切皆行　菩薩之道　勤心脩集　六波羅蜜
常見十方　无量諸佛　坐寶樹下　琉璃座上
安住禪定　自在快樂　演說正法　衆所樂聞
若我現在　及過去世　所作惡業　諸有嶮難
意得惡果　不適意者　願志盡滅　令无有餘
若諸衆生　三有繫縛　生死羅網　弥密牢固
願以智力　割斷破壞　除諸苦惱　早成菩提
若此鬪浮　及餘他方　无量世界　所有衆生
所作種種　善巧功德　我念深心　隨其歡喜
我念以此　隨善功德　及身口意　所作善業
[illegible]於未世　成光上道　得淨无垢　吉祥果報
若[illegible]敬礼　讚歎十方　信心清淨　无諸疑罔
能作如是　所說懺悔　便得超越　六十劫罪
諸善男子　及善女人　諸王剎利　婆羅門等
若有恭敬　合掌向佛　稱讚如來　并讚此偈
在在處處　常識宿命
[illegible]具足　清淨端嚴　種種功德　志皆成就
[illegible]處處　常為國王　輔相大臣　之所供養
非於一佛　五佛十佛　種諸功德　聞是懺悔
若於无量　百千万億　諸佛如來　種諸善根

非於一佛　五佛十佛　種諸功德　聞是懺悔
若於无量　百千万億　諸佛如來　種諸善根
然後乃得　聞是懺悔

金光明經讚嘆品第四

尒時佛告地神堅牢善女天過去有王名金龍
尊常以讚歎讚歎去來現在諸佛
我金尊重　敬礼讚嘆　去來現在　十方諸佛
[illegible]佛清淨　微妙寂滅　色中上色　金色照曜
於諸聲中　佛聲最上　猶如大梵　深遠雷音
其髮紺黑　光鬘炎起　蜂翠孔雀　色不得喻
其齒鮮白　猶如珂雪　顯發金顏　尒齊尒明
其目脩廣　清淨无垢　如青蓮華　朕水開敷
舌相廣長　形色紅暉　光明照曜　如華初生
[illegible]開豪相　白如軻月　右旋澗澤　如淨琉璃
[illegible]脩楊　形如月初　其色黑曜　過於蜂王
鼻高圓直　如鑄金鏈　微妙柔濡　當于面門
如來勝相　次第最上　得味直正　无與等者
一一毛孔　一毛旋生　濡細紺青　猶孔雀項
[illegible]於生時　身放大光　普照十方　無量國土
滅盡三界　一切諸苦　令諸衆生　志受快樂
地獄畜生　及以餓鬼　諸天人等　安隱无患
志滅一切　无量惡趣

於生時 身放大光 普照十方 無量國土
遍三界 一切諸苦 令諸衆生 悉受快樂
地獄畜生 及以餓鬼 諸天人等 安隱无患
悉滅一切 无量惡趣 面貌清淨 如月盛滿
身色微妙 如融金聚 進止威儀 猶如師子
身明耀 如日初出 普照十方 無量國土
猶如風動 娑羅樹枝
圓光一尋 能照无量 猶如聚集 百千日月
佛身淨妙 无諸垢穢 其明普照 一切佛刹
佛光巍巍 明炎火盛 悉能隱蔽 无量日月
猶如燈炬 照无量界 皆令衆生 尋光見佛
如來神通 能集功德 莊嚴佛身
佛身端嚴 百千行業 聚集功德 莊嚴佛身
猶如鐵圍 如爲至尊 手足淨潤 敷愛无厭
衆相具足 如來諸佛 數如微塵 現在諸佛 亦復如是
如是知來 我今志礼 身口清淨 意亦如是
以百舌 於千劫中 讚佛功德 不能盡
如來所有 現世功德 種種深妙 微妙第一
諸佛 嘆美 欲讚一佛 尚不能盡 功德少分
欲歎美 諸佛功德
大地及天 以爲大海 乃至有頂 滿月中水
以一毛 知其渧數 无有佛知 佛一功德

*

晚欲歎美 諸佛功德
大地及天 以爲大海 乃至有頂 滿月中水
以一毛 知其渧數 无有能知 佛一功德
我今以礼 讚嘆諸佛 身口意業 悉皆清淨
一切所備 无量善業 與諸衆生 證无上道
如是人至 讚嘆佛已 復作如是 无量誓願
若我未來 无量无邊 阿僧祇劫 在在生處
常於夢中 見妙金塔 得聞懺悔 深與之偈
今亦讚嘆 面貌清淨 願我未來 亦得如是
諸佛功德 不可思議 於百千劫 甚難得值
願於常來 无量之世 我則夢見 言則實說
我當具足 備行六度 濟拔衆生 越於苦海
能護我身 成无上道 令我世衆 无與等者
衆貴金塔 讚佛因緣 以此果報 當來之世
值遇迦佛 得受記莂
昔令二子 金龍金藏 常生我家 同共受記
若有衆生 无救護者 衆苦逼切 无所依止
我當來 爲是等輩 作大救護 及依止處
能除衆苦 悉令滅盡 施與衆生 諸善安樂
我未來世 行菩提道 不計劫數 如盡本際
以此金光 懺悔因緣 使我惡海 及以業海
煩惱大海 悉竭无餘

我未來世 行菩提道 不計劫數 如盡本際
以此金光 懺悔因緣 使我惡海 及以業海
煩惱大海 恚竭无餘
我功德海 願恚成就 智慧大海 清淨具足
无量功德 助菩提道 猶如大海 弥寶具足
以此金光 懺悔力故 菩提功德 光明无导
慧光无垢 照徹清淨
我當來世 身光普照 功德威神 光明炎盛
於三界中 家勝殊特 諸功德力 无所減少
當度衆生 越於苦海 并復安置 功德大海
來世多劫 行菩提道 如昔諸佛 行菩提道
[illegible]世諸佛 淨妙國土 諸佛世尊 无量[illegible]
今我來世 得此殊異 功德淨土 如佛世尊
信相當知 尒時國王 金龍尊者 則汝身是
尒時二子 金龍金光 今汝二子 銀相等是
金光明經空品第五
无量餘經 已廣說空 是故此中 略而解說
衆生根鈍 尠於智慧 不能廣知 无量空義
金此尊經 略而說之
異妙方便 種種因緣 為鈍根故 起大悲心
我今演說 此妙經典 如我所解 知衆生意
是身虛寫 猶如空聚 六入村落 結賊所止

異妙方便 種種因緣 為鈍根故 起大悲心
我今演說 此妙經典 如我所解 知衆生意
是身虛寫 猶如空聚 六入村落 結賊所止
一切自住 各不相知
眼根受色 耳亦別聲 鼻嗅諸香 舌嗜於味
所有身根 貪愛於鼻 意根亦別 一切諸法
[illegible]諸根 各各自緣 諸塵境界 不行他緣
心如幻化 馳騁六情 而常妄想 亦別諸法
猶如世人 馳走空聚 六賊所害 愚不知避
心常依止 六根境界 各各自知 所伺之處
[illegible]行色聲 香味鼻法
心處六情 如鳥投網 其心在在 常處諸根
隨逐諸塵 无有暫捨 身空虛寫 不可長養
无有諍訟 亦无正主
從諸因緣 和合而有 无有堅實 妄想故起
業非機關 假為空聚
地水火風 合集成立 隨時增長 共相殘害
猶如四蛇 同處一篋
四大蛇蛇 其性各異 二上二下 諸方亦尒
如是蛇大 恚滅无餘
地水二蛇 其性沉下 風火二蛇 性輕上昇
心識二性 躁動不停 隨業受報 天人諸趣

如是地大 恚滅无餘
地水二地 其性沉下 風火二地 性輕上昇
心識二性 躁動不停 隨業受報 天人諸趣
隨所作業 而墮三有
水火風動 散滅壞時 大小不淨 盈流於外
體生諸虫 无可愛[illegible] 如[illegible]敗來
善女當觀 諸法如是 何[illegible]有人 及以衆生
本性空寂 无明故有
如是諸大 一一不實 本自不生 性无和合
以是因緣 我說諸大 從本不實 和合而有
无明體性 本亦不有 妄想因緣 和合而生
无所有故 假名无明 是故我說 名曰无明
行識名色 六入單受 愛取有生 老死悲惱
衆苦行業 不可思議 生死无際 輪轉不息
[illegible]无有生 亦无和合 不善思惟 心行所造
我斷一切 諸見纏等 以智慧力 裂煩惱網
五陰舍宅 觀恚空寂 證无上道 微妙功德
開甘露門 示甘露器 入甘露城 處甘露室
令諸衆生 食甘露味
吹大法螺 擊大法鼓 燃大法燈 雨勝法雨
我今摧伏 一切惡結 堅立第一 微妙法憧
度諸衆生 於生死海 永斷三惡 无量苦惱

W→T663 16/340C 10

開甘露門 示甘露器 入甘露城 處甘露室
令諸衆生 食甘露味
吹大法螺 擊大法鼓 燃大法燈 雨勝法雨
我今摧伏 一切惡結 堅立第一 微妙法憧
度諸衆生 於生死海 永斷三惡 无量苦惱
煩惱熾燃 燒諸衆生 无有救護 无所依止
我以甘露 清涼美味 充足是輩 令離焦熱
於无量劫 遵脩諸行 供養恭敬 諸佛世尊
堅牢脩集 菩提之道 求於如來 真實法身
捨諸所重 支節手足 頭目髓惱 所愛妻子
餓財珍寶 真珠瓔珞 金銀琉璃 [illegible]
金光明經卷第一

那多夜 三

世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等
諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益今時世尊施善薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陁
羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰

阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八 目枳四 阿
隸五 伊緻 皆履反 枳九 車緻枳十 旨緻枳十一 涅隸
枳十二 涅犁提婆底十三

世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王謂世尊白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪四

阿梨一那梨二 兜那梨三 阿那盧四 那履五
拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患尒時持國天

我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅
尼即說呪四

阿梨一那梨二 兜那梨三 阿那盧四 那履五
拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內無諸衰患尒時持國天
王在此會中與千萬億那由他乾闥婆
數圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦
陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽祢一 伽祢二 瞿利三 乾陁利四 摩陁利
五 摩醯者六 常求利七 浮楼莎抳八 頻底
九

世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名皐帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪四

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊

*

俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說咒曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五涅履六涅履七涅履八涅履
九涅履十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯
十五多醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如煞父母罪　亦如壓油殃　升鞞欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

*

身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香燈油蘇摩那華油燈鮑荀華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得無生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧四量宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒

方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此鄙見家母告
子言汝等當憐愍念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛令

水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛令
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌白母父王今已
信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
佛道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願許我等出家作沙門諸佛甚難值我等隨佛學
無量億劫難值如是 所行難亦難願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫

孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母常
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與郡臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
禮足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量

四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家
脩道王出家已於八萬四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
諸法華經悠念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希

佛發阿耨多羅[illegible]一吾觀心大[illegible]見此
二子不此二子已曾供養六十五百千萬億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隨念那見衆生今住[illegible]妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千萬億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教式所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離

菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千萬億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八萬四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而寶蓮華作无量百千萬億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者聞
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千萬億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四

佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王見其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是

名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所意見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地 逸賣多一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀
鳩舍隸 四 檀陀脩陀隸 五 脩陀隸 六 脩陀羅
婆底 七 佛馱波羶祢 八 薩婆陀羅尼阿婆多
尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 脩阿婆多尼 十一 僧
伽婆履叉尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇
十四 僧伽波伽地 十五 帝隸阿惰僧伽兜略 盧遮多
波羅帝 十六 薩婆僧伽三磨地伽蘭地 十七 薩婆
達磨脩波利利帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿兜伽地 十九 辛阿毗吉利地帝 二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應

*

阿兜伽地十九辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉善賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以

*

所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不意親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝曰人耳空作

W→T262 / 6231

*

雖三獲三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
而常坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无果報如是聲聞世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜唇平鼻手脚繚戾眼目瞤動身體臭穢常
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩合
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

S-T665 16/445A25~27

▼斯三二五九號　金光明最勝王經卷第九

作作
既至彼任家
惡星諸變怪
應嚴勝高座
於斯安坐已
法師捨此座
或見法師像
或作菩賢像
或見希奇相
或說諸吉祥
衆勝有名稱
惡夢悉皆无
於此閻浮洲
敬有恐畏至
梵王帝釋主
光熱池龍王
大辯才天女
常供養諸佛
斯等諸天衆
應親此者情
毛孔甚深經
悔除於衆生

山經王
得聞如是經
及以其稱歎
盡道邪難等
淨妙若蓮花
說此甚深經
住詣餘方所
猶在高座上
或如妙吉祥
及以諸天像
所作皆隨意
滅諸煩惱
及消諸毒害
名稱咸充滿
開悟令歡喜
讚世四天王
及以其眷屬
齊大吉祥天
法實不思議
皆悉共恭敬
咸是大福德
教心來至此
於此深經典

能滅於罪業
得聞是經時
法師家其上
并為解其義
種種非一相
及以諸菩薩
恒作諸善事
如是諸天衆
恒生歡喜心
遍親修福者
善根精進力
供養法制底
於此深經典

大慈功德藏
真過无辯才
及除諸惡夢
諸惡皆捨離
猶如大龍王
身處於高座
忽然還不現
世尊如是說
時常得勝
功德悉圓滿
他國賊皆除
及以諸毒害
所有諸怨敵
不假動兵戈
及金剛藥叉
緊那羅衆神
斯等上首天
恒生歡喜心
皆悉共恭敬
善根精進力
供養法制底
於此深經典

毫聽甚深經 教心來至此 供養法劫底 尊重正法故
佛隨於衆生 而作大饒益 於此深經典 能為法寶器
入此法門者 能入於法性 於此金光明 至心應聽受
是人曾供養 无量百千佛 由彼諸善根 得聞此經典
如是諸天王 天女大辯才 并彼眷屬天 及以四王衆
无數藥叉衆 勇猛有神通 各於其四方 常來相擁護
日月天帝釋 風水火諸神 以幸怒大肩 鬪諍辯才者
一切諸護世 勇猛具威神 擁護持經者 晝夜常不離
大力藥叉王 鄔軍迦自在 恒沙等眷屬 三十八藥叉
餘藥叉百千 神通有大力 恒於深神夜 常來護此人
金剛藥叉王 并五百眷屬 諸大菩薩衆 常來護此人
寶王藥叉主 及以滿賢王 廣度軍黃色 皆來共擁護
此等藥叉王 各五百眷屬 見聽此經者 皆來共擁護
彩軍執鬼婆 華王軍戰勝 殊頭及青頸 并勃里沙王
大軍勝大黑 龜狀琴聲音 半之迦半尼 及以大婆伽
小渠并護法 及以孫陀王 針毛及日交 實藏皆來護
大渠護拘軍 持鞭欲中勝 金軍及雪山 及以婆多山
皆有大神通 難龜具大力 見持此經者 皆來相擁護
阿那婆答多 及以婆羯軍 目真隣軍衆 難陀小難陀
於百千龍中 神通具威德 共護持經人 晝夜常不離
婆羅軍脩軍 毗摩質多軍 母旨苦欲軍 大肩及歡喜
及餘龜軍王 并无數天衆 大力有勇健 皆來護是人
訶利底母神 五百藥叉衆 於彼人聽覺 常來相擁護

W→T665 16/WLL B28～C8

婆羅軍脩軍 毗摩質多軍 母旨苦欲軍 大肩及歡喜
及餘龜軍王 并无數天衆 大力有勇健 皆來護是人
訶利底母神 五百藥叉衆 於彼人聽覺 常來相擁護
摩訶迦利神 藥叉摩羅女 毘帝拘吒齒 及與婆羯羅
如是諸神衆 大力有神通 常護持經者 晝夜恒不離
上首辯才天 无量諸天女 各各稱天名 并餘諸眷屬
此大地神女 果實園林神 樹江河神 制底諸神等
如是諸天神 心生大歡喜 彼皆來擁護 讀誦此經人
見有持經者 增壽命色力 威光及福德 妙相以莊嚴
星宿孤突變 國王當此人 夢見惡厭祥 皆悉令除滅
此大地神女 堅固有威勢 由此經力故 法味常充足
地肥若流下 過百踰繕那 地神令味上 滋潤於大地
此地厚六十 八億踰繕那 及至金剛際 地味皆令上
由聽此經王 獲大功德蘊 能使諸天衆 悉蒙其利益
復令諸天衆 威力有光明 歡喜常安樂 捨離於衰惱
於此菊洲內 林果苗稼神 由此經威力 心常得歡喜
苗稼皆成就 慶愛有妙花 果實並繁茂 充滿於大地
所有諸果樹 及以衆園林 悉皆生妙花 會衆常歡
衆人者樹木 咸出微妙花 及生甘美果 隨處皆充遍
皇諸龍女 心生大歡喜 皆共入地中
也利 青白二蓮花 池中皆遍滿
翁 雲霧皆除遣 宮闕悉光明
由 由此經王力 流彈遍四天
乌 皆用塵都金 而作於宮殿

*

日天　　子　皆用膳部金　而作於宮殿
於斯[illegible]　以喜　常以大光明　周遍皆照耀
　　花池　日光照及時　无不盡開發
於此膳部洲　田疇諸果藥　悉皆令善熟　光滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時
遍此膳部洲　國主咸豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能講誦者　悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王及受持者一心擁護令无憂
惱常得安樂
金光明寂勝王經授記品第廿三
尒時如來於大衆中廣說法已欲為妙憧菩
薩及其二子銀憧銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子寂勝光明
俱從三十三天來至佛所頂礼出
面聽佛說法尒時佛告妙憧菩
世過无量无數百千万億那[illegible]
光明世界當成阿耨多羅三藐三
寶山王如來應正遍知明行足善逝
上士調御丈夫天人師佛世尊出
此如來般涅槃後所有教[illegible]
長子名日銀憧即[illegible]
特轉名淨

▼斯三二六〇號　妙法蓮華經卷第五

S→T262 9/38C28

以與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚左文殊師利如來亦復
如是以[illegible]力得法國土王於三[illegible]
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰
其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切衆
生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網尒時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深未後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守

切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深未後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與決了而敷演之
今時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
辟如強力　轉輪之王　賞賜諸物　兵戰有功
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之
如來亦尔　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
未後乃為　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
此經為尊　說是法華　如王解髻　明珠與之
衆經中上　我常守護　不妄開示

欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
未後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為決了說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
讀是經者　常无量億　又无病痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如慕賢聖
天諸童子　以為給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆　圍遶說法
又見龍神　阿脩羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛為四衆　說无上法　見身處中　合掌讚佛
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　即為授記　成就正覺
汝善男子　當於來世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　有四衆　合掌聽法

汝善男子　當於未世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　無有四衆　合掌聽法
＊又見自身　在山林中　備習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛　聞法為人說　常有是好夢
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而處師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說法　經千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如烟盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤
加精進護持讀誦書寫供養是經典者當
於此土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩
衆巳善男子不須汝等護持此經所以者何我
娑婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩
一一菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能

衆巳善男子不須汝等護持此經所以者何我
娑婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩
一一菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能
於我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是
諸菩薩身皆金色三十二相无量光明光盡
在此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩
薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷
屬況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分
之一乃至千万億那由他分之一況復千万
億那由他眷屬況復億万眷屬況復千万
百万乃至一万況復一千一百乃至一十況復
將五四三二一弟子者況復單巳樂遠離行
如是等比无量无邊算數譬喻所不能知
是諸菩薩從地出巳各詣虛空七寶妙塔
多寶如來釋迦牟尼佛所到巳向二世尊頭面礼
足及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼

是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔
多寶如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼
足及至諸寶樹下師子座上佛所悉皆作礼
右遶三迴合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而
以讚嘆住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸
菩薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦
牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四
衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千
万億國土虛空是菩薩衆中有四道師一名
上行二名无邊行三名淨行四名安立行是
四菩薩於其衆中寂為上首唱導之師在大
衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世
尊少病少惱安樂行不所應度者受教易不
不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈
言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆而作是言如是如

不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈
言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚嘆上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒
菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我
等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩
衆從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來
時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩

菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我
等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩
衆從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來
時弥勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩
等心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈
問曰

无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧思惑識
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持是經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　乃至於半億　其數復過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單已无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行壽數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出

是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　脩習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
无量德世尊　唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億他
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰弥勒釋迦
牟尼佛之所受記次後作佛已問斯事佛今答
之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛告
弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如
來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通
之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢

彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如
來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通
之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智亦思議
汝等出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深亦分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶
薩无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸善薩調伏其心令發道
意此諸善薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處動行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有鄣礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重

說常樂靜處動行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有鄣礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　修習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆情鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常動求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑或怯未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛

如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是以
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛
事以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩
薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠以來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常脩梵行世尊
如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年廿
五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少
言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道以來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入出
住无量百千万億三昧得大神通久脩梵行
善能次第習諸善法巧於問答人中之寶一
切世間甚為希有今日世尊方云得佛道時
初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三
菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我
等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於

初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三
菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我
等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　驪白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道未甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說

不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於世事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告之言汝等諦聽如來祕密神通之力一切世間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非算數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸善男子汝當分明宣語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出无在世及滅
度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常

滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无

如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色香藥而謂不美父作是念此子可愍爲毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千

已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千萬億那由他阿僧祇劫爲衆生故以方便力言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　令來无量劫
爲度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　爲說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不爲現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出爲說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂

因其心應慕 乃出為說法 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華菓 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨雰陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸苦惱 如是悉充滿 是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有備功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時為此衆 說佛壽无量
久乃見佛者 為說佛難值 我智力如是 慧光照无量
壽命无數劫 久脩業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 為治狂子故
實在而言死 无能說虛妄 我亦為世父 救諸苦惱者
為凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 為說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量徙他羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩

得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨雾陀羅華摩訶雾
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末旃檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪

或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天雾陀羅　摩訶雾陀羅　釋梵如恒沙　无數佛主來
雨栴檀沉香　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提且於八十万億那由他

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　旃檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕恼　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心

諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕恼　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受不經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸法中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　處於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍

若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋
香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆盛處其中若有能如是觀者當知是輩
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹

戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中心園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若千百千万億具數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛

衆僧亦以百千万億讃歎之法讃歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
*
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
燃香油蘇燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼瞻蔔

W→T262 9/46B14

以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼瞻蔔
*
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足礼　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住心處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

金光明經懺悔品第四　二

尒時信相菩薩即於[illegible]夢見金[illegible]
大其明普照喻如日光復於[illegible]得見[illegible]
无量无邊諸佛世尊衆寶樹[illegible]疏璃座與
无量百千眷屬圓繞而[illegible]說法見[illegible]一人似
婆羅門以桴擊鼓出大音聲其聲演說懺悔
偈頌信相菩薩從夢寤已至心憶念夢中所
聞懺悔偈頌過夜至旦出王舍城尒時亦有
无量无邊百千衆生與菩薩俱往耆闍崛山
至於佛所至佛所已頂礼佛足右遶三帀却
坐一面敬心合掌瞻仰尊顏　其夢中所見
金鼓及懺悔偈向如來說
昨夜所夢　至心憶持　夢見金鼓　妙色晃耀
其光大盛　明踰於日　遍照十方　恒沙世界
又因此光　得見諸佛　衆寶樹下　坐疏璃座
无量大衆　圓繞說法
見婆羅門　擊是金鼓　其鼓音中　說如是偈
是大金鼓　所出妙音　悉能[illegible]余　三世諸苦

S-T664 16/365 B 12

斯三二六一號　金光明經卷第二

又因此光　得見諸佛　衆寶樹下　坐疏璃座
无量大衆　圓繞說法
見婆羅門　擊是金鼓　其鼓音中　說如是偈
是大金鼓　所出妙音　悉能[illegible]余　三世諸苦
地獄餓鬼　畜生等苦　貧窮困厄　及諸有苦
是鼓所出　微妙之音　能除衆生　諸惱所逼
斷衆怖畏　令得无懼　猶如諸佛　得无所畏
諸佛聖人　所成功德　離於生死　到大智岸
如是衆生　所得功德　定及助道　猶如大海
是鼓所出　如是妙音　令衆生得　梵音深遠
證佛无上　菩提勝果　轉无[illegible]輪　微妙清淨
住壽无量　不思議劫　演說正法　利益衆生
能害煩惱　消除諸苦　貪瞋癡等　悉令寂滅
若有衆生　處在地獄　大火熾然　燒炙其身
若聞金鼓　微妙音聲　所出言教　即尋礼佛
亦令衆生　得知宿命　百生千生　千万億生
令心正念　諸佛世尊　亦聞无上　微妙之言
是金鼓中　所出妙音　復令[illegible]生　值遇諸佛
遠離一切　諸惡業等　善備无量　白淨之業
諸天世人　及餘衆生　隨其所思　諸所願求

是金鼓中所出妙音復令一生值遇諸佛
遠離一切諸惡業等善備无量白淨之業
諸天世人及餘衆生隨其所思諸所願求
如是金鼓所出之音皆悉能令成就具足
若有衆生墮大地獄猛火焰熾焚燒其身
无有救護流轉諸難當令是等悉滅諸苦
若有衆生諸苦所切三惡道報及以人中
如是金鼓所出之音悉能滅除一切諸苦
无依无歸无有救護我為是等作歸依處
是諸世尊今當證知久已為我生大悲心
在在處處十方諸佛現在世雄而足之尊
我本所作惡不善業今者懺悔諸十力前
不識諸佛及父母恩不解善法造作衆惡
自恃種姓及諸財寶盛年放逸作諸惡行
心念不善口作惡業隨心所作不見其過
凡夫愚行无知闇覆親近惡友煩惱亂心
五欲因緣心生忿恚不知厭足故作衆惡
親近非聖因生慳嫉貧窮因緣奸諂作惡
繫屬於他常有怖畏不得自在而造諸惡
貪欲恚癡擾動其心渴愛所逼造作衆惡

親近非聖因生慳嫉貧窮因緣奸諂作惡
繫屬於他常有怖畏不得自在而造諸惡
貪欲恚癡擾動其心渴愛所逼造作衆惡
依因依食及以女色諸結惱熱造作衆惡
身口意惡所集三業如是衆罪今悉懺悔
或不恭敬佛法聖衆如是衆罪今悉懺悔
或不恭敬緣覺菩薩如是衆罪今悉懺悔
以无智故誹謗正法不知恭敬父母尊長
如是衆罪今悉懺悔
惡惡所覆惱惱放逸因貪恚癡造作衆惡
如是衆罪今悉懺悔
我今供養无量无邊三千大千世界諸佛
我當救濟十方一切无量衆生所有諸苦
我當安心不可思議阿僧祇衆令住十地
已得安心住十地者悉令具足如來正覺
為一衆生億劫備行使无量衆令度苦海
我當為是諸衆生等演說微妙甚深悔法
所謂金光滅除諸惡千劫所作極重惡業
若能至心一懺悔者如是衆罪悉皆滅盡
今我已說懺悔之法是金光明清淨微妙

所謂金光 滅除諸惡 千劫所作 極重惡業
若能至心 一懺悔者 如是衆罪 悉皆滅盡
今我已說 懺悔之法 是金光明 清淨微妙
*
達得除滅 一切業報
我當安止 住於十地 十種弥寶 以為脚足
成佛无上 功德光明 令諸衆生 度三有海
諸佛所有 甚深法藏 不可思議 无量功德
一切種智 願悉具足 百千禪定 根力覺道
不可思議 諸陀羅尼 十力世尊 我當成就
諸佛世尊 有大慈悲 當證微誠 哀受我悔
若我百劫 所作衆惡 以是因緣 生大憂苦
貧窮困乏 愁氣驚懼 怖畏惡業 心常怯劣
在在處處 暫无歡樂 十方現在 大悲世尊
能除衆生 一切怖畏 願當受我 誠心懺悔
令我怨懼 悉得消除 我之所有 煩惱業垢
唯願現在 諸佛世尊 以大悲水 洗除令淨
過去諸惡 今悉悔過 現所作業 誠心發露
所未作者 更不敢作 已作之業 不敢覆藏
身業三種 口業有四 意三業行 今悉懺悔
身口所作 及以意思 十種惡業 一切懺悔

過去諸惡 今悉悔過 現所作業 誠心發露
所未作者 更不敢作 已作之業 不敢覆藏
身業三種 口業有四 意三業行 今悉懺悔
身口所作 及以意思 十種惡業 一切懺悔
*
達離十惡 備行十善 安止十住 達十力尊
所造惡業 應受惡報 今於佛前 誠心懺悔
若此國土 及餘世界 所有善法 悉以迴向
我所備行 身口意善 願於來世 證无上道
若在諸有 六趣險難 愚癡无智 造作衆惡
今於佛前 皆悉懺悔 世間所有 生死險難
種種婬欲 愚煩惱難 如是諸難 我今懺悔
心輕躁難 近惡友難 三有險難 及三毒難
遇无難難 值好時難 備功德難 值佛亦難
如是諸難 今悉懺悔
諸佛世尊 我所依止 是故我今 敬礼佛海
金光晃耀 猶如須弥 是故我今 頂礼軍勝
其色无上 猶如真金 眼目清淨 如紺琉璃
功德威神 名稱顯著 佛日大悲 滅一切闇
善淨无垢 離諸塵翳 无上佛日 大光普照
煩惱火熾 令心焦熱 唯佛能除 如月清涼

功德威神 名稱顯著 佛日大悲 滅一切闇
善淨无垢 離諸塵翳 无上佛日 大光普照
煩惱火熾 令心焦熱 唯佛能除 如月清涼
三十二相 八十種好 莊嚴其身 視之无厭
功德巍巍 明網顯曜 安住三界 如日照世
猶如孫陀 淨无瑕穢 妙色廣大 種種各異
其色紅赤 如日初生 頗黎白銀 校飾光網
如是種種 莊嚴佛日 三有之中 生死大河
老水波蕩 惱亂我心 其味苦毒 家為麁澀
如來網明 能令枯涸 妙身端嚴 相好殊特
金色光明 遍照一切 智慧大海 弥滿三界
是故我今 稽首歌礼 如大海水 其量難知
大地微塵 不可稱計 諸須弥山 難可度量
虛空邊際 亦不可得 諸佛亦尒 功德无量
一切有心 无能知者 於无量劫 極心思惟
不能得知 佛功德邊 大地諸山 尚可知量
毛渧海水 亦可知數 諸佛功德 无能知者
相好莊嚴 名稱讚歎 如是功德 令衆皆得
我以善業 諸因緣故 來世不久 成於佛道
講宣妙法 利益衆生 度脫一切 无量諸苦

我以善業 諸因緣故 來世不久 成於佛道
講宣妙法 利益衆生 度脫一切 无量諸苦
摧伏諸魔 及其眷屬 轉於无上 清淨法輪
住壽无量 不思議劫 充足衆生 甘露法味
我當具足 六波羅蜜 猶如過佛 之所成就
斷諸煩惱 除一切苦 悉滅貪欲 及悉癡等
我當憶念 宿命之事 百生千生 千万億生
常當至心 正念諸佛 聞說微妙 无上之法
我因善業 常值諸佛 遠離諸惡 備諸善業
一切世界 所有衆生 无量苦惱 我當悉滅
若有衆生 諸根毀壞 不具足者 悉令具足
十方世界 所有疾苦 羸瘦頻之 无救護者
悉令解脫 如是諸苦 還得勢力 平復如本
若犯王法 臨當刑戮 无量怖畏 愁憂苦惱
如是之人 悉令解脫 若受鞭撻 繫縛枷鏁
種種苦事 逼切其身 无量百千 愁憂驚畏
種種恐懼 擾亂其心 如是无邊 諸苦惱等
願使一切 悉得解脫
若有衆生 飢渴所惱 令得種種 甘美飲食

若有衆生 飢渴所惱 令得種種 甘美飲食
盲者得視 聾者得聽 瘂者能言 裸者得衣
貧窮之者 即得寶藏 倉庫盈溢 无所乏少
一切皆受 安隱快樂 乃至无有 一人受苦
衆生相視 和顏悅色 形貌端嚴 人所悉見
心常思念 他人善事 飲食飽滿 功德具足
隨諸衆生 之所思念 皆願令得 種種伎樂
箜篌箏笛 琴瑟鼓吹 如是種種 微妙音聲
江河池沼 流泉諸水 金華遍布 及優鉢羅
隨諸衆生 之所思念 即得種種 衣服飲食
錢財珍寶 金銀琉璃 真珠蚌玉 華鬘瓔珞
願諸衆生 不聞惡聲 乃至无有 可惡見者
願諸衆生 色貌微妙 各各相於 共相愛念
世間所有 資生之具 隨其所念 悉令具足
願諸衆生 諸所求索 如其所願 意念即得
香華諸樹 常於三時 雨細末香 及塗身香
衆生受者 歡喜快樂
願諸衆生 常得供養 不可思議 十方諸佛
无上妙法 清淨无垢 及諸菩薩 聲聞大衆
願諸衆生 常得遠離 三惡八難 值无難處

願諸衆生 常得供養 不可思議 十方諸佛
无上妙法 清淨无垢 及諸菩薩 聲聞大衆
願諸衆生 常得遠離 三惡八難 值无難處
覲覩諸佛 无上之王
願諸衆生 常生尊貴 多饒財寶 安隱豐樂
上妙色像 在嚴其身 功德成就 有大名稱
願諸女人 皆成男子 具足智慧 精覩不懈
一切皆行 菩薩之道 勤心備集 六波羅蜜
常見十方 无量諸佛 坐寶樹下 獅子座上
安住禪定 自在快樂 演說正法 衆所樂聞
若我現在 及過去世 所作惡業 諸有嶮難
應得惡果 不適意者 願悉盡滅 令无有餘
若諸衆生 三有繫縛 生死羅網 孫陀牢固
願以智刀 割斷破裂 除諸苦惱 早成菩提
若此閻浮 及餘他方 无量世界 所有衆生
所作種種 善妙功德 我今深心 隨其歡喜
我今以此 隨喜功德 及身口意 所作善業
願於來世 成无上道 得淨无垢 告祥果報
若有敬礼 讚歎十方 信心清淨 无諸疑網
餘作如是 所說懺悔 便得超越 六十劫罪

願於來世 成无上道 得淨无垢 吉祥果報
若有敬礼 讚歎十力 信心清淨 无諸疑網
能作如是 所說懺悔 便得超越 六十劫罪
諸善男子 及善女人 諸王剎利 婆羅門等
若有恭敬 合掌向佛 稱歎如來 并讀此偈
在在處處 常識宿命 諸根具足 清淨端嚴
種種功德 悉皆成就 在在處處 常為國王
輔相大臣 之所恭敬 非於一佛 五佛十佛
種諸功德 聞是懺悔 若於无量 百千万億
諸佛如來 種諸善根 然後乃得 聞是懺悔

金光明經業報滅品第五

尒時世尊善正分別入於深法妙有名禪從
於毛孔放種種光无量百千種色皆從身出
因此光內一切諸佛剎土悉現光中於十方
恒河沙壁喻算數所不能知五濁惡世為光
所照是諸衆生所作十惡五无間業誹謗三
寶不孝父母及沙門婆羅門輕慢尊長應墮
地獄餓鬼畜生各各蒙光至於住處是諸衆
生見斯光已應念安樂因光力故是諸衆生
端正微妙色相具足福德莊嚴皆得親近諸

生見斯光已應念安樂因光力故是諸衆生
端正微妙色相具足福德莊嚴皆得親近諸
佛世尊是時大衆與天帝釋及恒水女神皆
集會所却坐一面於是天帝釋承佛神力即
從座起偏袒右肩右膝着地合掌向佛而白
佛言世尊云何善男子善女人願求阿耨多
羅三藐三菩提脩行大乘攝受一切衆生是
諸業報云何懺悔而得解脫佛言善哉善哉
善男子汝今脩行欲為无量无數无邊衆生
令得清淨解脫安樂哀愍世間善男子一切
衆生為業報故墮多種罪應當日夜六時偏
袒右肩右膝着地合掌恭敬一心一意口自
說言歸命頂礼一切諸佛世尊現在十方世
男已得阿耨多羅三藐三菩提者轉法輪照
法輪持法輪雨大法雨擊大法鼓吹大法螺
出微妙聲竪大法幢秉大法炬為欲利益安
樂衆生故行法施誘接荷負一切衆生為令
无量无數衆生得清淨故得安樂故欲令大
衆得大果故為諸天人得清淨故如是世尊
故應礼敬以身口意頂礼歸誠是諸世尊以真

*

无量无數衆生得清淨故得安樂故欲令大
衆得大果故為諸天人得清淨故如是世尊
故應礼敬以身口意頂礼歸誠是諸世尊以真
實慧以真實眼真實證明真實平等悉知悉
見一切衆生善惡之業我從无始隨生死流與
一切衆生已造業報為貪瞋癡之所纏縛未識
佛時未識法時未識僧時未識善惡為身口
意得无量罪以惡心故出佛身血誹謗正法破
和合僧殺阿羅漢殺害父母十不善法自作教
他見作隨喜身三口四意三業行於諸衆生
横生毀呰斗秤欺誑以偽為真不淨飲食以施
衆生於生死六道所有父母更相惱恼塔物僧
物四方僧物心生偷棄自在而用如佛所說言
教法律過分諸學師長教示不相隨從有行
聲聞者行緣覺者行大乘者喜生罵辱令諸行人
心退愁恨見有勝已便懷嫉妬法施財施而生
報礙无明所覆邪見疑惑使惡增長於諸佛
所而起惡言法說非法非法說法如是衆罪齊
如諸佛真實慧真實眼真實證明真實平等

*

所而起惡言法說非法非法說法如是衆罪齊
如諸佛真實慧真實眼真實證明真實平等
悉知悉見奉對懺悔皆悉發露不敢覆藏未
作之罪不敢復作已作之罪今悉懺悔所作報
業應墮惡道地獄畜生餓鬼阿脩羅生十二難
處願我此生所有業報皆悉滅盡未來不受猶
如過去諸大菩薩之所脩行三菩提道所有業
報悉已懺悔如我業報今亦懺悔皆悉發露不
敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不
敢作亦如未來諸大菩薩脩三菩提行所有
業報悉已懺悔如我業報今亦懺悔皆悉發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
不敢復作亦如現在諸十方世界菩薩摩訶
薩脩三菩提行所有業報悉已懺悔如我業
報今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪
願得除滅未來之惡不敢復作亦如過去未
來現在三世諸大菩薩摩訶薩如是業報皆
悉懺悔我亦如是所有業報今亦懺悔皆悉
發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之
惡不敢復作是故善男子若有罪過一刹那

*

來現在三世諸大菩薩摩訶薩如是業報皆
悉懺悔我亦如是所有業報今亦懺悔皆悉
發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之
惡不敢復作是故善男子若有罪過一剎那
中不得覆藏何況一日一夜善男子若有犯
罪願得清淨而懷羞愧信於未來必有果報

生大怨怖如是循行辟如男女如火燒頭如
火燒衣救令速滅火若未滅不得暫安是善
男子若已犯罪亦復如是即應懺悔使令滅
除於一切法欲求清淨无諸報礙如是懺悔
未來之罪不敢復作若欲生百樂之家金銀
穀米倉庫盈溢發大乘行亦應懺悔滅除業
報若欲生豪貴婆羅門家七寶具足亦應懺
悔滅除業報若欲生剎利大貴之家及轉輪
聖王亦應懺悔滅除業報若欲生四天王天
亦應懺悔滅除業報若欲生卅三天夜摩天
兜率陀天化樂天他化自在天亦應懺悔滅
除業報若欲生梵輔梵淨大梵天亦應懺悔
滅除業報若欲生小光无量光淨光天亦應
懺悔滅除業報若欲生小淨无量淨遍淨天

115

*

除業報若欲生梵輔梵淨大梵天亦應懺悔
滅除業報若欲生小光无量光淨光天亦應
懺悔滅除業報若欲生小淨无量淨遍淨天
亦應懺悔滅除業報若欲生无欲天无熱天
善現天善見天阿迦尼吒天亦應懺悔滅除
業報若欲求須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果亦應懺悔滅除業報若欲願求三
明六通菩提自在聲聞力究竟聲聞大自在
辟支菩薩自在地亦應懺悔滅除業報若欲
願求一切智智淨智不思議智不動智三藐
三菩提正遍智亦應懺悔滅除業報何以故
善男子一切諸法從因緣生如來所說異相
生異相滅以異因緣故是時過去諸法已滅
已盡已轉如是業報无復遺餘是諸行法未
得現生而今得生未來業報更不復起何以
故善男子一切法空如來所說亦无衆生亦
无壽者亦无我人亦无生滅亦无行法善男
子一切諸法皆依於本是亦不可說何以故
過一切相故若有善男子善女人如是入於
真理生於信敬是名无衆生而有於本以是

116

子一切諸法皆依於本是亦不可說何以故
過一切相故若有善男子善女人如是入於
真理生於信敬是名无量衆生而有於本以是
義故說於懺悔除滅業報善男子有四種法
成就善男子善女人懺除業報永得清淨何
者爲四一者正心成就二者念於甚深經典
不生誹謗三者於初發心普護起一切智心
四者於一切衆生起无量慈心若能成就如
是四種之法懺悔業報永得除滅余時世尊
而說偈言
專心護三業　不誹謗深經　於一切智心　慈心淨業報
善男子以有四種衆大業報難可清淨何者
爲四一者於菩薩律儀犯無重惡二者於大
乘十二部經心生誹謗三者於自身中不能
增長一切善根四者貪著有心又有四種對
治滅業報法何者爲四一者於十方世界一
切如來至心親近懺一切罪二者爲十方一
切衆生勸請諸佛說諸妙法三者隨喜十方
一切衆生所有成就功德四者所有一切功
德善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提余

切如來至心親近懺一切罪二者爲十方一
切衆生勸請諸佛說諸妙法三者隨喜十方
一切衆生所有成就功德四者所有一切功
德善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提余
時天帝釋白佛言世尊云何善男子善女人
於大乘行其有行者有不行者云何而得隨
喜一切衆生功德善根佛言善男子若有善
男子善女人日夜六時偏袒右肩右膝着地
合掌恭敬一心一意口自說言十方世界一
切衆生備地備獄備智我皆隨喜皆悉如前
以隨喜故尊勝可愛最上无等並皆隨喜如
是過去未來所有善根皆悉隨喜於現在世
中初發心菩薩所有發菩提心功德過百大
劫行菩薩行所有大功德乘得无生法忍得
不退地功德之乘得一生補處如是一切功
德悉以隨喜讚歎皆如上說過去未來一切菩
薩功德隨喜讚歎亦復如是現在十方世界
一切諸佛如來應供正遍知已具三菩提道
爲度脫一切衆生轉无上法輪行无礙法施
然大法炬擊大法鼓吹大法螺出微妙聲聖

隨功德隨喜讚歎亦復如是現在十方世界
一切諸佛如來應供正遍知已具三菩提道
為度脫一切衆生轉无上法輪行无礙法施
然大法燈擊大法鼓吹大法螺出微妙聲雨
大法憧一切衆生皆蒙法施悉得飽滿勸化
衆生皆令信受為欲安樂一切衆生哀念一
切衆生一切人天皆蒙安樂聲聞辟支菩薩
功德善根皆已備立若有衆生未具如此諸
功德者悉令具足我皆隨喜而讚歎之如是
所說亦如三世諸佛菩薩聲聞之衆所有功
德皆生隨喜而讚歎之如是善男子隨喜无
量无數功德之聚譬如三千大千及恒河沙
等世界所有一切衆生悉成阿羅漢通成一
切諸漏是善男子善女人等盡形壽以衣服
飲食卧具醫藥四事供養如是功德不及隨
喜備功德者何以故是前功德有數有量不
攝一切諸功德故是隨喜功德无量无數攝
攝三世一切功德故是故善男子若有善男
子善女人欲增長自善根者應如是隨喜備
功德者若有女人欲轉女身以為男身應當

攝三世一切功德故是故善男子若有善男
子善女人欲增長自善根者應如是隨喜備
功德者若有女人欲轉女身以為男身應當
隨喜如是備功德者尒時帝釋復白佛言世
尊猶為更說勸請功德為令未來善薩得大
光明現在菩薩備行故善男子若有善男
子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者應
當備行聲聞緣覺大乘之道若有衆生未得
備行日夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬一心一意口自說言頂礼十方一切諸佛世
尊現已得阿耨多羅三藐三菩提條轉无上
法輪者我今皆頂礼勸請轉无上法輪然大
法燈持法道經无礙法施兼大法炬雨大法
雨擊大法鼓吹大法螺出微妙聲竪大法憧
為度脫一切衆生故悉如上說乃至人天寶蓋
安樂復次善男子若有善男子善女人欲得阿
耨多羅三藐三菩提者應備聲聞緣覺大
乘之行其有未備行者日夜六時偏袒右肩
右膝著地合掌恭敬一心一意口自說言頂
礼十方世界一切諸佛世尊欲捨應身入涅

乘之行其有未備行者日夜六時偏袒右肩
右膝著地合掌恭敬一心一意口自說言頂
礼十方世界一切諸佛世尊欲捨應身入涅
槃者我今稽請莫般涅槃久住於世度脫安
樂一切衆生如前所說乃至人天皆蒙安樂
以此勸請善根功德悉以迴向阿耨多羅三
藐三菩提亦如過去未來現在諸大菩薩所
有功德皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提我
亦如是所有勸請一切功德皆悉迴向阿耨
多羅三藐三菩提善男子譬如有人以三千
大千世界滿中七寶供養如來若有善男子
善女人勸請如來轉大法輪勸請功德其福
勝彼何以故是上善根即是財施勸請功德
即是法施善男子且置三千大千世界七寶
如是恒河沙數世界若有善男子善女人以
七寶滿恒河沙數世界而用供養一切諸佛
若善男子善女人勸請如來轉大法輪其福
勝彼何以故其法施者有五種事何等為五
一者法施彼我魚利財施不尒二者法施能
令衆生出於三界財施不出欲界三者法施

若善男子善女人勸請如來轉大法輪其福
勝彼何以故其法施者有五種事何等為五
一者法施彼我魚利財施不尒二者法施能
令衆生出於三界財施不出欲界三者法施
利益法身財施之者增長色身四者法施增
長无窮財施必皆有竭五者法施能斷无明
財施已伏貪心是故善男子勸請功德无量
无數難可譬喻如我昔行菩薩行時如前
諸佛世尊勸請轉大法輪是善根故一切帝釋
及諸梵王勸請於我轉大法輪世尊請轉法
輪為度脫安樂一切衆生及諸人天我於往
昔為菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃
依此功德我得十力四无所畏四无礙辯大
慈大悲得无量无數不共之法我已入於无
餘涅槃而我正法久住於世我法身者无比
清淨種種相貌无量智慧无量自在難可思
議无量福德一切衆生深蒙滋潤百千万億
劫說不可盡是故法身能攝藏一切之法一切
之法不能攝藏法身法身常住不墮常見雖
復斷滅不墮斷見破一切衆生種之見能生一

劫說不可盡是故法身能攝藏一切之法一切
之法不能攝藏法身法身常住不墮常見雖
復斷滅不墮斷見破一切衆生種之見能生一
切種種真見能解一切衆生之縛與縛不異能
種一切衆生諸善根本能成熟一切衆生善
根已成熟者能令解脫无住无動无為寂靜
安樂自在遠離憒鬧過於三世能現三世過
於聲聞緣覺境界大地菩薩之所備行一切
如來皆无異體勸請功德善根力故如是法
身我今已得是故善男子若有善男子善女
人為得阿耨多羅三藐三菩提一句一偈以
持勸化為人解說功德善根難可限量何況
勸請如來轉大法輪久住於世莫般涅槃令
時帝釋白佛言世尊云何善男子善女人為
得阿耨多羅三藐三菩提備行聲聞緣覺大
乘之道若有衆生未得備行功德善根云何
悉以迴向為一切智智佛言善男子若有善
男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提備
行聲聞緣覺大乘之道若有衆生未得備行一

男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提備
行聲聞緣覺大乘之道若有衆生未得備行一
日一夜一心一意口自說言我從无始生死已
來所有善根皆已成就於三寶所若於他所
乃至畜生人非人等乃至叶揮以施一切兼
以善言和解鬪諍三歸學戒一切功德善根
皆由懺悔而得皆由隨喜而得皆由勸請而
得是諸善根安置一處攝受同時合集稱量
皆以迴施一切衆生永已捨施更无尊心解
脫不攝猶如諸佛世尊知者見者不可思量
无礙无垢佛智慧故如是一切功德善根悉
以迴施一切衆生不住相心不捨相心我亦如
是功德善根悉以迴施一切衆生願令一切
衆生悉得寶手破空出寶滿衆生願百樂无
盡福德无盡妙法无盡自在无盡四辯无盡
為得阿耨多羅三藐三菩提故為得一切智
故我已施與一切衆生功德善根從此善根
復更獲无量一切善根合集稱量悉以迴向
阿耨多羅三藐三菩提是諸善根悉與衆生
共至阿耨多羅三藐三菩提得一切智智如

*

阿耨多羅三藐三菩提是諸善根悉與衆生
共至阿耨多羅三藐三菩提得一切智智如
昔菩薩摩訶薩循行菩提之道功德善根悉
皆迴向為一切種智智我亦如是功德善根
亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根
亦與衆生共之同共一時得阿耨多羅三藐三
菩提為得一切智智故猶如未來菩薩摩訶
薩功德善根亦應迴向共一切衆生得阿耨
多羅三藐三菩提我亦如是所有功德善根
亦以迴向如上廣說猶如現在菩薩摩訶薩
功德善根迴向阿耨多羅三藐三菩提與一
切衆生共得阿耨多羅三藐三菩提我亦如
是所有功德善根亦與衆生共之如上廣說
如餘諸佛坐於道場菩提樹下不可思議无
垢清淨住於无盡法藏他羅尼首楞嚴三昧
破魔波旬无量兵衆應見應知應覺應可通
達如是一切一剎那中皆悉照了於後夜中
證甘露道得甘露法我亦如是與一切衆生同
共善根是善根故俱得阿耨多羅三藐三菩
提道同得一切智智猶如无量壽佛勝光佛

*

證甘露道得甘露法我亦如是與一切衆生同
共善根是善根故俱得阿耨多羅三藐三菩
提道同得一切智智猶如无量壽佛勝光佛
妙光佛阿閦佛功德善光佛師子光明佛百
光明佛網光明佛寶相佛寶炎佛炎光明佛
炎盛光明佛安吉上王佛微妙聲佛妙莊嚴王
佛法憧佛上勝身佛遍可愛色佛光明遍照
佛梵淨王佛上性佛如是諸如來應供正遍
知過去未來現在皆悉示現應化得阿耨多
羅三藐三菩提轉无上法輪為欲度脫安樂
一切衆生廣說如上我亦如是同共衆生得
阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪廣說如上
若善男子善女人是金光明衆經之王業報
滅品決當受持讀誦憶念不忘為他廣說无
量无數廣大功德聚猶如三千大千世界所
有一切衆生无有前後皆得成就人身得人
身已得緣覺道若有善男子善女人盡形壽
恭敬礼拜四事供養一一緣覺各各供給七
寶如須彌山以用供養如是一一緣覺皆入
涅槃起七寶塔是一一塔皆用七寶何等為

*

恭敬礼拜四事供養一一緣覺各各供給七
寶如須彌山以用供養如是一一緣覺皆入
涅槃起七寶塔是一一塔皆用七寶何等為
七金銀琉璃頗梨馬瑙車渠青黃寶等其塔
高廣十二由旬於此塔處以諸華香寶幢幡
蓋一一供具皆以供養善男子於意云何是
善男子善女人得福多不甚多世尊佛言善
男子是金光明微妙經典衆經之王業報滅
函決當受持讀誦憶念不忘為他廣說如前
功德善根於後所得功德聚百分不及一百
千万億分算數譬喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勸請十方諸佛正覺
世尊轉无上法輪皆令如來歡喜讚歎善男
子如我所說一切施中法施為勝是故善男
子於三寶所所設供養不可為比受持三歸
一切諸戒不可為比三寶不空不可為比一
切世界三世三寶勸請久住不可為比三世一
切世界於无量劫勸請如來說深正法不可
為比一切世界一切衆生隨力隨能隨心於
三乘中勸發菩提心不可為比三世一切世

127

*

切世界於无量劫勸請如來說深正法不可
為比一切世界一切衆生隨力隨能隨心於
三乘中勸發菩提心不可為比三世一切世
界衆生皆令无礙速得成就功德滿足不可
為比三世一切世界所有衆生勸令无礙得
三菩提不可為比三世一切世界衆生勸令
出四惡道不可為比三世一切世界衆生勸
令滅深惡業不可為比一切苦惱勸令得解
脫不可為比一切怖畏因苦逼切勸令得解
脫不可為比三世佛前一切衆生所有功德
善根勸令皆以隨喜三世自發菩提願不可
為比惡行罵辱惡業道除一切功德善根皆
顛攝持生生世世勸請恭敬供養一切三寶
勸請普皆清淨福行成滿三菩提道勸請滿
足具六波羅蜜勸請轉无上法輪勸請住无
量劫說无量甚深妙法不可為比尒時帝釋
恒水女神无量諸梵王及四天王從座而起
各偏袒右肩右膝著地合掌頂礼而白佛言
世尊我等一切得聞是金光明衆經之王令
當受持讀誦為他廣說應當依此法住何

恒水女神光量諸梵王及四天王從座而起
各偏袒右肩右膝著地合掌頂礼而白佛言
世尊我等一切得聞是金光明衆經之王今
當受持讀誦為他廣說應當依此法住何
以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩提
隨順此義故種種之相正法行故是時梵王
及天帝釋等皆悉雲集於說法之處以種種
雩陀羅華而散佛上三千大千世界地皆大
動一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光
遍滿世界所出言音是金光明微妙經典意
思普被種種利益種種增長菩薩善根滅諸
業報佛言如是如是如汝所說何以故善男
子我憶往昔至于此生過百千阿僧祇劫寶
王大光照如來應正遍知出現於世六百八
十億劫住於世界初集會所百千万億衆生皆
得阿羅漢諸漏已盡具六神通自在无礙第
二集會九十千億億万衆得阿羅漢皆悉漏
盡三明六通皆得自在第三大會九十八千
億億万衆皆得阿羅漢三明六通自在无礙
是時寶王大光照如來與諸天人梵王沙門

二集會九十千億億万衆得阿羅漢皆悉漏
盡三明六通皆得自在第三大會九十八千
億億万衆皆得阿羅漢三明六通自在无礙
是時寶王大光照如來與諸天人梵王沙門
婆羅門及諸人民為欲度脫安樂一切故出
現於世是善男子我於今時作女人身名福
寶光明第三集會於會座所親近世尊受持讀
誦是金光明經為他廣說為得阿耨多羅三
藐三菩提故是故世尊為我受記是福寶光
明女人於未來世當得作佛号釋迦牟尼如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊捨女身後從是已來
度四惡道生天人中受上妙樂八十四百千
反作轉輪王至于今日得作於佛名稱普聞
遍滿世界時會乃見寶王大光照如來轉无
上法輪說微妙法從此婆婆去彼東方過百
千恒河沙數佛土有世界名寶莊嚴今猶現
在未般涅槃說微妙法廣化衆生復次善
男子若有善男子善女人聞是寶王大光照
如來名号得不退轉於菩薩地至般涅槃若

千恒河沙數佛土有世界名寶莊嚴今猶現
在未般涅槃說微妙法廣化衆生復次善
男子若有善男子善女人聞是寶王大光照
如來名号得不退轉於菩薩地至般涅槃若
*有女人聞是寶王大光照如來名号臨命終
時得見世尊來至其所得見佛已究竟不復
更受女身善男子是金光明微妙經典種種
利益種種增長菩薩善根滅諸鄣業善男子
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷在在處處
為人講說是金光明微妙經典在所國土皆
獲四種功德善根何等為四一者國王无諸
疾惱一切灾危二者壽命長遠无有鄣礙三
者无諸怨敵兵衆勇健无能勝者四者安隱
快樂妙法常興何以故如是人王釋梵四王
夜叉之衆常來守護善男子有是事不此諸
无量釋梵四王及夜叉衆俱時同聲答世尊
言如是如是若在所國土講說此經是諸國
王我等四王常來擁護行住共俱其王若有
一切灾鄣怨敵我等四王皆能攘却若有疾
惱諸不適意悉令除愈增長壽命於吉

*
王我等四王常來擁護行住共俱其王若有
一切灾鄣怨敵我等四王皆能攘却若有疾
惱諸不適意悉令除愈增長壽命於吉
祥法於愛敬法我力能令生歡喜心我等亦
能使其兵衆皆悉勇健佛言善哉善哉善男
子如汝所說汝當備行何以故是諸國王如
法備行一切人民隨王備習若有人民能如
法備行汝等皆蒙色力勝利官殿光華眷屬
極盛諸釋梵等自佛言如是世尊佛言於此
國土處處講說是金光明微妙經典於諸國
土大臣宰相蒙四種之恩一者更相親睦尊
重愛念安忍二者常為人王心所敬重亦為
沙門婆羅門大國小國之所愛護三者輕財
重法不求勝利聲名遍布人所讚仰四者壽
命備長安隱快樂如是四種恩德若有國土
宣說是經沙門婆羅門得四種功德何者為
四一者衣服飲食卧具醫藥二者皆得安心
坐禪讀誦三者依於山林得安樂住四者依
心皆得如意滿足是名四種功德若有國土
講宣是經一切人民皆得豐樂无諸疾疫商

W→T664 16/372B05

沙門婆羅門大國小國之所愛護三者輕財
重法不求財利聲名遍布人所讚仰四者壽
命備長安隱快樂如是四種恩德若有國土
宣說是經沙門婆羅門得四種功德何者為
四一者衣服飲食卧具醫藥二者皆得安心
坐禪讀誦三者依於山林得安樂住四者依
心皆得如意滿足是名四種功德若有國土
講宣是經一切人民皆得豐樂无諸疾疫商
※估往還多獲寶貨具足四福是名種種功德
利益令時釋梵四王及此會大衆白佛言世
尊若現在世如是經典甚深之義如來滅七
助道品菩薩住世未滅若是經典滅盡之時亟
法亦滅佛言善男子如是相貌是金光明經
一句一偈一品一部一心正聞一心亟持一
心正思惟一心正讀誦一心為他廣說長夜
安樂

金光明經卷第二

▼斯三二六二號　妙法蓮華經卷第二

S→T262 9/15c17.

有所言說人不信受口氣常臭鬼魅所著
貧窮下賤為人所使多病瘠瘦无所依怙
難親附人人不在意若有所得尋復忘失
若備醫道順方治病更增他疾或復到死
若自有病无人救療設服良藥而復增劇
若他反逆抄劫竊盜如是等罪橫罪其殃
如斯罪人永不見佛衆聖之王說法教化
如斯罪人常生難家狂癡心亂永不聞法
於无數劫如恒河沙生輭癡癤諸根不具
常家地獄如遊園觀在餘惡道如己舍宅
駝驢豬狗是其行處誘斯經故獲罪如是
若得為人癡盲瘖瘂貧窮諸衰以自莊嚴
水腫乾痟疥癩癰疽如是等病以為衣服
身常臭穢垢穢不淨深著我見增益瞋恚
婬欲熾盛不擇禽獸誘斯經故獲罪如是
告舍利弗誘斯經者若說其罪窮劫不盡
以是因緣我故語汝无智人中莫說此經
若有利根智慧明了多聞強識求佛道者
如是之人乃可為說若人曾見億百千佛
殖諸善本深心堅固如是之人乃可為說

若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常備慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

尒時慧命須菩提摩訶迦栴延摩訶迦葉

如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

尒時慧命須菩提摩訶迦栴延摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍
利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡
喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著
地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言
我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无
所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深入慶幸獲大善
利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇

*

辟喻以明斯義辟若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家大
富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠等
其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
為馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父毋念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每悔其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂持立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之

帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之

*

處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子使
者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可諸彼徐語窮子此有

長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可諸彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見
子愍而恠之又以他日於窓牖中遥見子身
羸瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細
軟上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土
垢身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作
人汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵塩酢之屬莫自疑
難亦有老弊使人須者相給好自安意我如
汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少
壯汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝
有此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出无難然
其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知

16

長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出无難然
其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知
將死不久語窮子言我今多有金銀珎寶倉
庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心
如是當體此意所以者何今我與汝便為不
異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領
知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无悕取一飡
之意然其所止故在本處下劣之心亦未能
捨復經少時父知子意漸已通泰成就大志
自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國
王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君
當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走
跉跰辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔
在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實
我子我實其父今我所一切財物皆是子有先
所出內是子所知世尊是時窮子聞父此言
即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有
所希求今此寶藏自然而至世尊大富長者
則是如來我等皆似佛子如來常說我等為
子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱

17

W→T262 9/1706

所希求今此寶藏幽然而至世尊大富長者
則是如來我等皆似佛子如來常說我等為
子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱
迷惑无知樂著小法今日世尊令我等思惟
斷除諸法戲論之糞我等於中勤加精進得
至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以
為足便自謂於佛法中勤精進故所得弘多
然世尊先知我等心著弊欲樂於小法便
見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶
藏之分世尊以方便力說如來智慧我等
從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘
无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願所以者何佛
知我等心樂小法以方便力隨我等說而我
等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智
慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩

▼斯三二六三號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

道支清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无
二无二分无別无斷故善現補特伽羅清淨
即空解脫門清淨空解脫門清淨即特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與空解脫
門清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅
清淨即无相无願解脫門清淨无相无願解
脫門清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與无相无願解脫門清淨无二无
二分无別无斷故善現補伽羅清淨即菩
薩十地清淨菩薩十地清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與菩薩十地清
淨无二无二分无別无斷故
善現補特伽羅清淨即五眼清淨五眼清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與五眼清淨无二无二分无別无斷故補特伽
羅清淨即六神通清淨六神通清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與六
神通清淨无二无二分无別无斷故善現補
特伽羅清淨即佛十力清淨佛十力清淨即

S→T220 5/1032C2
W→ 5/1033B10

羅清淨即六神通清淨六神通清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與六
神通清淨无二无二分无別无斷故善現補
特伽羅清淨即佛十力清淨佛十力清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
佛力清淨无二无二分无別无斷故補特
伽羅清淨即四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃
至十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與四无所畏乃至十
八佛不共法清淨无二无二分无別无斷故
善現補特伽羅清淨即无妄失法清淨无
失法清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與无忘失法清淨无二无二分无別
无斷故補特伽羅清淨即恒住捨性清淨
恒住捨性清淨即補特伽羅清淨何以故
是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨无二无
二分无別无斷故善現補特伽羅清淨即一
切智清淨一切智清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與一切智清淨无二无
二分无別无斷故補特伽羅清淨即道相

12

故是補特伽羅清淨與一切智清淨无二无
二分无別无斷故補特伽羅清淨即道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
道相智一切相智清淨无二无二分无別无
斷故善現補特伽羅清淨即一切陀羅尼門
清淨一切陀羅尼門清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與一切陀羅尼門
清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與一切三摩地門清淨无二无二分无
別无斷故
善現補特伽羅清淨即預流果清淨預流果
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與預流果清淨无二无二分无二別无斷
故補特伽羅清淨即一來不還阿羅漢果清
淨一來不還阿羅漢果清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與一來不還阿
羅漢果清淨无二无二分无別无斷故善現
補特伽羅清淨即獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨即補特伽羅清淨何以故是補特

13

淨一類不還阿羅漢果清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與一來不還阿
羅漢果清淨无二无二分无別无斷故善現
補特伽羅清淨即獨覺菩提清淨獨覺
菩提清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无
別无斷故善現補特伽羅清淨即一切菩薩
摩訶薩行清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別
无斷故善現補特伽羅清淨即諸佛无上
正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无
別无斷別

大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

S.3263

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德須菩提若有人言如
來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何
以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆
則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說
三千大千世界則非世界是名世界何以故若
世界實有者則是一合相如來說一合相則非
一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如

斯三二六四號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/752A25
W→ 8/752C3

一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說即非法相是名
法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界
七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩
心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為
人演說其福勝彼云何為人演說不取於相
如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

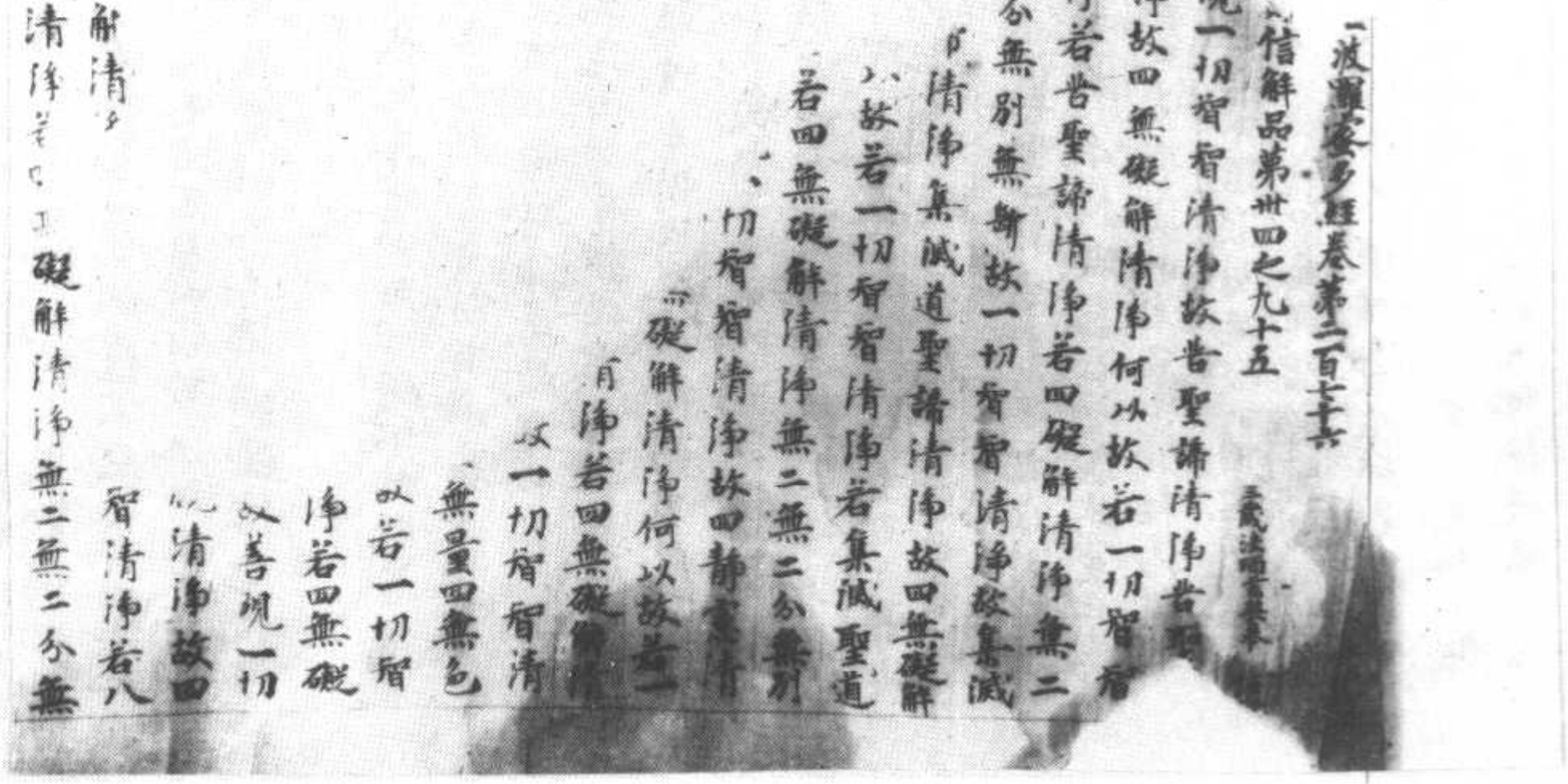
得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍
攝毒无病世者四方夷狄不生逆害國土道
洞慈心相向无諸惡害四海歌詠稱王之德
乘此福保在意所生見佛聞法信受教誨
從是福報至无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續不救脫菩薩
答阿難言我聞世尊說有橫勸造惜蓋命
其循福又言阿難昔沙弥救蟻以循福故盡
其壽命不逕苦患身體安寧福德力强使之
然也阿難因復問救脫菩薩橫有幾種世尊
說言橫乃无數略而言之大橫有九一者橫、
病二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身羸
无福又持戒不完橫為鬼神之所得便五者橫
為劫賊所剝六者橫為水火所焚濕七者橫
為雜類禽狩所噉八者橫為怨讟符書厭
禱耶神章引未得其福但受其央先亡牽引
亦名橫死九者有病不治又不循福湯藥不
慎針灸失度不值良醫為病所困於是滅亡
又信世間妖孽之師為作恐動寒熱言語妄
覓禍煞猪狗牛羊種種衆生解奏神明呼諸
耶妖魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終不能
得愚癡迷或信耶倒見死入地獄展轉其中

S→T1331 21/535B22

W→T1331 21/535C23

斯三二六五號　藥師經

覓禍煞猪狗牛羊種種衆生解奏神明呼諸
耶妖魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終不能
得愚癡迷或信耶倒見死入地獄展轉其中
无解脫時是名九橫
救脫菩薩語阿難言其世間人婁黃之病困
篤普疾求生不得求死不得考楚万端此病人
者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所
引使之然也救脫菩薩語阿難言國翼……
主領世間名籍之記若人



一波羅蜜多經卷第二百七十六
信解品第卅四之九十五
三藏法師玄奘奉
善現一切智智清淨故普聖諦清淨若聖
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若普聖諦清淨若四礙解清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故集滅
清淨集滅道聖諦清淨故四無礙解
八故若一切智智清淨若集滅聖道
若四無礙解清淨無二無二分無別
一切智智清淨故四靜慮清
礙解清淨何以故若一
淨若四無礙解清
以一切智智清
無量四無色
以若一切智
淨若四無礙
以善現一切
清淨故四
智清淨若八
解脫清淨若四無礙解清淨無二無二分無

六十七百二第卷經多蜜羅波若般大　號六六二三斯

S→ T220　6/398A1~5
W→　6/403A9

解清淨
解脫清淨若四無礙解清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第
定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清
淨故四無礙解清淨何以故若一切智智清
淨若八勝處九次第定十遍處清淨若四無
礙解清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故四念住清淨
四無礙解清淨何以故若一切智智清淨若
四念住清淨若四無礙解清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正
斷乃至八聖道支清淨故四無礙解清淨何
以故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若四無礙解清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故四無礙解清淨何以故
若一切智智清淨若空解脫門清淨若四無
礙解清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故無相無願解脫門清淨無相無願
解脫門清淨故四無礙解清淨何以故若一
切智智清淨若無相無願解脫門清淨若
四無礙解清淨無二無二分無別無斷故善

解脫門清淨故四無礙解清淨何以故若一
切智智清淨若無相無願解脫門清淨若
四無礙解清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故菩薩十地清淨菩薩十
地清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若菩薩十地清淨若四無礙解清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故五眼清淨五眼清淨故四無礙解清淨
何以故若一切智智清淨若五眼清淨若四
無礙解清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故六神通清淨六神通清淨故四
無礙解清淨何以故若一切智智清淨若六
神通清淨若四無礙解清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故佛十力清
淨佛十力清淨故四無礙解清淨何以故若
一切智智清淨若佛十力清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故四無所畏大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨
若四無礙解清淨無二無二分無別無斷故

清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨
若四無礙解清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故無忘失法清淨無忘
失法清淨故四無礙解清淨何以故若一切
智智清淨若無忘失法清淨若四無礙解清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故四無礙
解清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨
性清淨若四無礙解清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故一切智清淨
一切智清淨故四無礙解清淨何以故若一
切智智清淨若一切智清淨若四無礙解清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若道相智一切相智清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼
門清淨故四無礙解清淨何以故若一切智
智清淨若一切陀羅尼門清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清
淨故四無礙解清淨何以故若一切智智清

淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清
淨故四無礙解清淨何以故若一切智智清
淨若一切三摩地門清淨若四無礙解清淨
無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若四無礙解清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智清
淨若一來不還阿羅漢果清淨若四無礙解
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨
故四無礙解清淨何以故若一切智智清淨若
獨覺菩提清淨若四無礙解清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若四無礙
解清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故四無礙解清淨何以故

智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故四無礙解清淨何以故
若一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清
淨若四無礙解清淨無二無二分無別無斷
故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若大慈清淨無二無二分
無別無斷故
善現一切智智清淨故眼處清淨眼處清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若眼
處清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故大慈清淨何以故若一
切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若大慈
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若色
處清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲

故大慈清淨何以故若一切智智清淨若色
聲清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲香味觸法聲清淨聲
香味觸法聲清淨故大慈清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法聲清淨若大
慈清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故眼界清淨眼界清淨故大
慈清淨何以故若一切智智清淨若眼界清
淨若大慈清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨故大慈清淨何以故
若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣所
生諸受清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故
善現一切智智清淨故耳界清淨耳界清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若耳
界清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸
為緣所生諸受清淨故大慈清淨何以故
若一切智智清淨若聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨若大慈清淨無二無二分无

為緣所生諸受清淨故大慈清淨何以故
若一切智智清淨若聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨若大慈清淨無二無二分无
別無斷故
善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界
清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若鼻界清淨若大慈清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若大慈清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故舌界清淨舌界清淨故大慈清淨何以
故若一切智智清淨若舌界清淨若大慈
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨若味
界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若大慈
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故身界清淨身界清
淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨若

善現一切智智清淨故身界清淨身界清
淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨若
身界清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若觸界乃至身
觸為緣所生諸受清淨若大慈清淨無二
無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故意界清淨意界清
淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若意界清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃
至意觸為緣所生諸受清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若法界乃至意
觸為緣所生諸受清淨若大慈清淨無
二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故地界清淨地界清
斷故一切智智清淨無二無二分無別無
清淨水火風空識界清淨故大慈清淨

斷故一切智智清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若水火風空識
界清淨若大慈清淨無二無二分無別無
斷故
善現一切智智清淨故無明清淨無明清
淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若無明清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若行乃至老死
愁歎苦憂惱清淨若大慈清淨無二無
二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨故大慈清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
大慈清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故大慈
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨若大慈清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空

清淨何以故若一切智智清淨若淨或乃至般
若波羅蜜多清淨若大慈清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故大慈清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若大慈清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若大慈清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故大慈清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若大慈清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故大慈清淨何以故若
一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨
若大慈清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若苦

一切智智清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若苦
聖諦清淨若大慈清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故大慈清淨何以故若一切
智智清淨若集滅道聖諦清淨若大慈清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故大慈清
淨何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
大慈清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無量四無色定清淨四無量四
無色定清淨故大慈清淨何以故若一切智
智清淨若四無量四無色定清淨若大慈清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨八解脫清淨故大慈清
淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨
若大慈清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若八勝處九次第
定十遍處清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故大慈清淨何以故若一切

定十遍處清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故大慈清淨何以故若一切
智智清淨若四念住清淨若大慈清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故四靈
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清
淨四靈斷乃至八聖道支清淨故大慈清淨
何以故若一切智智清淨若四靈斷乃至八
聖道支清淨若大慈清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故大慈清淨何以故若一
切智智清淨若空解脫門清淨若大慈清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
無相無願解脫門清淨故大慈清淨何以故
無相無願解脫門清淨若一切智智清淨若
二分無別無斷故善現一切智智清淨故菩
薩十地清淨菩薩十地清淨故大慈清淨何
以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨若
大慈清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷

故大慈清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若大慈清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故大慈清淨何以故若一切智
智清淨若佛十力清淨若大慈清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四无所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故
大慈清淨何以故若一切智智清淨若四無
所畏乃至十八佛不共法清淨若大慈清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故大慈
清淨何以故若一切智智清淨若無忘失法
清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若恒住捨性清淨若大慈清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一切智清淨故大慈清淨何以故若一
切智智清淨若一切智清淨若大慈清淨无

無別無斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一切智清淨故大慈清淨何以故若一
切智智清淨若一切智清淨若大慈清淨无
二無二分無別無斷故一切智智清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若道
相智一切相智清淨若大慈清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
施羅尼門清淨一切施羅尼門清淨故大慈
清淨何以故若一切智智清淨若一切施羅
尼門清淨若大慈清淨無二無二分無別无
斷故一切智智清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故大慈清淨何以故若
一切智智清淨若一切三摩地門清淨若大
慈清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故大慈
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提

115

阿羅漢果清淨若大慈清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提
清淨獨覺菩提清淨故大慈清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若大慈清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故大慈清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若大
慈清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故大慈清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若大慈清淨無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故大慈清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若大慈清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故大慈清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若慈清淨無二無二分、
無別無斷故善現一切智智清淨故眼處清
淨眼處清淨故大慈清淨何以故若一切智
智清淨若眼處清淨若大慈清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故耳鼻舌身

116

淨眼處清淨故大悲清淨何以故若一切智
智清淨若眼處清淨若大悲清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故耳鼻舌身
意處清淨耳鼻舌身意處清淨故大悲清淨
何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處
清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若色
處清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若聲香味觸法處清淨若大悲
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨眼界清淨故大悲清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若大
悲清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故色界眼識界及眼觸為緣所生諸受
雖受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨故大悲清淨何以故若一切智智清淨若
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若大悲
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故耳界清淨耳界清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若耳

善現一切智智清淨故耳界清淨耳界清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若耳
界清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣
所生諸受清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若鼻
界清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若舌
界清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受

所生諸受清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若味界乃至古觸為緣所生諸受
清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若身
界清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故觸界及身觸身
觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故意界清淨意界清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若意
界清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣
所生諸受清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若地
界清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故火風空識界清淨水

界清淨若大悲清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故水火風空識界清淨水
火風空識界清淨故大悲清淨何以故若一
切智智清淨若水火風空識界清淨若大悲
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無明清淨無明清淨故大悲清淨
何以故若一切智智清淨若無明清淨若大
悲清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
憂歎苦憂惱清淨行乃至老死憂歎苦憂惱
清淨故大悲清淨何以故若一切智智清淨
若行乃至老死憂歎苦憂惱清淨若大悲清
淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故大悲清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若大
悲清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故大悲
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若大悲清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故大悲清淨何以故若一切

般若波羅蜜多清淨若大悲清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若大悲清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若大悲清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故大悲清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若大悲清淨无
二無二分無別無斷故一切智智清淨故法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故大悲清淨何以故若
一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨
若大悲清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨
故大悲清淨何以故若一切智智清淨若若
聖諦清淨若大悲清淨無二無二分無別無

故大悲清淨何以故若一切智智清淨若若
聖諦清淨若大悲清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故大悲清淨何以故若一切
智智清淨若集滅道諦聖清淨若大悲清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故大悲清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
大悲清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無量四無色定清淨四無量四
無色定清淨故大悲清淨何以故若一切智
智清淨若四無量四無色定清淨若大悲清
淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百七十六

S-T1331 21/533B16~23

斯三二六七號　藥師經

者是時當有諸天善神四天大王龍神八
部常來營衛愛敬此經者日日作礼持是經
者不墮橫死所在安隱惡氣消滅諸魔鬼神
亦不中害佛言如是如是如汝所說文殊師
利言天尊所說言无不善
佛言文殊師利若有善男子善女人等發心造
立藥師琉璃光如來形像供養礼拜懸雜色
幡蓋燒香散華歌詠讚嘆圍遶百帀還坐
本處端坐思惟念藥師琉璃光佛无量功德
若有善男子善女人七日七夜菜食長齋
供養礼拜藥師琉璃光佛求心中所願者无不
獲得求長壽得長壽求富饒得富饒求安隱
得安隱求男女得男女求官位得官位若命
過已後欲生妙樂天上者亦當礼敬藥師琉
璃光佛至真等正覺若欲上生此三天者亦
當礼拜藥師琉璃光佛必得往生若欲與明
師世世相值者亦當礼敬藥師琉璃光佛佛告
文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦應礼敬
藥師琉璃光佛欲得生兜率天上見彌勒者
亦應礼敬藥師琉璃光佛若欲遠諸耶道者
亦當礼敬藥師琉璃光佛若夜惡夢鳥鳴
百怪蜚尸耶忤魍魎鬼神之所嬈者亦當礼

亦應礼敬藥師琉璃光佛若欲遠諸耶道者
亦當礼敬藥師琉璃光佛若夜惡夢鳥鳴
百怪蜚尸耶忤魍魎鬼神之所嬈者亦當礼
敬藥師琉璃光佛若為水火之所焚溺者亦
當礼敬藥師琉璃光佛若入山谷為虎狼熊羆
蒺藜諸狩為龍蛇炮烙燭種種雜類若有
惡心來相向者心當在念藥師琉璃光佛山
中諸難不能為害若他方怨賊偷竊惡人怨
家債主欲來侵陵心當存念藥師琉璃光
佛則不為害以善男子善女人礼敬藥師琉璃
光如來功德所致華報如是況果報也是故吾
今勸諸四輩礼事藥師琉璃光佛至真等
正覺
佛告文殊師利我但為汝略說藥師琉璃光佛
礼敬功德若使我廣說是藥師琉璃光佛无
量功德為一切人求心中所願者從一劫至一
劫故不周遍其世間人若有者床痿黃困
篤惡病連年累月不差者聞我說是藥
師琉璃光佛名字之時橫病之厄无不除
愈唯除宿殃不請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸

愈唯除宿殃不請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸
若五戒若十戒若善信菩薩廿四戒若沙門
二百五十戒若比丘尼五百戒若薩戒若
破是諸戒等若能一心懺悔者復聞我說藥
師琉璃光佛終不墮三惡道中必得解脫若
人愚癡不受父母師友教誨不信佛不信經戒
不信聖僧應墮三惡道中者忘失人種受
畜生身聞我說是藥師琉璃光佛善願功德
者即得解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒觸事
違犯或煞无道偷竊他人財寶欺詐妄語婬他
婦女飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒為惡
更復祠祀鬼神有如是過罪應墮地獄中若
當屠割若抱銅柱若臥鐵床若鐵鉤出舌
若洋銅灌口者聞我說是藥師琉璃光佛
无不即得解脫者也
佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛
不信經道不信有沙門不信有須陁洹不信
有斯陁含不信有阿那含不信有阿羅漢不
信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之
事不信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛

信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之
事不信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛
不信人死神明更生善者受福惡者受殃有
如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師
琉璃光佛名字之者一切過罪自然消滅佛
告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師琉璃光佛生真等正覺其誰不發
无上正真道意後皆當得作佛人居世間
仕宦不遷治生不得飢寒困厄亡失財產无
復方計聞我說是藥師琉璃光佛各各得心
中所願仕宦皆得高遷財物自然長益飲
食充饒皆得官貴若為縣官之所拘錄惡
人侵枉若為怨家所得便者心當存念藥師
琉璃光佛若他婦女產生難者皆當存念
藥師琉璃光佛兒則易生身體平正无諸疾
病六根完具聰明智慧壽命得長不遭枉橫
橫善神擁護不為惡鬼舐其頭也
佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝
信我為文殊師利說往昔東方過十恒河沙世
界有佛名曰藥師琉璃光佛本願功德者不阿
難白佛言唯天中天佛之所言何敢不信耶佛

*

果有佛名曰藥師琉璃光佛本願功德者不阿
難白佛言唯天中天佛之所言何敢不信耶佛
復語阿難言世間人等雖有眼耳鼻舌身意
人常用是六事以自迷惑但信世間魔耶之言
不信至真至誠度世苦切之語如是人輩難
可開化也阿難白佛言世尊世人多有惡逞
下賤之者若聞佛說是經開人耳目破治人
病除人陰寘使覩光明解人疑結去人重
罪千劫万劫无復憂患皆因佛說是藥
師琉璃光本願功德悉令安隱得其福也
佛語阿難汝口為言善而汝內心狐疑不信我
言阿難汝莫作是念以自毀敗佛言阿難我
見汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著
地長跪白佛言審如天中天所說我造次
聞佛說是藥師琉璃光極大尊貴智慧魏
魏難可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言
汝智慧殊劣少見少聞汝聞我說深妙之法无
上空義應生信敬貴重之心必當得至无上
正真道也
文殊師利問佛言世尊佛說是藥師琉璃光
如來无量功德如是不審誰肯信此言者佛
答文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩

17

*

文殊師利問佛言世尊佛說是藥師琉璃光
如來无量功德如是不審誰肯信此言者佛
答文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩
當信是言耳唯有十方三世諸佛當信是言
佛言我說是藥師琉璃光如來本願功德難
可得見何況得聞亦難得說亦難得書寫亦
難得讀文殊師利若有善男子善女人能信
是經受持讀誦書著竹帛復能為他人解說
中義此皆先世以發道意今復得聞此微妙
法開化十方无量衆生當知此人必當得至
无上正真道也
佛告阿難我作佛以來從生死復至生死勤
苦累劫无所不經无所不歷无所不作无所
不為如是不可思議況復藥師琉璃光佛
本願功德者乎汝所以有疑者亦復如是阿
難汝聞佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至
誠无有虛偽亦无二言佛言為信者施不為
疑者說阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝
却後亦當發摩訶衍心莫以小道毀汝功德
阿難言唯天中天我從今日以去无復尒心
唯佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮殿若三災起

18

唯佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮殿若三灾起
時中有天人發心念此藥師孤璃光佛本願
功德經者皆得離於彼處之難是經能除
水涸不調是經能除他方逆賊恣令斷滅
四方夷狄各還正理不相燒惱國土交通人民
歡喜是經能除縈貴飢凍是經能滅惡星變
怪是經能除疫毒之病是經能救三惡道
苦地獄餓鬼畜生等苦若人得聞此經典
者无不解脫厄難者也
尒時衆中有一菩薩名救脫從座而起整衣
服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊
演說過此東方十恒河沙世界有佛号藥師
孤璃光一切衆會靡不歡喜救脫菩薩又
手白佛言若族姓男女其有危羸著床痛
惱无救護者我今當勸請諸衆僧七日七
夜齋戒一心受持八禁六時行道卌九遍讀是
經典勸然七層之燈亦勸懸五色續命神
幡阿難問救脫菩薩言續命幡燈法則云何
救脫菩薩語阿難言神幡五色卌九尺燈亦復
尒七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難問
在牢獄枷鏁著身亦應造立五色神幡然

尒七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難問
在牢獄枷鏁著身亦應造立五色神幡然
卌九燈應放雜類衆生至卌九可得過度危厄
之難不為諸橫惡鬼所持救脫菩薩語阿難言
若天王大臣及諸輔相王子妃主中官婇女若
為病苦所惱亦應造立五色繒幡然燈續明
救諸生命散雜色華燒衆名香王當放
赦屈厄之人徒鏁解脫王得其福天下太平
雨澤以時人民歡樂惡龍攝毒无病苦者四
方夷狄不生逆害國土通同慈心相向无諸
怨害四海歌詠稱王之德乘此福祿在意所
生見佛聞法信受教誨從是福報至无上道
阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩
答阿難言我聞世尊說有諸橫勸造幡蓋
令其脩福又言阿難昔沙弥救蟻已脩福故
盡其壽命不更苦患身體安寧福德力強使
之然也阿難因復問救脫菩薩言橫有幾
種世尊說言橫乃无數略而言之大橫有九一
者橫病二者橫有口舌三者橫遭縣官四者身
羸无福又持戒不完橫為鬼神之所得便五者
橫為劫賊所剝六者橫為水火焚燬七者橫
為雜類禽狩所噉八者橫為怨讎符書厭禱

*

橫爲劫賊所剝六者橫爲水火焚燬七者橫
爲雜類禽狩所噉八者橫爲怨讎符書厭禱
耶神孛引未得其福但受其殃先亡孛引
亦名橫死九者有病不治又不脩福湯藥
不慎針灸失度不值良醫爲病所困於是
滅亡又信世間妖孽之師爲作怨動寒熱言
語妄發禍福所犯者多心不自正不能自定卜
問覓禍煞豬狗牛羊種種衆生解奏神明
呼諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終
不能得愚癡迷惑信邪倒見死入地獄展轉
其中无解脫時是名九橫
救脫菩薩語阿難言其世間人痿黃之病困
篤者床求生不得求死不得孝楚万端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所
引致使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王
者主領世間名籍之記若人爲惡作諸非法
无孝順心造作五逆破滅三寶无君臣法又
有衆生不持五戒不信正法設有受者多所
毀犯於是地下鬼神伺候者奏上五官五官
科簡除死定生或注錄精神未判是非若已
定者奏上閻羅王閻羅監察隨罪輕重考

*

科簡除死定生或注錄精神未判是非若已
定者奏上閻羅王閻羅監察隨罪輕重考
而治之世間痿黃之病困篤不死一絕一生猶
其罪福未得科簡錄其精神在彼王所或七日
二七日三七日乃至七七日名籍定者放其
精神還其身中如從夢中見其善惡其人若
明了者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續
命神幡然無九燈放諸生命以此幡燈放生
功德我彼精神令得度苦今世後世不遭厄
難救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經
典威神功德利益不少坐中諸鬼神有十二神
王從座而起往到佛所胡跪合掌白佛言我
等十二鬼神在所作護若城邑聚落空閑林
中若四輩弟子誦持此經令所結願无求不得
阿難問言其名云何爲我說之救脫菩薩言
灌頂章句其名如是
神名金毗羅　神名和耆羅　神名弥佉羅　神名安陁羅
神名摩尼羅　神名宋林羅　神名因持羅　神名婆耶羅
神名摩休羅　神名真陁羅　神名照頭羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以爲
眷屬皆悉又手伍頭聽佛世尊說是藥師琉
璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受

W→T1331 21/536B5

眷屬皆悉叉手伍頭聽佛世尊說是藥師流
璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受
人身長得度既无衆惱患若人疾急厄難之
日當以五色縷結其名字得如願已然後解結
令人得福灌頂章句法應如是佛說是經時
比丘僧八千人諸菩薩三万六千人俱諸天
龍鬼神八部大王无不歡喜阿難從座而起
前白佛言世尊演說此經當何名之佛言
此經凡有三名一名藥師孤璃光本願功德
二名灌頂章句十二神王結願神呪三名拔除
過罪生死得度經佛說經竟大衆人民
作礼奉行

藥師經

▼斯三二六八號　金剛般若波羅蜜經

況其沙須菩提我今實言告汝若有
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以
得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩
善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等
說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至
四句偈等當知此處一切世間天人[illegible]羅皆應供
養如佛塔廟何況有人盡能受持[illegible]須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是[illegible]所在之
處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉
持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是
名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般[illegible]
則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來
須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
尊須菩提諸微塵如來非微塵是名微塵[illegible]
世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相
見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來可以故
如來說三十二相即是非相是名三十二相須
有善男子善女人以恒河沙等身命布
於此經中乃至受持四句偈等為他人[illegible]

S→T235 8/749C2~750A4
W→ 8/752C3

有善男子善女人以恒河沙等身命布
於此經中乃至受持四句偈等為他人
*
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來
眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心
清淨則生實相當知是人成就第一希
是實相者則是非相是故如來說名實
得聞如是經典信解受持不足為難若
百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
希有何以故此人无我相人相衆生相壽者相即是非相何以故
我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚
不畏當知是人甚為希有何以故須菩提
一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說是非忍辱波羅蜜何以緣
菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无
人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解
時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提
我念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人
相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相
發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是

2

*
相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相
發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是
故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又
說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語
者如語者不誑語者不異語者須菩提如來
此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施
如人入闇則无所見若菩薩心不住於法而行布施
如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若
有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以
佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功
德須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施後日分亦以恒
河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若
復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受
持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思
議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知
是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思
議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三
菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生

3

識功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三
菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生
見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養
當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華
香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕
賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪
業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千
万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得
功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須
菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提
當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三
藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善
男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心
我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非
菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩

滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非
菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩
提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛
所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩
提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我
受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿
耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝
於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得
阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說
一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦
如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何
以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无
我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者
如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼

非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者

如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼

須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼

須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼

須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼

須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼

須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如是

世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙

有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為

多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生

若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名

為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未

來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界

七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人

以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說

得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不世尊如

來不應以色身見何以故如來說具足色身即非具

足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具

足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故

如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提

足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故

如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提

汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以

故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說

故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛言

世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如

是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法

可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平

等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人

无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩

提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩

提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚

有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈

等受持為他人說於前福德百分不及一百千万億

分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度

衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度

者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須

菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我

須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可

以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀

如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則

以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀
如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則
是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應
以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提汝莫作是念如來不以具足相故
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿
耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以
故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復
有人知一切法无我得成於此忍菩薩勝前菩薩所得功
德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世
尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不
應貪著是故佛說不受福德須菩提若有人言如
來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意
云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微
塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵
衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則

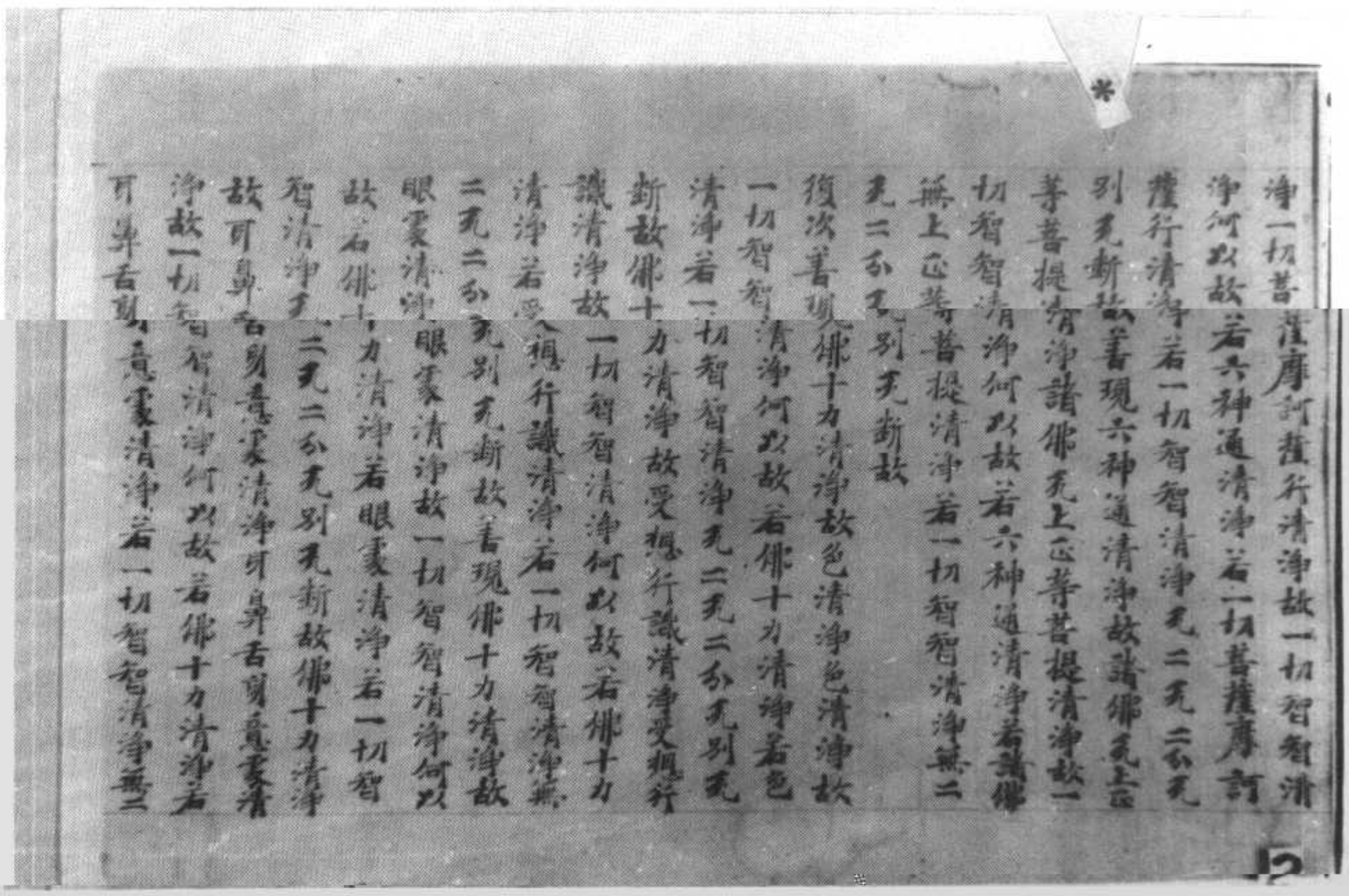
衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩
提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩
提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見
壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是
知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧
祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心
者持於此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝
彼云何爲人演說不取於相如如不動何以故
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞
優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

金剛般若波羅蜜經

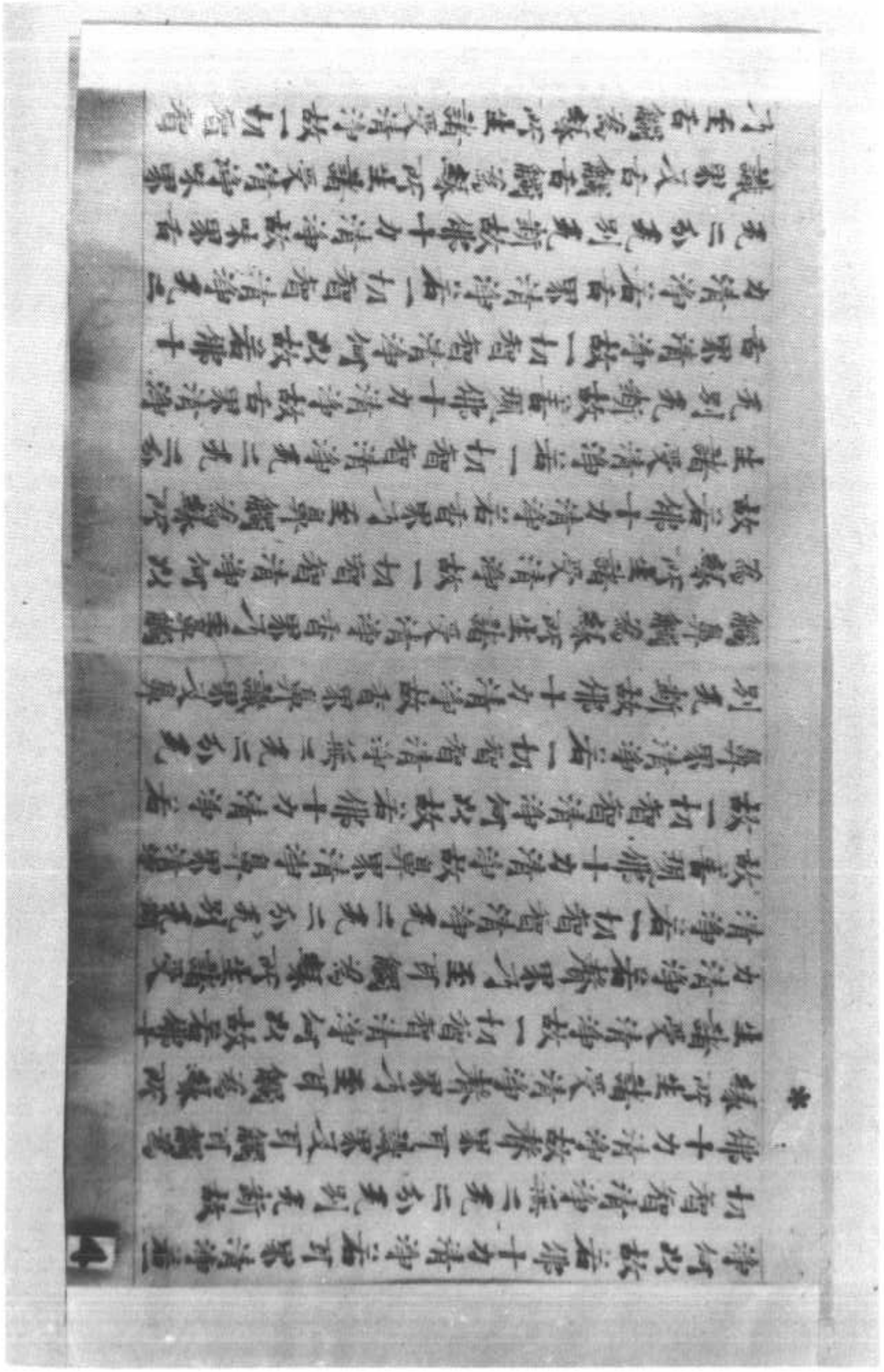
何以
淨若一切
故六神通清淨故一切三摩地門清淨
三摩地門清淨故一切智智清淨
六神通清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故
善現六神通清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若六神通清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故六神通清淨故一來不還阿
羅漢果清淨故一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若六神通清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二
无二分无别无斷故善現六神通清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若六神通清淨若獨覺菩提清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現六神通清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若六神通清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无

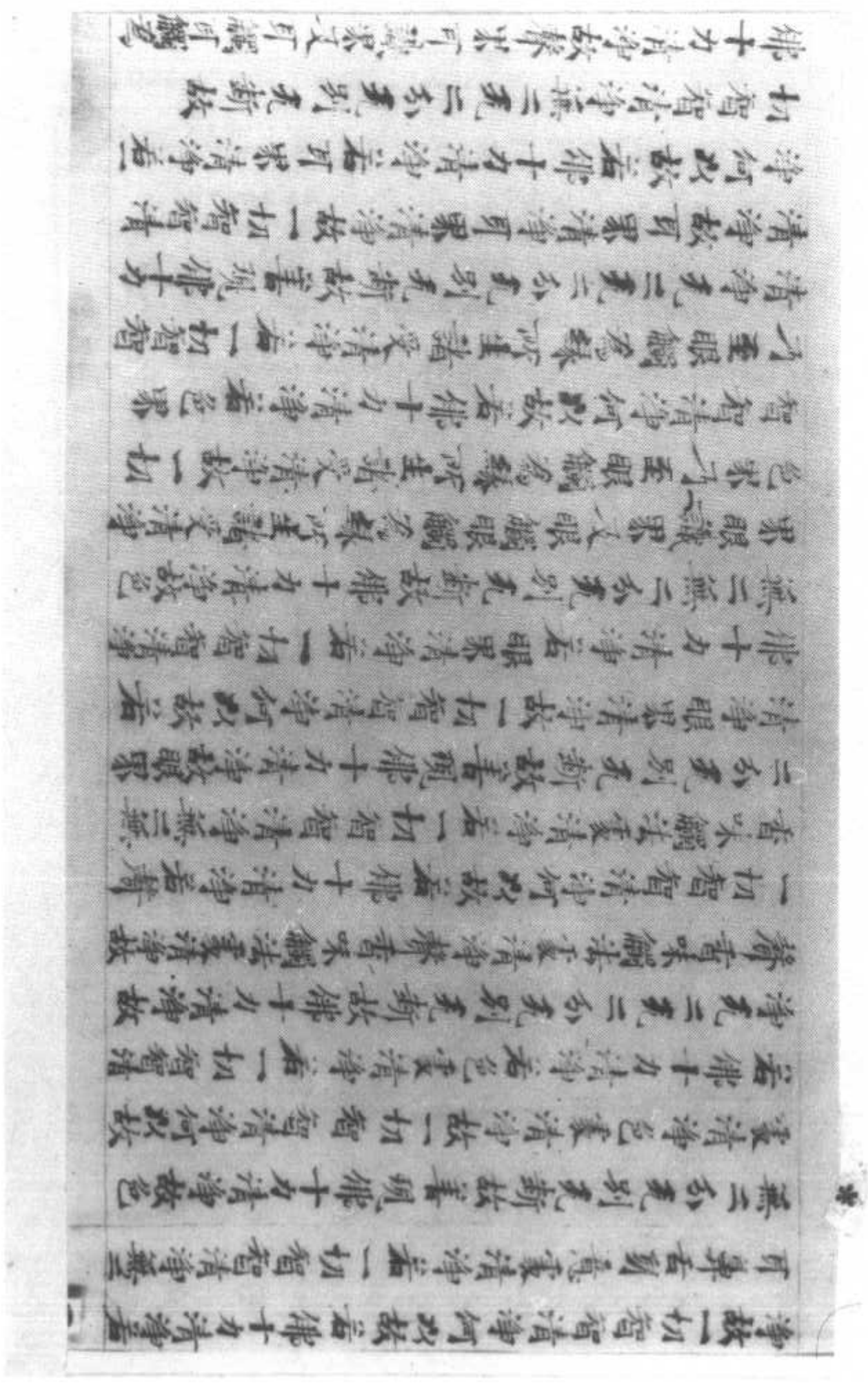
四十三百二第卷經多蜜羅波若般大　號九六二三斯

S → T220　6/178c24~25
W →　6/180b1



淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若六神通清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現六神通清淨故諸佛无上正
等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若六神通清淨若諸佛
無上正等菩提清淨若一切智智清淨無二
无二分无别无斷故
復次善現佛十力清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若佛十力清淨若色
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故佛十力清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若佛十力
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨無
二无二分无别无斷故善現佛十力清淨故
眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以
故若佛十力清淨若眼界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故佛十力清淨
故耳鼻舌身意界清淨耳鼻舌身意界清
淨故一切智智清淨何以故若佛十力清淨若
耳鼻舌身意界清淨若一切智智清淨無二

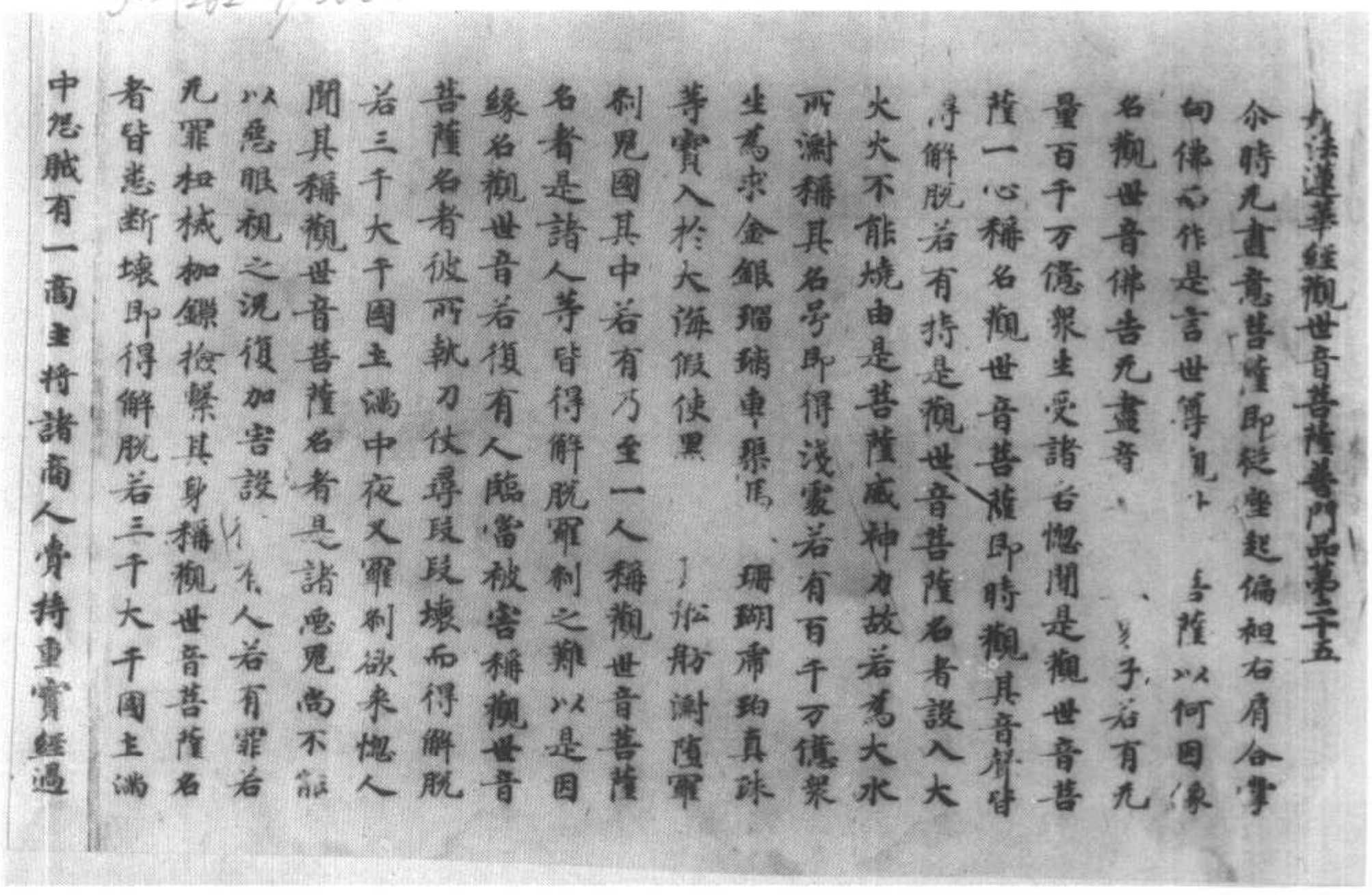




識界又舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若佛十力清淨若味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨乃
二乃二分无別无斷故善現佛十力清淨故
別界清淨別界清淨故一切智智清淨何以
故若佛十力清淨若身界清淨若一切智
清淨乃二乃二分无別无斷故佛十力清淨
故觸界為緣界及身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若佛十力清淨若觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨無二乃二分无別无斷故善現佛十
力清淨故意界清淨意界清淨故一切智智
清淨何以故若佛十力清淨若意界清淨若
一切智智清淨乃二乃二分无別无斷故佛
十力清淨故法界意識界及意觸為緣
所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若佛十力
清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二乃二分无別无斷
故善現佛十力清淨故地界清淨地界青淨

清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二乃二分无別无斷
故善現佛十力清淨故地界清淨地界清淨
故一切智智清淨何以故若佛十力清淨若
地界清淨若一切智智清淨乃二乃二分无
別无斷故佛十力清淨故水火風空識界清
淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若佛十力清淨若水火風空識界清
淨若一切智智清淨無二乃二分无別无斷
故善現佛十力清淨故無明清淨无明清淨
故一切智智清淨何以故若佛十力清淨若
无明清淨若一切智智清淨乃二乃二分无
別无斷故佛十力清淨故行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智清淨何
以故若佛十力清淨若行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨若一切智智清淨乃二乃二分无
別无斷故
善現佛十力清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若佛十力清淨若布施波羅蜜多清淨若

S-T262 9 5602



妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀音菩薩以何因緣名觀世音佛告无盡意善男子若有无量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆生為求金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過

免罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怨
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞已俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念有大威神力
欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言

字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身

而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現金剛神而為說法見盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛

時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞尒作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
深如海　歴劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸惡等　念彼觀音力　時悉不敢害

*

呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陁羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向

16

*

妙法蓮華經陁羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八百
万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何其
所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陁羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一 曼尒二 摩祢三 摩摩祢四 旨隷五 遮
梨第六 賖咩 羊鳴音七 賖履 冈雉反八 多瑋九 羶帝 輸千反十
目帝十一 目多履十二 娑履十三 阿瑋娑履十四
桑履十五 娑履十六 叉裔十七 阿叉裔十八
阿耆膩 羶帝十九 賖履二十 陁羅尼二十一 阿盧伽婆娑 蘇奈反
簸蔗毗叉膩二十二 祢毗剃二十三 阿便哆 都餓反
邏祢履剃二十四 阿亶哆波隷輸地 途賣反 二十五 漚
究隷二十六 牟究隷二十七 阿羅隷二十八 波羅隷二十九
首迦差 初几反 三十 阿三磨三履三十一 佛馱毗
吉利袠帝三十二 達磨波利差 猜離反 帝三十三
僧伽涅瞿沙祢三十四 婆舍婆舍輸地三十五 曼

17

吉利袁帝 三十二 達磨波利羌猜帝 三十三 僧伽涅瞿沙禰 三十四 婆舍婆舍輸地 三十五 勇
哆遲 三十六 勇哆遲又夜多 三十七 郁樓哆 三十八 郁樓哆憍舍 三十九 惡叉遲 四十 惡叉治多治
四十一 阿婆盧 四十二 阿摩若 四十三 那多夜 四十四

世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝隱念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短失能得便即於佛前而說呪曰

痤 一摩訶痤 二那枳 三目枳 四阿
隸 五阿羅婆第 六涅隸第 七涅隸多婆第 八
伊蒙 一 捉 二 尊蒙捉 三 阿婆捉 四 目蒙捉 五 阿婆
捉 六 涅隸蒙捉 七 涅隸婆底 八 涅隸蒙 九 涅隸
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀

諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為隱念衆生擁護此法師故說是陀
羅尼即說呪曰

阿梨 一那梨 二 兜那梨 三 阿那盧 四 那履 五
栴那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內免諸衰患尒時持國天
王在此會中與千萬億那由他乾闥婆羣恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陀利 四 栴陀利
五 摩蹬耆 六 常求利 七 浮樓莎拘 八 頻底 九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履 一 伊提履 二 伊提履 三 阿提履 四 伊
提履 五 涅履 六 涅履 七 涅履 八 涅履 九 涅履

師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一伊提泯二伊提履三阿提履四伊
提履五泥履六泥履七泥履八泥履九泥履
十樓醯十一樓醯十二樓醯十三樓醯十四多醯十五多
醯十六多醯十七兜醯十八兜醯十九
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若
餓鬼若當單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壓油殃　外稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師

香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名惠見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何

指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家

112

已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音
宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得
值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久
已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通
達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣
故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密
之藏二子如是以方便力善化其父令心信
解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠纓絡價直百千以散佛上於

113

礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人衛頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事

言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明唇色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自恣心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是袁愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功

光明莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華作无量百千万億種
伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
堀山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶成德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四

於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶
若毗舍闍若吉蔗若富單那若車陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日

夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所惠見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陁羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地（達青反）一檀陁婆地二檀陁婆帝三檀陁鳩
舍隸四檀陁脩陁隸五脩陁隸六脩陁羅婆
底七佛馱波羶祢八薩婆陁羅尼阿婆多
尼九薩婆婆沙阿婆多尼十脩阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陁尼十三阿僧祇
十四僧伽波伽地十五帝隸阿惰僧伽兜略（虛遮反）
波羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩
婆達磨脩波利刹帝十八薩埵樓馱憍舍
略阿冤伽地十九辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢成神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如

正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥勒
菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此

經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢耶慢增上慢所惱是人少欲
知足能備菩薩之行善賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡

醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腫短氣諸惡重病是故善賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是善
賢勤發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億陀羅尼座三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大
會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

W→T262 9/62B1

菩薩受記作佛　我等聽佛授記
失於如來无量知見　世尊我常獨處山林樹
下若坐若行每作是念我等同入法性云何
如來以小乘法而見濟度然是我咎非世尊
也所以者何若我等得說所因成就阿耨多羅
三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我
等不解方便隨宜所說初聞佛法過便信受
思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋
責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分亦時舍利弗欲
重宣此義而說偈言
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來蒙佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深負責　云何而自欺

S-T262　9/10B26~C3

我已得漏盡　聞亦除憂惱　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗚呼深負責　云何而自欺
我等亦佛子　同入无漏法　不能於未來　演說无上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　而不得此事
八十種妙好　十八不共法　如是等諸聖　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　名聞滿十方　廣饒益衆生
自惟失此利　我為自欺誑　我常於日夜　每思惟是事
欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸菩薩
以是於日夜　籌量如此事　令聞佛菩提　隨宜而說法
无漏難思議　令衆至道場　我本著邪見　為諸梵志師
世尊知我心　我耶說涅槃　我悉除邪見　於空法得證
今時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘　將於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚怪
將非魔作佛　惱亂我心耶　佛以種種緣　辭喻巧言說
其心安如海　我聞疑網斷　佛說過去世　无量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今當世尊　從生及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事

得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事
*以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今患忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常

飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
*有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數辭喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣

是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

舍利弗來世 成佛普智尊 号名曰華光 當度无量衆
供養无數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於无上道
過无量劫已 劫名大寶嚴 世界名離垢 清淨无瑕穢
以琉璃為地 金繩界其道 七寶雜色樹 常有華菓資
彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於最末後身 出家成佛道
華光佛住世 壽十二小劫 其國人民衆 壽命八小劫
佛滅度之後 正法住於世 三十二小劫 廣度諸衆生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布 天人普供養
華光佛所為 其事皆如是 其兩足聖尊 最勝无倫匹
彼即是汝身 宜應自欣慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大徵喜踊躍无量各各就
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等

三藐三菩提記心大徵喜踊躍无量各各就
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空
中而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道亘思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今

无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶嚴校周帀欄楯四面
懸鈴又於其上張設幡蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡華瓔垂覆纏綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不
舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與衆小一車猶

為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與衆小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
自知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告
舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦憂別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生depend在其中歡喜遊戲不覺不知不驚怖
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此

不佛亦不生滅不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如
來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慈勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
備精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪

汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受懃勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受懃勤精進求自
然慧樂獨善寂知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作

是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令盲之

是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界喜惡諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨好第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹壞
墻壁圮坼　泥塗離落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百之　上住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　猫狸鼠狼　諸惡蟲輩　交横馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蠅蜹諸蟲　而集其上

守宮百足　猫狸鼠狼　諸惡蟲輩　交横馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蠅蜹諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齧齒死屍　而集其上
由是群狗　競來搏撮　飢羸悷悸　骨肉狼藉
鬬諍嚩拽　嗥咷嚎吠　其舍恐怖　處處求食
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　踞蹲主磚
或時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖
如是諸難　恐畏无量　是時故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後舍宅　欻然大起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　墻壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫

四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　嬌聲崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周障惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　覓來食噉
臭烟熢焞　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上大燃　飢渴熱惱　周障悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害大災　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先曰遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入大宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　災火募蓬
衆苦次第　相續不絕　毒蛇蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鴉梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　乾愐嬉戲

是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　乾愐嬉戲
不受我教　將為火害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔覓　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出大宅
住於四衢　坐師子座　而自夜言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小无知　而入險宅
多諸毒虫　魑魅可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　尒時諸子　知父安坐
皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車渠馬瑙　以衆寶物　造諸大車
庄校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠羅網　張施其上　金華諸纓　處處垂下

庄校嚴飾　周帀欄楯　四面懸鈴　金繩交絡　17

真珠羅網　張施其上　金華瓔纓　處處垂下

衆彩雜飾　周帀圍繞　柔軟繒纊　以為裀褥

上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上

有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車

多諸儐從　而侍衛之　以是妙車　等賜諸子

諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方

嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是

衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子

深着世樂　无有慧心　三界无安　猶如大宅

衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患

如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅

寂然閑居　安處林野　今此三界　皆是我有

其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難

唯我一人　能為救護　唯復教誡　而不信受

於諸欲染　貪着深故　是以方便　為說三乘

令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道

是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通

有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生

*

有得緣覺　不退菩薩　汝舍利弗　我為衆生

以此譬喻　說一佛乘　汝等悉能　信受是語

一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一

於諸世間　為无有上　佛所悅可　一切衆生

所應稱讚　供養礼拜　无量億千　諸力解脫

禪定智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等

日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆

乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諸求

更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等

皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒

我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度

但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧

若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法

諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩

若人小智　深着愛欲　為此等故　說於苦諦

衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異

若有衆生　不知苦本　深着苦因　不能暫捨

為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本

若滅貪欲　无所依止　或盡諸苦　名為三諦

為滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫

*

若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　脩行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非已智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復嚬蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後

119

*

聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復嚬蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頓瘦　梨黑疥癩　人所觸燒
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖搖
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一日
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
觸騃无足　宛轉腹行　為諸小虫　之所噉食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根暗鈍　痤陋攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所着
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失

120

若得為人　諸根暗鈍　痓踊攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所着
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輙聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如已舍宅
駝驢豬狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深着我見　增益聰惠
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說

121

若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常脩慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
辟喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　別能信解　汝當為說　妙法華經
妙法蓮華經信解品第四

如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不憙樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行過

123

譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行過
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以懇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以
寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮

124

寶悵垂諸華燔香水灑地散衆名華羅列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
*
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強拏將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形

未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
*
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取具價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣
此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年

長者更與作字名之為兒尒時窮子雖故
此過猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
＊中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无悋惜
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心願欲終時而命其子并會親
族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走路經辛苦五十餘年其本字某我
名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念

子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世
＊尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得如多然世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所吝惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘

我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘
教化是故我等說本无心有所怖求今法王
大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之
尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琉璃
為馬牛羊 輦轝車乘 田業僮僕 人民衆多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求橐衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城

從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怯 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 嘿而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見煞
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目痤陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 着弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子

既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子

*

長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 上宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲興財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說眾上道 脩習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
曰夜思惟 精勤脩習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要

131

曰夜思惟 精勤脩習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要

*

如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生意樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无着 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 脩習空法
得脫三界 苦惱之患 住眾彼身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見指 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶

132

佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃敎大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久備梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
降慈教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饌　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
耶相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得罪自責
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種壽量　亦別知已

W-T262 9/15A12

耶相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得罪自責
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種壽量　亦別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

者相是故須菩提菩
多羅三藐三菩提
聲香味觸法生心應生
則為非住是故佛說菩
須菩提菩薩為利益
來說一切諸相[illegible]
非衆生[illegible]是如來是真
者不誑語者不異語者
此法无實无虛須菩提若
行布施如人入闇則无所見
法而行布施如人有[illegible]
須菩提當來之世若
此經受持讀誦則為如
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不

斯三二七二號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/750B20NC5
W→　8/752C3

千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分

由他諸佛悉皆供養承事无空過者若有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如

13

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如

*

來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛主是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
主者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通

法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若有人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提

无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如来說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山

王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如来不須菩提言如是如是以卅
二相觀如来佛言須菩提若以卅二相觀如
来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如来
尒時世尊而說偈言

若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如来若来若去

若坐若卧是人不解我所說義何以故如来
者无所從来亦无所去故名如来須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名

於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合相是名一
合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫
之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人
見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解
我所說義不世尊是人不解如來所說義何
以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆
生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩
提心者於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相者如來說即
非法相是名法相須菩提若有人以滿恒河
僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女
人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受
持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

復次如是義者若人心善直信是人可聽法
若无是相則不解如所說偈
聽者端視如渴飲　一心入於語議中
踊躍聞法心歡喜　如是之人應為說
復次如是義在佛法初現世利後世利涅槃
利諸利根本信為大力復次一切諸外道出
家心念我法教妙第一清淨如是人自難所
行法毀呰他人法是故現世相打鬪諍後世
墮地獄受種種无量苦如說偈
自法愛染故　毀呰他人法　雖持戒行人　不脫地獄苦
是佛法中棄捨一切愛一切見一切吾我憍
慢悉斷不著如祇喻經言汝曹若解我祇喻
法是時善法應棄捨何況不善法佛自於般
若波羅蜜不念不倚何況餘法有倚著者以
是故佛法初頭稱如是我聞佛意如是我弟
子无愛法无染法无朋黨但求離苦解脫不
戲論諸法相如阿他婆耆經摩捷提難中言
決定諸法中　橫生種種相　悉捨內滅故　云何當得道

S→T1509　25/63B21~22

斯三二七三號　大智度論卷第一

子无愛法无染法无朋黨但求離苦解脫不
戲論諸法相如阿他婆耆經摩捷提難中言
決定諸法中　橫生種種相　悉捨內滅故　云何當得道
*
非見聞覺知　亦非不見等　亦非不見等　非不持戒得
如是論悉捨　亦捨我我所
摩捷提問曰
若不見聞等　亦非持戒得　非不見聞等　非不持戒得
如我心觀察　持啞法得道
佛答言
汝依耶見門　我如汝癡道　汝不見妄想　命時自當啞
復次我法真實餘法妄語我法第一餘法不
實是為鬪諍本今如是義示人无諍法聞他
所說說人无答以是故諸佛經初稱如是義
略說如是義竟
我者今當說問曰若佛法中言一切法空一
切无有吾我云何佛經初頭言如是我聞答
曰佛弟子輩雖知无我隨俗法說我非實我
也譬如以金錢買銅錢人无咲者何以故賣
買法應余言我者亦如是於无我法中而說
我隨俗故不應難如天問經中偈
有羅漢比丘　諸漏已永盡　於最後過身　能言吾我不

買法應尒言我者亦如是於无我法中而說
我隨俗故不應難如天問經中偈
有羅漢竪　諸漏已永盡　於家後過身　能言吾我不
佛答言
有羅漢竪　諸漏已永盡　於家後過身　能言有吾我
世界法中說吾我非第一實義中說以是故
諸法空无吾我世界法故雖說吾我无罪復
次世界語言有三根本一者耶二者愣三者
名字是中二種不淨一種淨一切凡人三種
語耶愣名字見學道人二種語愣名字語
聖人一種語名字內心不違實法隨世界人
故共傳是語除世界耶見順俗无諍以是故
除二種不諍語本隨俗故用一種語佛弟子
順俗故說我无有罪復次若人着无吾我相
諸法是實餘妄語是人應難汝一切法實
相无吾我云何言如是我聞今諸佛弟子一
切法空无所有是中心亦不着亦不着諸法
實相何況无我法中心着以是故不應難言
何以說吾我如中論中說偈
若有所不空　應當有所空　不空不可得　何況得於空
凡人見不空　亦復見於空　不見見无見　是實名涅槃

13

若有所不空　應當有所空　不空不可得　何況得於空
凡人見不空　亦復見於空　不見見无見　是實名涅槃
非二安隱門　能破諸耶見　諸佛所行處　是名无我法
略說我義竟
聞今當說問曰聞者云何聞用耳根聞耶用
耳識聞用意識聞耶若耳根聞耳根无覺知
故不應聞若耳識聞耳識一念故不能分別
不應聞若意識聞意識亦不能聞何以故先
五識識五塵然後意識識意識不能識現在
五塵雖識過去未來五塵若意識能識現在
五塵者盲聾人亦應識聲色何以故意識不
破故答曰非耳根能聞聲非耳識非意識是
聞聲事從多因緣和合故得聞聲不得言一
法能聞聲何以故耳根无覺故不應聞聲識
无色无對无處故亦不應聞聲聲无覺亦无
根故不能知聲尒時耳根不破聲至可聞處
意欲聞情塵意和合故耳識生隨耳識即生
意識能分別種種因緣得聞聲以是故不應
作是難雖聞聲佛法中亦无有法能作能見
能知如說偈
有業亦有果　无作業果者　此第一甚深　是法佛能見

14

能知如說偈

有業亦有果　无作業果者　此第一甚深　是法佛能見
雖空亦不斷　相續亦不常　罪福亦不失　如是法佛說

略說聞竟

一者今當說問曰佛法中數時等法實无陰
入持所不攝故何以言一時答曰隨世俗故
有一時无有各若盡渥木等作天像念天故
祀拜无各說一時亦如是雖實无一時隨俗
說一時无各問曰不應无一時佛自說言一
人出世間多人得樂是者何人佛世尊亦說
偈

我行无師保　志一无等侶　積一行得佛　自然通聖道

如是等佛處處說一應當有一復次一法和
合故物名為一若實无一法何以故一物中
一心生非二非三二物中二心生非一非三
三物中三心生非二非一若實无諸數一物
中應二心生二物中應一心生如是等三四
五六皆尒以是故定知一物中有一法是和
合故一物中一心生答曰若一與物一若一
與物異二俱有過問曰若一有何過答曰若
一瓶是一義如因提梨釋迦若一義者在在

16

合故一物中一心生答曰若一與物一若一
與物異二俱有過問曰若一有何過答曰若
一瓶是一義如因提梨釋迦若一義者在在
有一處應皆有瓶譬如在在有因提梨亦應
處處有釋迦令衣等諸物皆應是瓶一瓶一
故如是處處一皆是瓶如瓶衣等悉是一物
无有分別復次一是數法瓶亦應是數法瓶
體有五法一亦應有五法瓶有色有對一亦
應有色有對若在在一不名瓶今不應瓶一
一若說一不攝瓶若說瓶亦不攝瓶一不異
故又復欲說一應說瓶欲說瓶應說一如是
則錯亂問曰一中過如是異中有何各答曰
若一與瓶異瓶則非一若瓶與一異一則非
瓶若瓶與一合瓶名一者今一與瓶合何以
不為瓶是故不得言瓶異一問曰數一數合
故瓶為一一不作瓶答曰諸數初一一與瓶
異以是故瓶不作一一无故多亦无何以故
先一後多故如是異中一不可得以是故二
門中求一法不可得故云何陰持入攝但佛
弟子隨俗語言名為一心實不着知數法名
字有以是故佛法中言一時一人一師不墮

16

W→T1509 25/65 B23～28

弟子隨俗語言名爲一心實不着知數法名
字有以是故佛法中言一時一人一師不墮
耶見答略說一竟
時今當說問曰天竺說時名有二種一名迦
羅二名三摩耶佛何以不言迦羅而言三摩
耶答曰若言迦羅俱亦有疑問曰輕易說故
應言迦羅迦羅二字三摩耶三字重語難故
答曰除耶見故說三摩耶不言迦羅須次有
人言一切天地好醜皆時爲因如時經中說
時來衆生孰　時主則催促　時能覺悟　是故時爲因
世界如車輪　時變如車輪　人亦如車輪　或上而或下
更有人言雖天地好醜一切物非時所作然
時是不變因是實有時法細故不可見不可
知以華實等果故可知有時往年今年久近
遲疾見此相雖不見時可知有時何以故見
果知有因故以是故有時法時法不壞故常
答曰如泥丸是現在時五塵是過去時現是
未來時時相常故過去時不作未來
書法時是一物以是故過去世不作
亦不作現在世雜過故過去世

17

書法時是一物以是故過去世不作
亦不作現在世雜過故過去世
世以是故无未來世現在
受過去五塵時若有
以是故實有時
世

[illegible]
得飽滿既飽滿已為其說法讚佛讚法讚比
丘僧作是讚已益更憂悲心无暫捨如是慈
心極令通利事事廣說如慈三昧如是慈心
名習慈者既習慈已次當行悲悲者見衆受
苦如[illegible]眼目心極悲苦遍體雨血
[illegible]拔彼苦如此[illegible]有百億門廣說如大悲
一昧行慈悲已次行大喜見諸衆生安隱受
樂心生歡喜如已无異既生喜已次行捨法
是諸衆生无來去想從心想生心想生者因
緣和合假名為心如此心想猶如狂風從顛
倒起苦[illegible]從想生心如芭蕉中无堅
廣說如經十譬作是觀時不見身心見一
切法如同寶性是名菩薩身受心法依因此
法廣備三十七助菩提分若取證者是聲聞
法不取證者是菩薩法
作是語已佛心光明益更明顯從佛心端諸
光明[illegible]一一寶花恒沙寶花以為
[illegible]屬一一花上无量无邊微妙化佛方身丈
六如釋迦文此相現時佛身毛孔八万四千

S→T643 15/674C 15

斯三二七四號　佛說觀佛三昧海經卷第六

*

[illegible]屬一一花上无量无邊微妙化佛方身丈
六如釋迦文此相現時佛身毛孔八万四千
諸寶蓮花一一花上八万四千諸大化佛身
量无邊如是化佛身諸毛孔及心光明亦如
向說如是光明照十方已從佛頂入從佛眉
[illegible]白豪相出遍照十方猶如金幢令十方地
作真金色卷諸化佛入佛口中從佛口出亦
照十方來入佛胸從佛胸出復照十方來入
佛齊此光入時佛身之內如瑠璃水澄清不
動三界五道一切衆生映現佛心見諸化佛
[illegible]大寶臺猶如寶船遊佛心間一一化佛讚
說不殺讚嘆念佛讚嘆念法讚嘆念僧讚嘆
念戒讚嘆念施讚嘆念天讚六和敬讚慈三
昧如此六念能生善法此六念者是諸佛因
佛心者是六念心因六和敬而得此法欲成
佛道當學佛心
說是語已如來身光倍更明顯佛身化佛及
寶蓮花數不可知一一花光如雜花說如是
觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛滅度
後佛諸弟子備六念者名念佛心念佛心者

*

寶蓮花數不可知一一花光如雜花說如是
觀者名為正觀若異觀者名為耶觀佛滅度
後佛諸弟子備六念者名念佛心念佛心者
除十二億劫生毛之罪作是觀者生生之處
終不耶見心不僻謬恒得值遇无生善隆如
是之人若生邊地无佛法處念佛功德力自
然悟解成辟支佛尒時世尊說是語已還攝
身光如本无異
佛告父王如大人相白豪光明及一切相有
能逆觀順觀分別觀者令觀圓光及丈六者
但數是心如見不見除却衆罪如向所說設
有施主具五神通得如意殊飛遍十方十方
世界一一世界衆生之數不可得知但以无
量无邊揔為其數如是衆生皆是羅漢是大
施主盡算數劫供養賢聖四事无乏是人得
福寧為多不父王白言但使供養一方羅漢
得福无量何況十方无量羅漢佛告父王正
使有人成就耶見衆生數如上說皆令彼人
得阿羅漢道三明六通具八解脫不如發心
趣向佛慧念佛酒與佛說是語時釋子衆中
一億釋子數阿耨多羅三藐三菩提心自誓

13

*

得阿羅漢道三明六通具八解脫不如發心
趣向佛慧念佛酒與佛說是語時釋子衆中
一億釋子數阿耨多羅三藐三菩提心自誓
不求聲聞辟支佛道白佛言世尊諸佛身分
乃至一毛无量化佛諸聲聞身如焦敗種為
何所益
佛說觀佛三昧海經觀四威儀品第六
尒時世尊於大衆中即便起行足步虛空父
王觀見心甚歡喜亦隨佛行佛舉足時足下
千輻相輪一一輪相皆雨八万四千衆寶蓮
花一一蓮花復化八万四千億那由他花一
一蓮花化為一臺一一花臺一一花葉遍覆
十方无量世界一一蓮花八万四千葉釋迦
文尼足步虛空悉雨寶花如是衆花復有无
量微塵數佛足步虛空父王見已心大歡喜
得阿那含五體投地為佛作礼時會大衆皆
觀此事白佛言世尊十方世界无數化佛何
者真佛誰是化佛佛告大衆諸佛如來入空
窮處解脫三昧隨意自在无有真化所以者
何佛心空窮復入空窮解脫光明至三昧此

*

者真佛誰是化佛佛告大衆諸佛如来入空
穹處解脫三昧隨意自在无有真化所以者
何佛心空穹復入空穹解脫光明王三昧此
定力故諸佛如来化无邊身无邊身者是薩
婆若薩婆若者是名无著三昧无著三昧故
如来現行若現乞食若或經行如是二法饒
益衆生若有衆生佛在世時見佛行者步步
之中見千輻輪相除却千劫極重惡罪佛去
世後三昧正受想佛行者亦除千劫極重惡
業雖不想行見佛跡者見像行者步步亦除
千劫極重惡業佛告阿難汝從今日持如来
語遍告弟子佛滅後造好形像令身相足亦
作无量化佛色像及通身光及畫佛跡以微
妙絲及頗梨珠安白豪處令諸衆生得見是
相但見此相心生歡喜此人除却百億那由
他恒河沙劫生死之罪說此語已如来還坐
父王復問佛出世間有何利事能令衆生得
安樂耶尒時世尊告大王言舍衛城中須達
長者有一老母名毗伍羅謹勤家業長者勅
使手執庫鑰出內取与一切委之須達長者

15

*

安樂耶尒時世尊告大王言舍衛城中須達
長者有一老母名毗伍羅謹勤家業長者勅
使手執庫鑰出內取与一切委之須達長者
請佛及僧供給所須時病比丘多所求索老
母慳貪瞋嫌佛法及与衆僧而作是言我家
長者愚癡迷或受沙門術是諸乞士多求无
厭何道之有作是語已復發惡願何時當得
不聞佛名不聞僧名不見剃髮染衣之人如
是惡聲一人聞已復聞二人展轉遍滿舍衛
城中末利夫人聞此語已而作是言云何須
達如好蓮花人所樂見云何復有毒蛇護之
作是語已勅須達言遣汝婦来吾欲与語阿
那邠伍馳詣王宮到作礼畢却住一面末利
夫人命令就坐坐已語言汝家老婢惡口誹
謗何不驅儐阿那邠伍跪白夫人佛日出世
多所潤益鴦掘摩羅大惡之人尼提賤人氣
噓旃陁羅佛能調伏況此老婢而不能調末
利夫人聞是語已心大歡喜我欲請佛汝遣
婢来明日食時請佛及僧於宮供養長者遣
婢持滿瓶金摩尼珠蓋勸助王家供養衆僧
告言可信汝持此物貢上王家婢聞是語歡

16

利夫人聞是語已心大歡喜我欲請佛汝遣
婢來明日食時請佛及僧於宮供養長者遣
婢持滿瓶金摩尼珠盖勸助王家供養衆僧
告言可信汝持此物貢上王家婢聞是語歡
喜踊躍持寶瓶走末利夫人見彼婢來此耶
見人佛當教化我見此人受化之時必獲法
利尒時世尊從正門入難陀在左阿難在右
羅睺佛後老母見佛心驚毛竪可惡此人隨
我後至即時欲退從狗竇出狗竇即閉四方
小巷一時閉塞唯正路開老母覆面以扇自
障不憙見佛佛在其前令扇如鏡无所障导
迴頭東視東方有佛南視南方有佛西視西
方有佛北視北方有佛舉頭仰看上方有佛
恒頭伏地地化為佛以手覆面時手十指皆
化為佛老母閉目心眼即開見虛空中一切
化佛滿十方界此相現時舍衛城中有二十
五旃陀羅女五十婆羅門女及諸雜類并末
利夫人宮中合五百女心生誹謗不信佛法
見佛如來足步虛空為於老母現无數身心
大歡喜裂耶見網頭頂礼世尊足下

見佛如來足步虛空為於老母現无數身心
大歡喜裂耶見網頭頂礼世尊足下
尒時世尊以梵音聲安慰諸女告言法女汝
今可稱釋迦牟尼稱我名故觀我身相可得
解脫作是語已女人同聲稱南无佛佛放眉
間白豪相光照諸女心女見佛行威儀翔序
足下雨花猶如花盖化佛如林不可稱計諸
女見已發阿耨多羅三藐三菩提心老母見
佛耶見不信猶能除却八十万億劫生死之
罪況復善意恭敬礼拜尒時老母以得見佛
巷陌還開疾走歸家白大家言我於今日遇
大惡對沙門瞿曇在王宮門多衆之前作諸
妖幻身如金山衆花映飾目踰青蓮光有万
億不可具見沙門善幻世間无比大家年少
何不喜見作是語已入木籠中以百張皮覆
木籠上白疊纏頭却卧闇處尒時世尊還祇
陀林末利夫人白言世尊願化耶女莫還精
舍佛告末利此女罪重於佛无緣於羅睺羅
有大因緣佛今日行為其除罪作是語已即
還精舍告羅睺羅汝詣須達大長者家度惡老

舍佛告末利此女罪重於佛无緣於羅睺羅
有大因緣佛今日行為其除罪作是語已即
還精舍告羅睺羅汝詣須達大長者家度悉老
母作是語時千二百五十沙門皆作是言我
等今日願欲隨從
尒時羅云承佛威神入如意定礼佛既畢遠
佛七迊即自化身作轉輪聖王阿難侍左難
陀侍右千二百五十比丘化為千子阿難為
典藏臣難陀為主兵臣七寶四兵皆悉具足
時金輪寶在虛空中乘蓮花臺遂往須達大
長者家夜又唱言聖王出世擯諸惡人宣揚
善法老母聞已心大歡喜聖王出者有如意
珠无所求索此當可信尒時聖王撞鍾鳴鼓
乘大寶轝至須達家老母見已甚大歡喜
聖王出世多所潤益識別善惡必當不為沙門
所惑從木籠出敬礼聖王聖王即遣主寶臣
往至女所告言姉妹汝宿有福應王者相聖
王今者欲以姉妹為王女寶老母白言我身
卑賤猶如垂穢聖王顧問喜慶无量何所堪
任應王女寶若見念者勅我大家放我令脫

卑賤猶如垂穢聖王顧問喜慶无量何所堪
任應王女寶若見念者勅我大家放我令脫
所賜已多尒時聖王告須達言卿家老女來
相繞繞吾今欲以无王女寶須達白言唯命
是從願上大王老婢聞教喜悅非恒聖王即
便以如意珠照耀女面令女自見如王女寶
倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自
言有道无量劫驗聖王出世知利實多令
我老婢如王女寶作是語已五體投地礼於
聖王時典藏臣宣王優令楊十善法女聞十善
心大歡喜即作是言聖王所說義无不善為
王作礼悔過自責心既調伏時羅睺羅還復本
身老母舉頭見千二百五十比丘即作此言
佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度作
是語已求受五戒時羅睺羅為說三歸受五
戒法母聞此法未舉頭頂成須陀洹地神歡
喜從地踊出告須達言善哉長老裂耶見綱
如來出世正為此耳
時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已見佛身
相紫金歡喜合掌為佛作礼懺悔前罪求佛

如來出世正為此耳
時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已見佛身
相紫金歡喜合掌為佛作禮懺悔前罪求佛
出家佛告羅云汝將此母詣鶴骨跡來至中
間羅云為說苦空无常无我等法老母聞已
須髮自落成比丘尼三明六通具八解脫身
界虛空作十八變波斯匿王末利夫人見此
變化心大歡喜善哉佛日出世間破无明
闇能令耶見得應真道作是善已為佛作禮
白言世尊如此老母宿有何罪生界處為
人婢使復何福愛值遇世尊如母白佛言法
受色應時即得阿羅漢道
佛告大王諦聽諦聽善思念之如來為王分
別解說過去久遠无數劫時有佛世尊名一
寶蓋燈王如來十号具足彼佛滅後於像法
中有王名曰離寶花光其王有子名曰快見
求欲出家父即聽許王子詣山到僧坊中求
欲出家時有比丘聰明多智深解實相受為
弟子復有比丘名得花光善說法要請進初
學王子比丘雖復出家猶懷憍慢和上為說

弟子復有比丘名得花光善說法要請進初
學王子比丘雖復出家猶懷憍慢和上為說
甚深妙法般若波羅蜜大空之義王子聞已
深解耶說比丘滅後即作此言我大和上空
无智慧但能讀嘆虛无空寂我復生不樂
見也我阿闍梨智慧得才願於空生為善知
識王子比丘作是語已治說非法非法說法
教諸徒衆皆行耶見唯持禁戒不敬以
深解法命終之後如則諸阿闍梨八
十億劫恒受苦惱罪畢乃出為貧賤人五百
身中智慧无日千二百身恒為人婢佛說是
時末利夫人有五百婢僕皆有菩提心
願於來世佛深空法佛告大王命時和上者
今我身是阿闍梨者今羅睺羅是王子比丘
此老母是徒衆弟子今日耶是去等菩提
心者是佛說此時合衛城中二万優婆塞菩
菩提心得念佛定常於定中見佛說法佛告父
王耶見惡人見佛行時尚得如此无量福德何
況觀佛行及像行者
父王白佛佛母摩耶生切利天佛今光明神通

王耶見惡人見佛行時尚得如此无量福德何
況觀佛行及像行者
父王白佛佛母摩耶生忉利天佛今光明神通
具足云何當往為母說法佛告大王如來當
如轉輪聖王足行之法從閻浮提上忉利天
問訊檀越為說妙法尒時會中有菩薩摩訶
薩名曰持地即從坐起入首楞嚴三昧三昧
力故從金剛際金剛為輪金剛為根金剛為
花花花相次出閻浮提時四龍王難陀跋難
陀阿耨達多娑伽羅龍王等各持七寶詣持
地所奉上七寶為佛世尊作三道寶階左白
銀右頗梨中黃金從閻浮提金剛地際上上
忉利宮一一寶階七種闌楯是諸闌楯百億
寶城百億光明一一光明百億寶花一一花
中无量樂器自然踊出尒時持地以恒河沙
七寶蓮花鋪佛蹈處於階道側竪諸寶幢无
量寶幡懸其幢頭百億寶蓋弥覆其上刀利
諸天雨雾陀羅花摩訶雾陀羅花雾殊沙花
摩訶雾殊沙花嚴飾具聞時梵天王手擎香
爐与万梵俱侍立階側一一香烟如瑠璃雲
弥滿虛空於其雲中百千妓樂不鼓自鳴難

112

摩訶雾殊沙花嚴飾具聞時梵天王手擎香
爐与万梵俱侍立階側一一香烟如瑠璃雲
弥滿虛空於其雲中百千妓樂不鼓自鳴難
陀龍等持海此岸旃檀末香澍散道中香花
上出如金光爛高一多羅樹化為金臺无量
諸天持天纓絡嚴飾階道如是供具不可稱
計尒時世尊於閻浮提執持三衣告勅阿難
難陀羅睺羅等五百比丘足步大地始舉足
時地六震動下足之時地生寶宮如梵王宮
宮宮相次懸在空中隨映佛後在階道側持
地菩薩并弥勒等一千菩薩一時合掌以万
億音歌詠如來无量德行尒時梵王无數百
千諸梵天等手擎香爐无量伎樂以供養佛
立侍左階釋提桓因无數天子百千天女鼓樂
弦歌亦立左階无數聲聞菩薩大衆侍立右
階
尒時世尊放大光明照階道遍其光如雲百
千億色猶如重閣佛處其中八万四千化佛
圓達五百分身諸佛与佛正等執持衣鉢威
儀翔序分身諸佛亦有阿難難陀以為侍者

114

圍遶五百分身諸佛与佛正等執持衣鉢威
儀翔序分身諸佛亡有阿難難陀以為侍者
時魔波旬於虛空中与諸魔衆讀誦妙偈嘆
如来德釋提桓因白摩耶言如来世雄為報
恩故来至此處摩耶夫人聞佛已来遣諸天
女持諸天寶及天妓樂穿陀羅花在階道邊
以迎世尊尒時如来舉足下足无數宮殿一
一宮殿五百化佛結加趺坐一一如来五百菩
薩以為侍者尒時五百分身諸釋迦文入切
利天宮諸天歡喜而說此偈
毗婆尸佛　吉祥中尊　亡放光明　来至此處
尸棄如来　大吉祥尊　化身无數　来至此處
毗舍滿月　放白豪光　普照一切　来至此處
拘留孫佛　面門出光　照十方界　来至此處
迦那舍佛　化身无數　放大光明　来至此處
迦葉世尊　身如寶臺　来至此處
釋迦牟尼　分身五百　无數化佛　照曜一切
来至此處
弥勒菩薩　賢劫尊者　亡放光明　當至此處
此處吉祥　安隱无為　諸佛所遊　牟尼生地
名涅槃窟　慧者知度

来至此處
弥勒菩薩　賢劫尊者　亡放光明　當至此處
此處吉祥　安隱无為　諸佛所遊　牟尼生地
名涅槃窟　慧者知度
尒時世尊入刀利宮即放眉間白豪相光其
光化作七寶大蓋覆摩耶上七寶傍牀奉摩
耶坐佛母摩耶見佛入宮合掌恭敬為佛作
礼五百化佛一時申手諸天扶持不聽敬礼
八万四千諸化如来皆悉起立尒時摩耶夫
人宮中自然踊出五百億光此光明中有大
寶臺一一臺上有十方佛如是諸佛自說名
字安慰佛母東方善德佛持妙寶花散釋迦
牟尼及摩耶上化成花蓋此花蓋中百億化
佛合掌起立問訊佛母南方旃檀德佛持寶
蓮華散釋迦牟尼及散佛母上化成花蓋於
花蓋中无數化佛合掌起立問訊佛母西方
无量明佛以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上
化成花蓋无數化佛合掌起立問訊佛母北
方想德佛以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上
化成花蓋於花蓋中无數化佛合掌起立問
訊佛母東南方无優德佛西南方寶施佛西

*

化成花蓋无數化佛合掌起立問訊佛母北
方想德佛以寶蓮花散釋迦牟尼及佛母上
化成花蓋於花蓋中无數化佛合掌起立問
訊佛母東南方无優德佛西南方寶施佛西
北方花德佛東北方三乘行佛上方廣衆德
佛下方明德佛如是等佛各以寶花散釋迦
牟尼佛上及散佛母化成花蓋一一蓋中无
數化佛合掌起立問訊佛母時刀利宮滿中
化佛佛母摩耶頂上自然出衆供具无量憧幡
供養諸佛時憧幡中有妙音聲讚佛讚法讚
比丘僧佛告阿難是名如来從閻浮提昇忉
利宮包相光明諸佛神化事佛滅度後諸弟
子等若如是觀是名正觀若異觀者名為耶
觀作此觀者除一億劫生死之罪臨命終時
見十方佛必生他方淨佛國土佛告阿難汝
持是語為未来世諸衆生等當廣宣說聞此
經語者思是義者當知是人十方諸佛之所
覆護命終必當生諸佛前

佛告父王云何名如来從刀利天下閻浮提
時光明相變應我初下時无數天子百千天

*

覆護命終必當生諸佛前

佛告父王云何名如来從刀利天下閻浮提
時光明相變應我初下時无數天子百千天
女侍從世尊獨見一佛圓光一尋放千光明
足步虛空躡階而下時佛光中七佛像現從
佛光出導佛前行時優填王懸幕世尊鑄金
為像聞佛當下鳥載金像来迎世尊蓮花色
比丘尼化作殢磷山結加趺坐在山窟中无
量供具奉迎世尊尒時金像從鳥上下猶如
生佛足步虛空足下有花亦放光明来迎世
尊時鑄金像合掌又手為佛作礼尒時世尊
亦復長跪合掌向像時虛空中百千化佛亦
皆合掌長跪向像尒時世尊而語像言汝於
来世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑
汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生
於佛滅後造立形像幡花衆香持用供養是
人来世必當念佛清淨三昧若有衆生知佛
下時種種相貌繫念思惟必自得見佛告阿
難佛滅度後佛諸弟子知佛如来下忉利天
及見佛像除百千劫極重惡業如是觀者名

下時種種莊嚴繫念思惟必自得見佛告阿
難佛滅度後佛諸弟子知佛如來下切利天
及見佛像除百千劫極重惡業如是觀者名
為正觀若異觀者名為邪觀
佛告阿難云何如來至曠野澤伏鬼大將我
從舍衛祇陀精舍放金色光照舍衛城令如
金色舍衛國內有一長者名曰財德長者有
子年始三歲父教其子令受三歸脩吠鬼神
飢火所逼入舍衛城接取嬰兒命時嬰兒稱
南无佛以稱佛故鬼王口噤不能得食但眼
出火以怖嬰兒見嬰兒見鬼形狀醜惡唯有三
面齊有二面兩脇二面面如鳥面鉤爪上出
眼復出火火皆下流童子驚怖稱南无佛南
无法南无僧尒時世尊天耳遠聞稱阿難
足步虛空阿難在後從佛不及佛以神力故
化作寶花其花光明接取阿難阿難坐花見
閻浮提滿中化佛一一化佛身滿三千大千
世界是諸化佛說三乘法勸進菩薩漸行念
佛阿難見聞即憶過去九十億佛所見說經
藏憶持不失尒時世尊到曠野澤放眉間毫
大人相光其光直照怖小兒身小兒見光如

世界是諸化佛說三乘法勸進菩薩漸行念
佛阿難見聞即憶過去九十億佛所見說經
藏憶持不失尒時世尊到曠野澤放眉間毫
大人相光其光直照怖小兒身小兒見光如
二大欲擲世尊眼出雷電雨雹如雨一一雹
下如赤雞子從空而下未至佛上化成化佛
一一化佛入火光三昧諸火光明燒曠野澤
大地洞然鬼王不怖擲石住空化成寶臺
中復有百億化佛異口同音讚嘆慈心鬼猶
不伏時金剛神手執金剛杵揮大利劍與如
劍竦眼如電光以金剛杵擬鬼王額擲臂大
叫聲振天地鬼王驚怖起持小兒長跪上佛
白言沙門唯願慈受救我空命時金剛神化
金剛杵為大鐵山四面火起燒鬼七重猛火
炎熾焚燒鬼身舉見舉手勅鬼王言稱南无
佛我稱佛故從死得生決今可稱南无諸佛
尒時鬼王驚怖失聲稱南无佛白言罪畢可
救護我尒時世尊以梵音聲猶如慈父安慰
諸子撫慰鬼王亦復如是審迹金剛勅鬼王
言汝今速伏歸依佛法及与衆僧汝若不決

尒時鬼王驚怖失聲稱南无佛白言瞿曇可
救護我尒時世尊以梵音聲猶如慈父安尉
諸子撫尉鬼王亦復如是密迹金剛勅鬼王
言汝今速伏歸依佛法及与衆僧汝若不伏
碎汝眷屬万億八千令如微塵時曠野鬼以
驚怖故五體投地為佛作礼白言世尊我恒
噉人今者不殺當食何物佛勅鬼王汝但不
殺我勅弟子常施汝食乃至法滅以我力故
令汝飽滿鬼王聞已歡喜合掌受佛五戒受
五戒已見諸火山餤餤相次變成化佛滿曠
野澤皆是化佛一一佛後有一阿難一一佛
異口同音皆說五戒時曠野鬼白金剛神因
大德故得服甘露无上法味時金剛擲杵空
中佛神力故令金剛杵猶如百億金須弥山
一一須弥百億堪室一一堪室百億化佛遊
步經行是諸化佛舉足下足足下自然生七
臺一一臺上恒沙化佛結加趺坐佛告大王
佛滅度後佛諸弟子欲知如來伏曠野鬼自
在神通如是觀者名為正觀若異觀者名為
耶觀佛滅度後若有衆生思是法者觀是法
者得此想者除百千億劫生死之罪生生之

W→T643 15/679B6

佛滅度後佛諸弟子欲知如來伏曠野鬼自
在神通如是觀者名為正觀若異觀者名為
耶觀佛滅度後若有衆生思是法者觀是法
者得此想者除百千億劫生死之罪生生之
處不受鬼身值遇諸佛聞无空歎說无佛時
遇辟支佛无辟支佛恒遇仙人為說正道佛
告阿難汝今持是境界念想為未來世一切
衆生當廣宣說是名諸佛神通境界若失此
事則名謗佛斷菩提種持是法者鬼魅不著
恒為諸佛之所護助

觀佛三昧海經卷第六

122

婆羅天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛令
時如來放眉間白毫相光照東方万八十佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中無有一人若身若心而生懈倦日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師

S-T262 9/4A14

斯三二七五號　妙法蓮華經卷第一

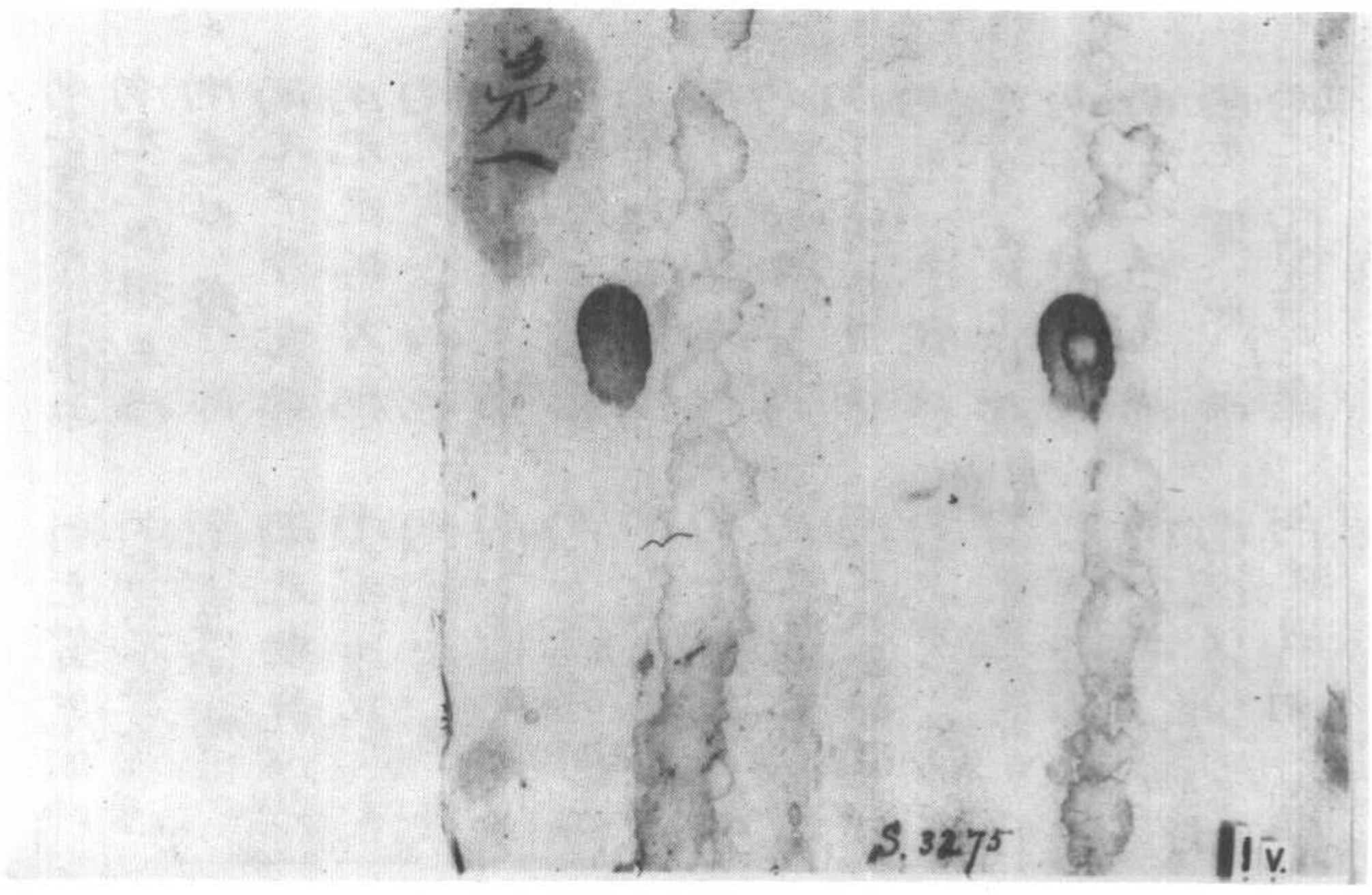
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固向耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養無量百千万億佛已
皆成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以
種諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛
供養恭敬尊重讚嘆弥勒當知尒時妙光
菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本無異是故惟付今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於[illegible]上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀羅　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊

佛說此經已　即於說處上
虛空三昧　而為虛空分別
天雨曼陀羅　天鼓自然鳴　名光量義處
諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　時大震動　佛放眉間光
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆等衆　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆滿　周匝圍繞　惠見菩薩大衆
菩薩諸佛土　莊嚴如林中　精進持法義　猶如栴檀林
大神通聲聞　行菩薩道者　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸宮殿　遠入諸禪定　身心常不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法空滅相　各於其國土　說法求佛道
會中四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
於虛空中住　是事[illegible]　天人所奉尊　適從三昧起
諸如光菩薩　於過去佛所　一切所稱德　能奉持法藏
如我所說法　皆悉能宣知　世尊既讚嘆　令我歡喜
說是法華經　過六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尊即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說

是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尊即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入無餘涅槃　汝一心精進　密滅於後
諸佛甚難得　如優曇鉢羅　世尊諸子等　開佛入涅槃
各各除惡魔　佛滅一何速　聖主法之王　安慰無量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復勤精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛所說　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
衆後天中天　号曰燈明佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一菩薩　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利不厭　多近諸王家　棄捨所習誦　廣志不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　具六波羅蜜　廣度諸衆生
其後當作佛　号名曰釋迦　师子座如來　妙光法師者
彼佛滅度後　懈怠者是　以是知今佛　令佛放光明
令相如本瑞　是諸佛方便　令佛放光明　助發實相義

W→T262 9/5C1

求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢志不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰弥勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三弗人　若有疑惑者　佛當為除斷　令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智
慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲聞
辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜



南无勇猛山佛
南无世間勝上佛
南无華勝佛
南无成就娑羅自在王佛
南无普光明佛
南无无憂佛
南无智山佛
南无普光佛
南无无勿成就佛
南无智自在佛
南无梵聲佛
南无月面佛
南无聲勝佛
南无梵天佛
南无善思惟月勝成就王佛
南无无垢稱王佛

南无德山佛
南无梵聲龍奮迅佛
南无師子奮迅吼佛
南无山勝佛
南无吼聲佛
南无等益佛
南无智王佛
南无月光佛
南无聲德佛
南无大憧佛
南无大自在佛
南无聚自在佛
南无日面佛
南无梵面佛
南无因陀羅難兜憧佛
南无智光明佛
南无樂說莊嚴雲德佛

此號遺佚本於此

斯三二七六號　佛說佛名經卷第十八

南无善思惟月勝成就王佛
南无无垢稱王佛
南无妙聲佛
南无平等意佛
南无无垢月佛
南无寶光明輪王佛
南无不可數發精進決定佛
南无因陀羅難兜憧王佛
南无波頭摩勝佛
南无日月光佛
南无波頭摩勝步佛
南无大通智勝佛
南无多寶佛
南无日月无垢光明佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无无垢身佛
南无智照佛
南无照光明莊嚴迅王佛

南无智光明佛
南无樂說莊嚴雲德佛
南无清淨面无垢月勝王佛
南无樂說聲佛
南无无垢清淨金色之光明底德王佛
南无智通佛
南无因陀羅難兜憧王佛
南无善住娑羅王佛
南无善住堅固王佛
南无波頭摩光佛
南无大通佛
南无天邊佛一万一千
南无吼聲降一切佛
南无蓮華无垢星宿王華佛
南无住持水聲善星宿王花敷通佛
南无那伽鈎羅勝佛
南无現一切功德光明奮迅王佛
南无月明佛

南无 智 照 佛
南无照光明庄嚴迅王佛
*南无光明 普照 佛
南无 散 華 佛
南无 普 華 佛
南无善住功德摩尼山王佛
南无不可降伏憧 佛
南无世 間 自 在 佛
南无 吉 根 佛
南无勝光明波頭摩敷身佛
南无一切寶摩尼 王 佛
南无威德頻頭聲王佛
南无普光明奮迅王光明佛
南无 樂 說 山 佛
南无師子鳥奮迅佛
南无功德 憧 佛
南无 聖 天 佛
南无 金 剛 合 佛

南无現一切功德光明奮佛
南无 月 明 佛
南无寶 庄 嚴 佛
南无普 然 燈 佛
南无普光明勝山王佛
南无光明 王 佛
南无勝 功 德 佛
南无 普 華 佛
南无塵宝輪清淨王佛
南无須弥山波頭摩勝王佛
南无寶光明日月輪智佛
南无大 導 師 佛
南无善 行 佛
南无 住 佛
南无功德王光明佛
南无功德作佛
南无 寶 憧 佛
南无一 切 勝 佛

南无 聖 天 佛
南无金剛合佛
*南无安 隱 色 佛
南无波羅娑伽羅佛
南无妙 色 佛
南无梨師掘多佛
南无 妙 佛
南无弗伽羅佛
南无 吉 佛
南无住智德佛
南无寶法廣稱佛
南无世間喜佛
南无寶稱佛
南无梵威德佛
南无 善 華 佛
南无善行色佛
南无功德山佛
南无妙色佛

南无 寶 憧 佛
南无一切勝佛
南无妙行佛
南无弗波難兜佛
南无脩盧遮那佛
南无破煩惱佛
南无敷 華 佛
南无善 光 佛
南无師子威德佛
南无波那多香佛
南无諦 沙 佛
南无廣光明佛
南无寶威德佛
南无善 聲 佛
南无真 聲 佛
南无微咲眼佛
南无雲 聲 佛
南无命威德佛

南无功德山佛
南无妙色佛
*
南无勝步行佛
南无降伏怨佛
南无喜症嚴佛
南无若功德光佛
南无等寶益佛
南无成就行佛
南无无垢喜行佛
南无厚堅固佛
南无无垢辟佛
南无勝護佛
南无虛空步佛
南无法寶佛
南无難降伏光佛
南无月佛
南无寶勝佛
南无不可數見佛

南无雲聲佛
南无命威德佛
南无世間求佛
南无供養佛
南无舍尸雞兜佛
南无大威德佛
南无那羅逆佛
南无離憂佛
南无无垢光明佛
南无无垢雲王佛
南无義成就佛
南无梵功德天王佛
南无妙智佛
南无不空見佛 一万一千一百
南无月光佛
南无普光明佛
南无普觀佛
南无通佛

南无月佛
南无寶勝佛
南无不可數見佛
南无清淨光明寶佛
南无寶勝无垢王劫佛
南无功德寶勝佛
南无樂說症嚴佛
南无拘蘇摩症嚴佛
南无寶上佛
南无師子奮迅佛
南无不法弱離驚怖佛
南无梵勝天王佛
南无光明王佛
南无闍浮光明佛
南无不動佛
南无師子聲佛
南无住虛空佛
南无因陀羅幢佛

南无普光明佛
南无普觀佛
南无通佛
南无善清淨无垢 成就无邊功德勝王佛
南无第一然燈佛
南无无垢光明佛
南无无垢月雞兜佛
南无大步佛
南无无畏觀佛
南无離怖畏佛
南无金王威德佛
南无善月佛
南无雞兜稱佛
南无多摩羅跋稱檀香佛
南无弥留山佛
南无師子幢佛
南无常入涅槃佛
南无甘露佛

南无住虚空佛
南无因陁羅幢佛
*南无降伏一切世間怨佛
南无弥留劫佛
南无雲自在王佛
南无普光明佛
南无海住持奮迅通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无一切衆生愛見佛
南无娑羅自在王佛
南无普一寶盖佛
南无普光明奮迅王佛
南无山燈佛
南无法照光佛
南无善住淨境界佛
南无畢竟莊嚴无邊功王佛
南无不空見佛
南无智上光明佛

南无常入涅槃佛
南无甘露佛
南无得度佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无能破一切世間驚怖畏佛
南无法光明佛
南无法虚空勝王佛
南无寶雞兜佛
南无滿之百千光明幢佛
南无法莊嚴王佛
南无星宿佛
南无法莊嚴王佛
南无堅精進佛
南无住清淨眼佛
南无月山佛
南无離諸煩惱佛
南无成就无垢无邊清淨總勝王佛
南无寶勝智威德莊嚴自在王佛

南无不空見佛
南无智上光明佛
*南无清淨光佛
南无大華敷王佛
南无辯靜月聲王佛
南无波頭摩勝佛
南无然燈佛
南无切德成佛
南无寶山佛
南无一切勝佛
南无善華佛
南无切德山佛
南无拘隣佛
南无頭陁羅乇佛
南无梵聲佛
南无梵德佛
南无月色佛
南无无染佛

南无成就无垢无邊清淨勝王佛
南无寶勝智威德莊嚴自在王佛
南无敷華娑羅自在王佛
南无月輪清淨佛
南无无邊堅精進住勝佛
南无法雞兜佛
南无切德雞兜佛
南无聖天佛
南无金剛合佛
南无普首佛
南无善勝佛
南无勝成就佛
南无善眼佛
南无善生佛
南无辯靜佛
南无因陁羅幢佛
南无垢色佛一万一千二百
南无勝龍佛

南无月色佛
南无无染佛
南无龍天佛
南无脉聲因陀羅王佛
南无善色藏佛
南无威德因陀羅佛
南无琉璃華佛
南无月脉佛
南无散華莊嚴光明佛
南无水光明佛
南无離一切瞋恨意佛
南无脉積佛
南无住持多功德通法佛
南无心菩提華脉佛
南无日光佛
南无釣脩弥多通佛
南无破无明闇佛
南无增長法樂佛

南无垢色佛一万千
南无脉龍佛
南无金光明佛
南无善須弥山佛
南无火光佛
南无地迦佛
南无脉琉璃金光明佛
南无日吼佛
南无娑伽羅脉智鶯迦通佛
南无大香行光明佛
南无寶脉佛
南无脉山佛
南无日月琉璃光佛
南无日月佛
南无華髻色王佛
南无水月光明佛
南无普蓋寶佛
南无種師子聲增長吼佛

南无破无明闇佛
南无增長法樂佛
南无梵自在龍吼佛
南无世間自在王佛
南无寶作佛
南无脉光佛
南无增上力佛
南无師子佛
南无德山佛
南无華脉佛
南无平等作佛
南无金剛步佛
南无離諸摩疑佛
南无寶蓋脉光明佛
南无初發念斷一切煩惱深佛
南无脉光明王佛
南无波頭摩上脉佛
南无日輪光明脉佛

南无普蓋寶
南无種師子聲增長佛
南无世間自在佛
南无難脉佛
南无甘露聲佛
南无龍天佛
南无无垢光佛
南无世間增上佛
南无人王佛
南无德无畏佛
南无初發離諸畏一切煩惱脉佛
南无寶光明步為佛
南无初發成就不退輪脉佛
南无能教化諸菩薩佛
南无降伏煩惱佛
南无三昧手脉佛
南无日輪光明佛
南无均寶蓋佛

南无波頭摩上勝佛
南无日輪光明勝佛
南无增上三昧奮迅佛
南无寶藏佛
南无寶燈王佛
南无普光明觀稱佛
南无稱一切衆生念勝功德佛
南无畢竟慚愧稱勝佛
南无樂莊嚴思惟佛
南无鉤脩摩莊嚴光明佛作
南无无畏觀佛
南无伽那歌王光明佛
南无无垢光明佛
南无精進力成就佛
南无得棄一切縛佛
南无得无郭导力解脫佛
南无金剛勢佛
南无无邊功德莊嚴德盛佛刼

南无華勝佛
南无見寶佛
南无能德佛
南无星宿佛
南无光明王佛
南无自在山佛
南无善意佛
南无弗沙佛
南无師子山佛
南无飲甘露佛
南无智山佛
南无多伽羅尸棄佛
南无大燈佛
南无憧佛
南无難勝佛
南无真贊佛
南无娑羅步佛
南无寶炎佛
南无須彌劫佛

南无勝稱佛
南无智彌留佛
南无勝行佛
南无大莊嚴佛
南无能人佛
南无日面佛
南无龍勝佛
南无藥王佛
南无住持功德佛
南无放炎佛
南无護世間供養佛
南无難勝佛
南无波頭摩上佛
南无然燈佛
南无難可意佛
南无妙贊佛
南无寶炎佛
南无須彌劫佛

南无娑羅步佛
南无愛見佛
南无辦他光佛
南无藥樹勝佛
南无記佛
南无作无畏佛
南无勝德佛
南无照佛
南无善來佛
南无金色佛
南无清淨佛
南无迦陵伽贊佛
南无善護諸門佛
南无離愛佛
南无善護諸根佛
南无勝贊佛
南无大慧佛
南无不可動佛

南无寶炎佛
南无須彌劫佛
南无日光佛
南无覺佛
南无愛作佛
南无波頭摩寶香佛
南无无垢佛
南无无頻佛
南无善光佛
南无龍作光明佛
南无得脫佛
南无龍與法佛
南无得意佛
南无來生寶佛
南无梵贊佛
南无妙贊佛
南无无諸濁佛
南无樂解脫佛

南无大慧佛
南无不可動佛
南无勝二之佛
南无相莊嚴佛
南无不可降伏語佛
南无梵聲安隱衆佛
南无金枝華佛
南无妙頂佛
南无一切法到彼岸佛
南无不散心佛
南无善寂成就佛
南无清淨手佛
南无畢竟成就大悲佛
南无常行成佛
南无清淨功德相佛
南无勝藏佛
南无般若寶畢竟佛
南无世間自在王佛

南无无諸濁佛
南无樂解脫佛
南无真之一切功德莊嚴佛
南无拘牟陀語佛
南无常相應語佛
南无娑羅華佛
南无拘牟陀相佛 一万一千四百
南无大牟尼佛
南无无染佛
南无荷吒伽色佛
南无賒頭羅步佛
南无常來佛
南无成就堅佛
南无離諍濁佛
南无不泣手尼羅佛
南无般若齊佛
南无滿之意佛
南无无量命佛

南无勝藏佛
南无般若寶畢竟佛
南无世間自在王佛
南无大炎積佛
南无淨勝天佛
南无寂諸根佛
南无成就不思惟願娑羅王佛
南无降伏力佛
南无放光明王佛
南无念覺法王佛
南无智根本華慢佛
南无一切色摩尼藏佛
南无法厭法婆羅佛
南无淨華聲佛
南无一切无盡藏佛
南无星宿山藏佛
南无智力天王佛
南无无邊覺海藏佛

南无般若齊佛
南无滿之意佛
南无无量命佛
南无无邊寶佛
南无內外淨佛
南无聚燈佛
南无師子意佛
南无住持速行佛
南无毗頭奚吼佛
南无國土莊嚴身佛
南无化稱佛
南无法藏自在佛
南无无邊寶功德藏佛
南无大法王劍備摩勝佛
南无功德山藏佛
南无虛空智山佛
南无无邊寶海隨順智佛
南无智王无盡稱佛

南无智力天王佛
南无无邊覺海藏佛
南无心意奮迅王佛
南无智自在法王佛
南无自在見佛
南无龍月佛
南无智雞兜佛
南无光明照佛
南无照佛
南无德自在王佛
南无寶藏佛
南无十力差佛
南无降伏貪佛
南无降伏癡佛
南无降伏瞋恨姤佛
南无業勝得名佛
南无得施超名佛
南无超忍辱成就佛

南无无鄣导海随順
南无智王无盡稱佛
南无自性清淨智佛
南无差別去佛
南无随順吉見法滿佛
南无因陀羅娑羅无导导王佛
南无智燈佛
南无不可勝佛
南无銀雞兜憧益佛
南无覺王佛
南无大婆伽羅佛
南无降伏魔佛
南无降伏瞋佛
南无降伏憍慢佛
南无法清淨佛
南无如意清淨得名佛
南无得清淨戒名佛
南无得超精進名佛

南无得施超名佛
南无超忍辱成就佛
南无得超禪名佛
南无成就施不可思議名佛
南无成就忍辱不可思議佛
南无成就禪不可思議佛
南无行成就得名佛
南无陀羅尼色清淨得名佛
南无安无我自在得名佛
南无耳陀羅尼自在佛
南无舌陀羅尼自在佛
南无意陀羅尼自在佛
南无聲陀羅尼自在佛
南无味陀羅尼自在佛
南无陀羅法尼自在佛
南无水陀羅尼自在佛
南无風陀羅尼自在佛
南无集自在佛

南无得清淨戒名佛
南无得超精進名佛
南无得超般若佛
南无成就戒不可思議佛
南无成就精進不可思議佛
南无成就般若不可思議佛
南无成就陀羅尼清淨得名佛
南无陀羅尼犯清淨得名佛
南无眼陀羅尼自在佛
南无鼻陀羅尼自在佛 一万一千五百
南无身陀羅尼自在佛
南无色陀羅尼自在佛
南无香陀羅尼自在佛
南无觸陀羅尼自在佛
南无地羅陀尼自在佛
南无火陀羅尼自在佛
南无苦自在佛
南无滅自在佛

南无水陀羅尼自在佛　南无火陀羅尼自在佛
南无風陀羅尼自在佛　南无苦自在佛
南无集自在佛　南无滅自在佛
南无道自在佛　南无陰自在佛
南无界自在佛　南无入自在佛
南无三世自在佛　南无陀羅尼華自在佛
南无吉光明佛　南无曹燈衣自在光明佛
南无法憧佛　南无師子聲佛
南无照藏佛　南无法明數身佛
南无一切通光佛　南无月智佛
南无妙勝佛　南无賢勝佛
南无普滿佛　南无普賢佛
南无那羅迦王佛　南无成就一切義佛
南无住持威德佛　南无无畏觀佛
南无如是等現在過去未來无量无邊佛
南无十千同名滿足滿佛　南无三万同名能聖佛
南无二千同名拘隣佛　南无十八億同名寶雅法式佛
南无十八億同名日月燈佛　南无千五百同名大威德佛

南无二千同名拘隣佛　南无十八億同名寶雅法佛
南无十八億同名日月燈佛　南无千五百同名大威德佛
南无二万五千同名歡喜佛　南无八万四千百同名龍王佛
南无一万五千同名日佛　南无二万八千同名娑羅王佛
南无二万八千同名陀羅憧佛　南无八千同名善光佛
南无八百同名寂滅佛　南无廿六億十二万九千五百同名佛
此諸佛名百千万劫不可得聞如憂曇鉢華
若人受持讀誦此諸佛名畢竟遠煩惱
舍利弗應當敬礼波頭勝如來佛
南无寂王佛　南无燈作佛
南无天光佛　南无德山佛
南无勝上佛　南无婆羅王佛
南无淨王佛　南无大慧梁佛
南无須弥佛　南无大智慧須弥佛
南无寶作佛　南无寶藏佛
南无破金剛佛　南无賢智不動佛
南无香普佛　南无甘露命佛
南无難勝佛　南无月光佛

南无破金剛佛
南无香普佛
南无難勝佛
南无日照佛
南无大師子佛
南无香光佛
南无大通佛
南无寶回佛
南无憂波羅藏佛
南无橋梁戴佛
南无樂堅固佛
南无勝藏佛
南无金剛无导智佛
南无賒施燈佛
南无自在佛
南无般若香鳥佛

南无賢智不動佛
南无甘露命佛
南无月光佛
南无智難凭佛
南无弥留山佛
南无德山佛
南无阿摩羅藏佛
南无金剛藏佛
南无大日佛
南无月勝佛
南无不可思議法身佛
南无不空王佛
南无寶炎佛
南无降伏一切怨佛
南无大智真聲佛
南无大王佛

舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不

舍利弗若善男子善女人聞此諸佛名受持讀誦不生疑者是人八千億劫不入地獄不入畜生不入鬼道不生邊地不生貧窮家不生下賤家常生天人豪貴之家常得歡喜適樂无导常得一切世間尊重供養乃至得大涅槃

舍利弗汝等應當敬礼不可嫌身

南无稱聲佛
南无稱名佛
南无聲炎佛
南无智勝佛
南无智聚佛
南无梵聲佛
南无淨聲佛
南无威德佛
南无毗摩意佛
南无毗摩上佛
南无寶見佛

南无稱威德佛 一万一千六百
南无葉陀佛
南无聲分勇猛佛
南无智善知佛
南无智勇猛佛
南无淨婆數佛
南无梵自在佛
南无毗摩勝佛
南无毗摩面佛
南无无邊聲佛
南无善眼月佛

南无毗摩上佛　南无无邊聲佛
南无寶見佛　南无善眼月佛
*
南无深聲佛　南无放聲佛
南无驚怖魔力聲佛　南无淨眼佛
南无邊眼佛　南无普眼佛
南无勝眼佛　南无不可行佛
南无寂勝佛　南无善寂心佛
南无淨佛　南无淨天佛
南无善寂根佛　南无善寂意佛
南无善寂德佛　南无善住佛
南无衆自在王佛　南无大衆自在佛
南无衆解脫佛　南无法憧佛
南无法山佛　南无法勝佛
南无法體佛　南无法力佛
南无法勇猛佛　南无法體火定佛

南无第二劫八十億同名法體火定佛

舍利弗若善男子善女人受持是佛名畢

123

南无第二劫八十億同名法體火定佛

舍利弗若善男子善女人受持是佛名畢
*
竟不入地獄速得三昧
舍利弗過是佛名无量无邊阿僧祇劫有
佛名人自在聲汝當歸命
彼人自在聲佛壽命七十千万劫住世初會
三億聲聞衆集八十那由他千万菩薩
衆集皆得諸神通具四无导通達一切空
到彼岸我若无量劫住世說彼佛大會
國土産嚴如大海水中一滴之分
舍利弗若有善男子善女人比丘比丘尼
優婆塞優婆夷能受持讀誦此諸佛菩薩
名者終不墮惡道遠離諸煩惱乃至得大菩
薩佛說此佛名經已慧命舍利弗及摩訶
男比丘及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人及諸菩薩摩訶薩皆大歡喜頂
受奉行

124

*

龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩 125
羅伽人非人及諸菩薩摩訶薩皆大歡喜亻
受奉行
南无十二部經般若海藏
南无太子本起瑞應經　南无脩行本起經
南无樓炭經　南无佛般涅洹經
南无十報法經　南无普法義經
南无研志果經　南无梵志阿跋經
南无尸迦羅越六向拜經　南无梵網六十二見經
南无七佛父母姓字經　南无梵志頞波羅延問種尊經
南无本相倚致經　南无緣本致經
南无阿難問事佛吉凶經　南无佛說阿難分別經
南无罪福報應經　南无業報差別經
南无五母子經　南无沙弥羅經
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无寶印首菩薩　南无常舉手菩薩
南无常下手菩薩　南无慈氏菩薩
南无謙諸繫菩薩　南无寶來菩薩

*

南无寶印首菩薩　南无常舉手菩薩 12
南无常下手菩薩　南无慈氏菩薩
南无謙諸繫菩薩　南无寶來菩薩
南无尊師菩薩　南无龍施菩薩
南无所受則能說菩薩　南无雨天菩薩
南无天王菩薩　南无質讓菩薩
南无妙意菩薩　南无有持意菩薩
南无增益意菩薩　南无現无疑菩薩
南无善發意菩薩　南无過步菩薩
南无常應菩薩　南无不虛遠菩薩
南无贊聞緣覺一切辟支佛
南无榆那辟支佛　南无留闍辟支佛
南无憂波留闍辟支佛　南无弗沙辟支佛
南无牛齒辟支佛　南无贊聞緣覺一切賢聖
南无過現未來十方三世一切諸佛歸命懺悔
弟子等已懺悔三業竟所除報鄣今當懺
悔經中說言業報至時非空非海中非入山
石間无有地方所脫之不受報唯有懺悔力

弟子等已懺悔三業竟所除報郵今當懺
悔經中說言業報至時非空非海中非入山
石間无有地方所脫之不受報唯有懺悔力
*乃能得除滅何以知然釋提桓因五衰相現
恐懼切心歸誠三寶五相即滅得延天年如
是等比經教所明其事非一故知懺悔實能
滅禍但凡夫之人若不遇善灰并道則靡
惡而不造致使大命將盡臨窮之際地獄
惡相皆現在前當尒之時悔懼交至不預鎖
善臨窮方悔悔之於後將何及乎殃禍異家
宿預嚴持當獨趣趣入遠到地獄但得前
行入於火鑊身心摧碎精神痛苦如此之時
欲求一札一懺豈復可得衆生等莫自恃盛
年財寶勢力嬾墮懈怠放逸自恣无苦一
至无問老少貧富貴賤皆恣摩滅奄忽而
至不令人知夫人命无常喻如朝露出息雖
存入息難保云何以此而不懺悔旦五天使者
既來无常煞鬼卒至盛年壯色无得勉者

至不令人知夫人命无常喻如朝露出息雖
存入息難保云何以此而不懺悔旦五天使者
既來无常煞鬼卒至盛年壯色无得勉者
當尒之時華堂邃宇何關人事高車大馬
豈得自隨妻子眷屬非復我親七珍寶餝
乃為他況以此而言世間果報皆為幻化上
天雖樂會歸敗深壽盡罪逝墮落三塗是
故佛語須跋陀言汝所讚頌藍弗利根聰
明能伏煩惱至於非非想處命終還作
畜生道中飛狸之身況復餘者故知泉登
聖果已還皆應流轉備經惡趣如不謹慎
忽尒一朝魂嬰斯事或將不悔如今被罪行
詣公門已是小苦情地悼惶眷屬恐懼求救百
端地獄衆苦比於此者百千万倍不得為喻衆
等相與歷劫已來罪若須彌云何聞此晏然
不畏不驚不恐今此識神復嬰新苦實為
可痛是故弟子等真誠懺悔歸依十方諸佛
南无東方調御佛　南无南方金剛藏佛

可痛是故弟子等真誠懺悔歸依十方諸佛
南无東方調御佛　南无南方金剛藏佛
南无西方燈法界佛　南无北方邊眼佛
南无東南方无憂佛　南无西南方懷諸怖畏佛
南无西北方勇猛伏佛　南无東北方大力光明佛 一万二千七百
南无上方香上王佛　南无下方歡喜路佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等從无始以來至於今日所有報鄣
然其重者第一唯有阿鼻地獄如經所明今
當略說其相此獄周迊七重鐵城復有七重
鐵網羅覆其上下有七重刀林无量猛火縱
廣八万四千由旬罪人之身遍滿其中罪業
回緣不相妨导上火徹下下火徹上東西南北
遍徹交過如魚在熬脂膏皆盡此中罪咎亦
復如是其城四門有四大銅狗其身縱廣四
十由旬牙扴鋒釭眼如掣電復有无量鐵
鳴諸鳥奮翼飛騰啖罪人宍牛頭獄卒形
如羅刹尾如鐵釵復有八頭頭上有十八角有六

十由旬牙扴鋒釭眼如掣電復有无量
鳴諸鳥奮翼飛騰啖罪人宍牛頭獄卒形
如羅刹尾如鐵釵復有八頭頭上有十八角有六
十四眼一一眼中皆悉流迸出諸鐵丸燒罪人
宍然其一瞋一怒嘷吼之時如碎碾復有无量
自然刀輪空中而下從罪人頂入從足而出於
是罪人痛徹骨髓苦切肝心如是經无量歲求
生不得求死不得如是等報今日皆悉稽
顙慚愧懺悔
又有无量地獄罪報懺悔刀山劍樹身首脫
落罪報懺悔鑊湯爐炭地獄燒煑罪報懺悔
鐵床銅柱地獄燋然罪報懺悔刀輪火車地
獄擗轢罪報懺悔拔舌耕犁地獄楚痛
罪報懺悔吞啖鐵丸洋銅灌口地獄五內
消爛罪報懺悔鐵碓地獄鐵磨地獄骨宍
灰粉罪報懺悔黑繩鐵網地獄吏節分離
罪報懺悔灰河沸屎地獄惱悶罪報懺悔鹹
水寒冰地獄皮膚拆裂裸凍罪報懺悔虎

灰粉罪報懺悔黑繩鐵網地獄支節分離
罪報懺悔灰河沸屎地獄恠問罪報懺悔鹹
水寒冰地獄皮膚坼裂裸凍罪報懺悔虎
狼鷹犬地獄更相殘害罪報懺悔刀兵扴距
地獄更相搏撮斫刺罪報懺悔火坑地獄炮
炙罪報懺悔雨石相磕地獄形骸破碎罪報
懺悔衆合黑耳地獄解剝罪報懺悔闇冥宍
山地獄斬剉罪報懺悔鉅解釘身地獄斷截
罪報懺悔鐵棒倒懸地獄屠割罪報懺悔燃
熱叫喚地獄煩寃罪報懺悔大小鐵圍山
間長夜冥冥不識三光罪報懺悔阿波波
地獄阿婆婆地獄阿吒吒地獄阿羅羅地
獄如是八寒八熱一切諸地獄一一獄中復有
八万四千鬲子地獄以為眷屬此中罪苦炮
煑楚痛剝皮旆宍削骨朾髓抽腸拔肺无
量諸苦不可聞不可說
南无佛今日在此中者或是我等无始以來
所生父母一切眷屬我等今者命終之後或

量諸苦不可聞不可說
南无佛今日在此中者或是我等无始以來
所生父母一切眷屬我等今者命終之後或
如此獄中今日洗心真誠叩頭稽顙向十方
佛大地菩薩衆哀懺悔令此一切報鄣畢竟
消滅普同懺悔
願弟子等永是懺悔地獄等報所生功德
即時破壞阿鼻鐵城患與淨土无惡道名
其餘地獄一切苦具轉為樂緣刀山劍樹變
成寶林鑊湯爐炭蓮花化生牛頭獄卒除
捨暴虐皆起慈悲无有惡念地獄衆生得
離苦果更不造因等受安樂如第三樺一時
俱發无上道心
大乘蓮華寶達菩薩問答報應沙門經
寶達菩薩復前入飲火珠地獄云何名日飲
火珠地獄其地獄縱廣三百由旬鐵壁周帀烟
火俱起其地有鑊滿中鐵珠渾沌而沸馬頭
羅剝手捉鐵鉤揚鐵火珠

寶達菩薩復前入飲火珠地獄云何名日
火珠地獄其地獄縱廣三百由旬鐵壁周帀烟
火俱起其地有鐵滿中鐵珠渾沌而沸馬頭
羅刹手捉鐵鈎楊鐵火珠
尒時東門之中有八千沙門悲呼涕泣身毛
火然烟火俱起罪人比丘步步起倒馬頭羅
刹手捉三鈷鐵又望匍而錘背上而出又鈷
火然左右通徹獄卒夜叉手捉鐵鈎望骸而
捨口中而出
尒時罪人眼口開張尒時獄卒手捉鐵鈎銑
鐵火珠望罪人口灌珠入口六根俱出烟火
洞然身毛孔中皆亦火然一日一夜受罪万
端千死千生万死万生若得為人身不具之
聾盲瘖瘂不聞佛名亦復不見佛出世
寶達菩薩問馬頭羅刹日此諸沙門作何等
業受如是罪馬頭羅刹答日此諸沙門受佛
淨戒而不淨持食人信施更不持齋夜食僧
食亦復自手作食還自取食无慚愧心以是

聾盲瘖瘂不聞佛名亦復不見佛出世
寶達菩薩問馬頭羅刹日此諸沙門作何等
業受如是罪馬頭羅刹答日此諸沙門受佛
淨戒而不淨持食人信施更不持齋夜食僧
食亦復自手作食還自取食无慚愧心以是
因緣受如是罪寶達菩薩聞之悲泣而去
佛說佛名經卷第十八

言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊未度者
令度未解者令解未安者令安未涅槃者令
得涅槃今世後世如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天人
阿脩羅衆皆應到此為聽法故尒時无數千
万億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事脩何事去何念去何思云何脩以
何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知

S→T262 9/19B9

三第卷經華蓮法妙　號七七二三斯

何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而持護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久嘿斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土无洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲桃　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水

百穀苗稼 甘蔗蒲桃 雨之所潤 无不豐足
乾地普洽 藥木並茂 其雲所出 一味之水
草木叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華葉光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世
譬如大雲 普覆一切 既出于世 為諸衆生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到與 勤无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 欲現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而住因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲猒 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見耶見 利根鈍根 等兩法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地

貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見耶見 利根鈍根 等兩法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退轉
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我兩法雨 充滿世間 一味之法 隨力備行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次備行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生

若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求承上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說眞實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸備學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆若如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億

諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔

瑠璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨備梵行
供養衆上 二足尊已 備習一切 无上之慧
於最後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘垤 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
怏悵一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲

快慢一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即於佛

聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲

若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼

如從飢國來　忽遇大王饌　心猶懷疑懼　未敢即便食

若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過

不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛

心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　余乃快安樂

大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食

余時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘

是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他

佛供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩道

於最後身得成為佛号曰名相如來應供正

遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天

人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平

正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘

便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆

靈寶臺殊妙樓閣聲聞弟子无量无邊筭數

譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由

他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法

亦住二十小劫其佛常愛靈鷲為衆說法度

他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法

亦住二十小劫其佛常愛靈鷲為衆說法度

脫无量菩薩及聲聞衆余時世尊欲重宣此

義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說

我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相

當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道

最後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山

其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂

佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩

皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴

諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通

住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量

神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙

皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫

正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫

余時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦

旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億

佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬

縱廣正等五由旬以金銀琉璃車渠馬瑙

真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒

佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已其菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫令時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆皆一心聽 如我所說真實无異
是迦栴延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
令時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連

佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
令時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
縱廣正等五由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫令時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常備梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已

於諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 成德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經譬喻品第七

佛告諸比丘 乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫 尒時有佛 名大通智勝如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊 其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點 大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算若算師弟子能得邊

東方千國土乃下一點 大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此

是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提迦此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼之繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億劫　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常怯怕　未曾有散亂
究竟永滅滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无導師
不知求解脫　長夜謂惡趣　滅損諸天衆　從暝入於暝
永不聞佛名　今佛得安上　安隱无漏法　我等及天人
為得安大利　是故咸稽首　歸命无上尊　尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍益
諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為示別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及備福　所念所行業
世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此
中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃

震動其國中間無隙之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來靈于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我

華所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生開汲縣道時諸梵天王一心同聲而說偈言

世雄無上尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生

為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億主　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
*尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜

17

王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
*
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

18

*

華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至下方
下方亦復如是尒時上方五百万億國主諸大
梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所未
有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事
以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中有
一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有

*

一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬
圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天
王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍哀群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗暝
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　无多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於耶見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出

不從佛聞法　常行不善事　多力及智慧　其等皆法少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善識則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊日露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　笑徹妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老

入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法
時六百万億那由他人以不受一切法故而
於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通
具八解脫第二第三第四說法時千万億恒
河沙那由他等衆生亦以不受一切法故而
於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量
无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出
家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供養
百千万億諸佛淨備梵行求阿耨多羅三藐
三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提

大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受解聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室住
於禪定各坐法座亦於八万四千劫爲四部衆
廣說如別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常備梵行受持佛知聞示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世

多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱發其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二
名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等爲沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化

*

汝等衆生[illegible]
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深
入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是
等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珎寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導

125

*

有多衆欲過此道至珎寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何於大
珎寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導
師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道為
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但

126

止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所住未汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不見前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知

三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億娘　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸辟喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法坐　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度已　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　命時聞法者　各在諸佛所
其有聲住聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　辟如險惡道　迥絕多毒獸
其路甚懷遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧

在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今將聞法者　各在諸佛所
其有聲住聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了而決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋聊思方便　當說神通力
作作大城郭　莊嚴諸舍宅　圍帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
爾乃集大衆　為說真實法　說佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

W-T262 9/27 B2

爾乃集大衆　為說真實法　說佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

而自迴轉諸而皆樂自千萬種於虛空中一
時俱作雨衆而華而作是言佛昔於波羅奈
轉法輪今乃復轉無上最大法輪亦將諸
而等欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈轉四諦法輪分別說諸法五衆之生滅
今復轉最妙無上大法輪是法甚深奧少有能信者
我等從昔來數聞世尊說未曾聞如是深妙之上法
世尊說是法我等皆隨喜大智舍利弗今得受尊記
我等亦如是必當得作佛於一切世間最尊無有上
佛道亟思議方便隨宜說我所有福業今世若過世
及見佛功德盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學無學人亦
各自以離我見及有無見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑或著我世尊頗
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣辭喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶

S.2T262 9/12A14

斯三二七八號　妙法蓮華經卷第二

*

於世尊前聞所未聞皆墮疑或著我世尊頗
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣辭喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以辭喻更明此義諸有智者以辭喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
無量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁隤落柱根腐敗梁棟頃危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者是已大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患無求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍但有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出無令為火之所燒害作是念已如所思

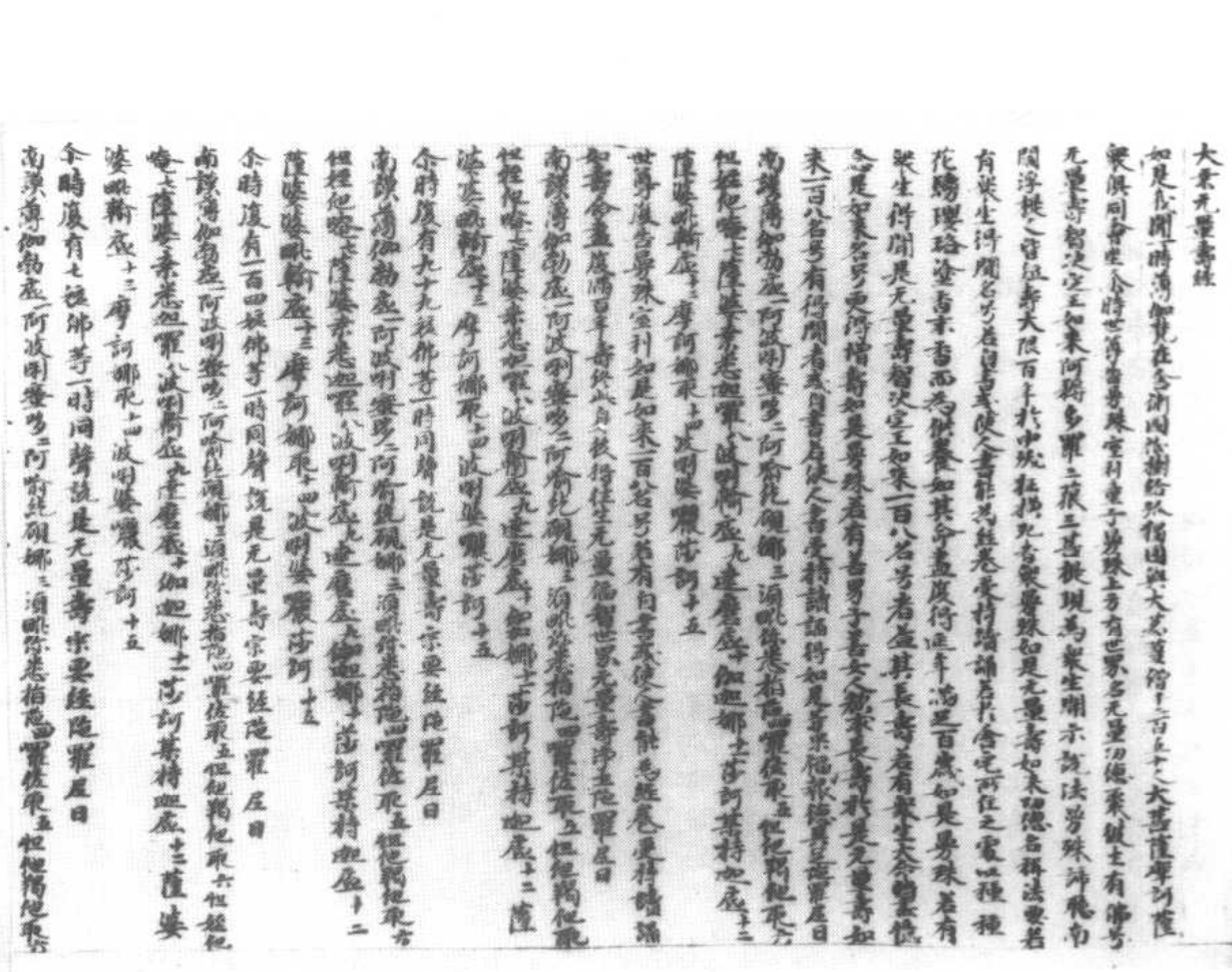
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戲著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出無令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
無出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
互相推排覓共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露坐而坐
無復鄣礙其心泰然觀喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一

13

W→T262 9/12c24

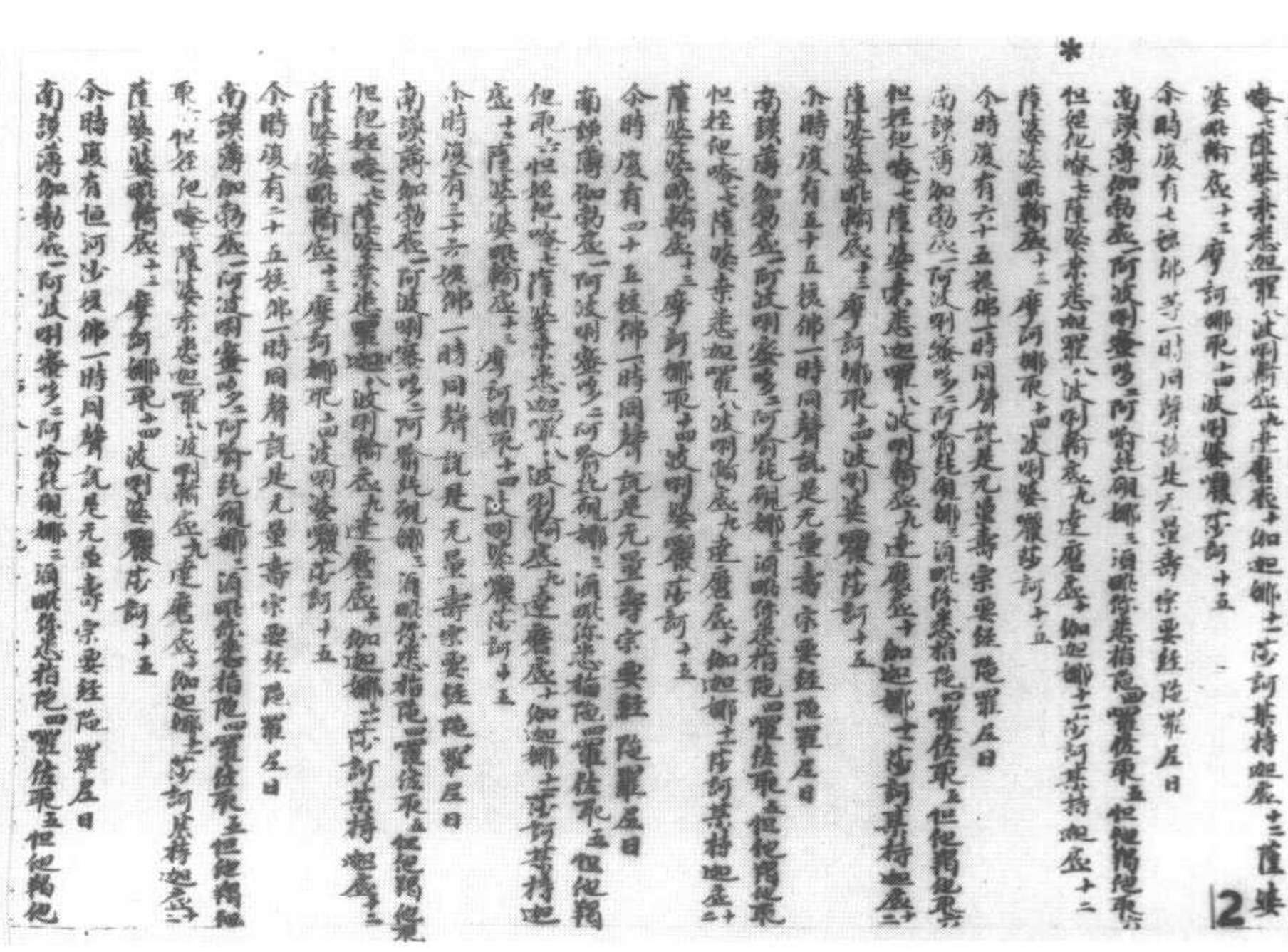
諸子等安隱得出皆於四衢道中露坐而坐
無復鄣礙其心泰然觀喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷紈綖安置丹
枕駕以白牛膚色充
行步平岳其
以下

14



5→標(1P) 1

斯三二七九號　大乘無量壽經



薩婆婆嚩摩底十二摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

今時復有恒河沙諸佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

耶六但姪他唵七薩婆婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二

薩婆婆嚩摩底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經如說令五種供養長壽品滿字陀羅尼曰

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

但姪他唵七薩婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若處處之

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

但姪他唵七薩婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二

若有自書寫教人書寫无量壽宗要經受持讀誦不令其人書寫

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

但姪他唵七薩婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二

若有自書寫教人書寫无量壽宗要經受持讀誦令其人書寫

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

但姪他唵七薩婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二

薩婆婆嚩摩底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦若處處之

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

但姪他唵七薩婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二

薩婆婆嚩摩底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦令其人書寫

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

但姪他唵七薩婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二

薩婆婆嚩摩底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經受持讀誦常得世尊諸佛

樂世界阿彌陀淨土陀羅尼曰

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

但姪他唵七薩婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二

薩婆婆嚩摩底十三摩訶娜耶十四波唎婆囉莎訶十五

若有方所自書寫使人書寫是无量壽經典之處明為是塔皆應恭敬作礼若

是為出生為為嚩得用是經如是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰

南謨薄伽勢底一阿波唎蜜哆二阿婆盧枳帝三頞唎耶婆盧枳帝四囉佉耶五但他

但姪他唵七薩婆婆悉地囉八波唎摩底九達磨底十伽迦娜十一莎訶其持迦底十二薩婆

娑婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有方所自書寫使人書寫是无量壽宗要經典於其處即是塔應恭敬作礼 若
是畜生或為鳥獸得聞是經如是等類當不久得成一切種智 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛侄他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持伽底十二
薩婆娑毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有於是无量壽經自書寫使人書寫畢竟不受女人之身 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛侄他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持伽底十二 薩婆
娑毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有能於是經少分施惠能於三千大千世界滿中七寶布施 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛侄他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持伽底十二 薩婆
娑毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等无有異 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛
侄他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持伽底十二 薩
婆娑毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛
若有以七寶供養如是七佛其福有限有量此是无量壽宗要經所有功德不可數量 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛侄他唵七
薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持伽底十二 薩婆娑
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有七寶等於須彌山用布施其福上能知其限量是无量壽經典
其福不可知數 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛侄他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持
伽底十二 薩婆娑毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
如是四大海水可知渧數是无量壽經典所生果報不可數量 陀羅尼曰

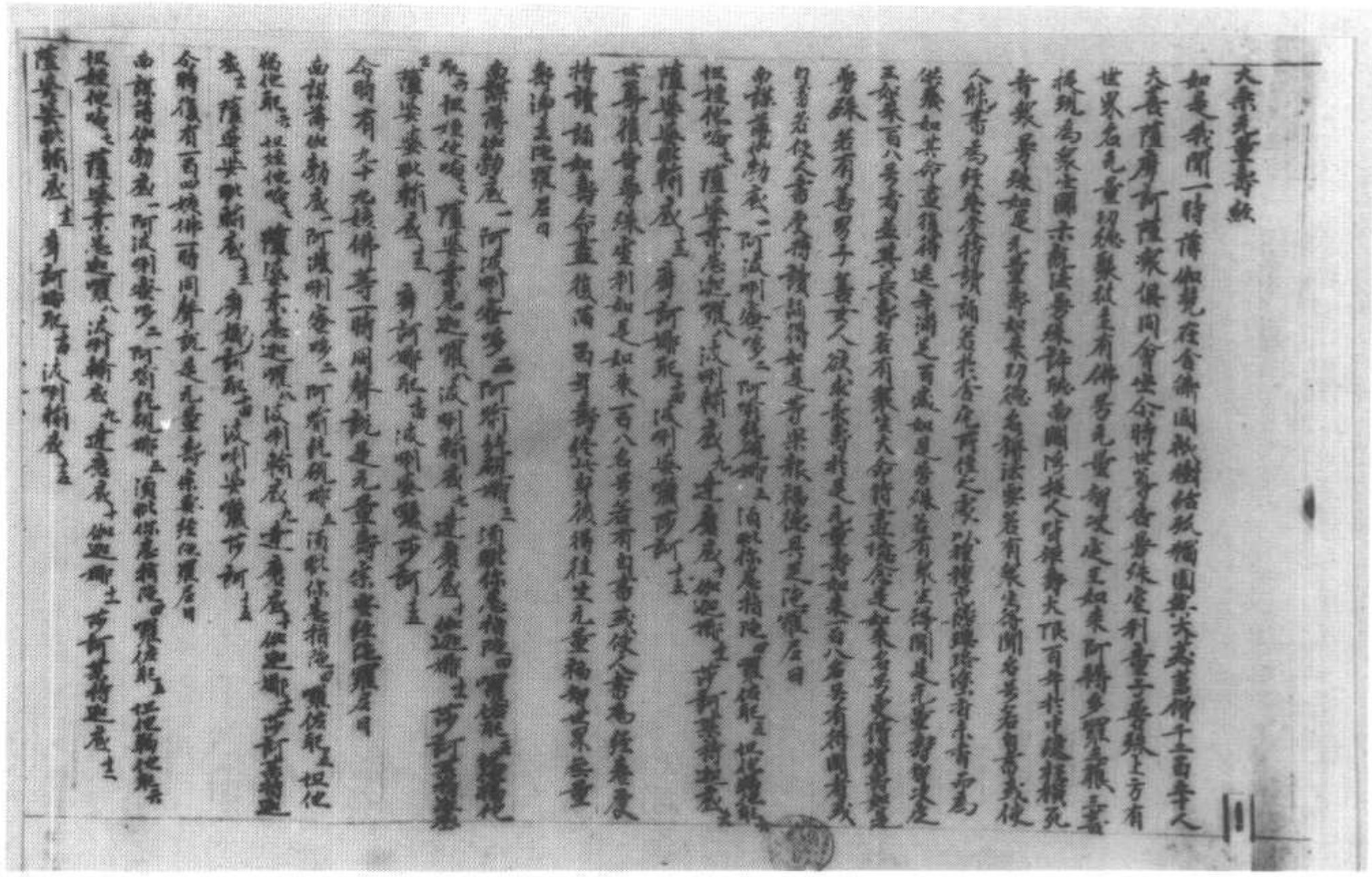
5

W-小楼(中)139

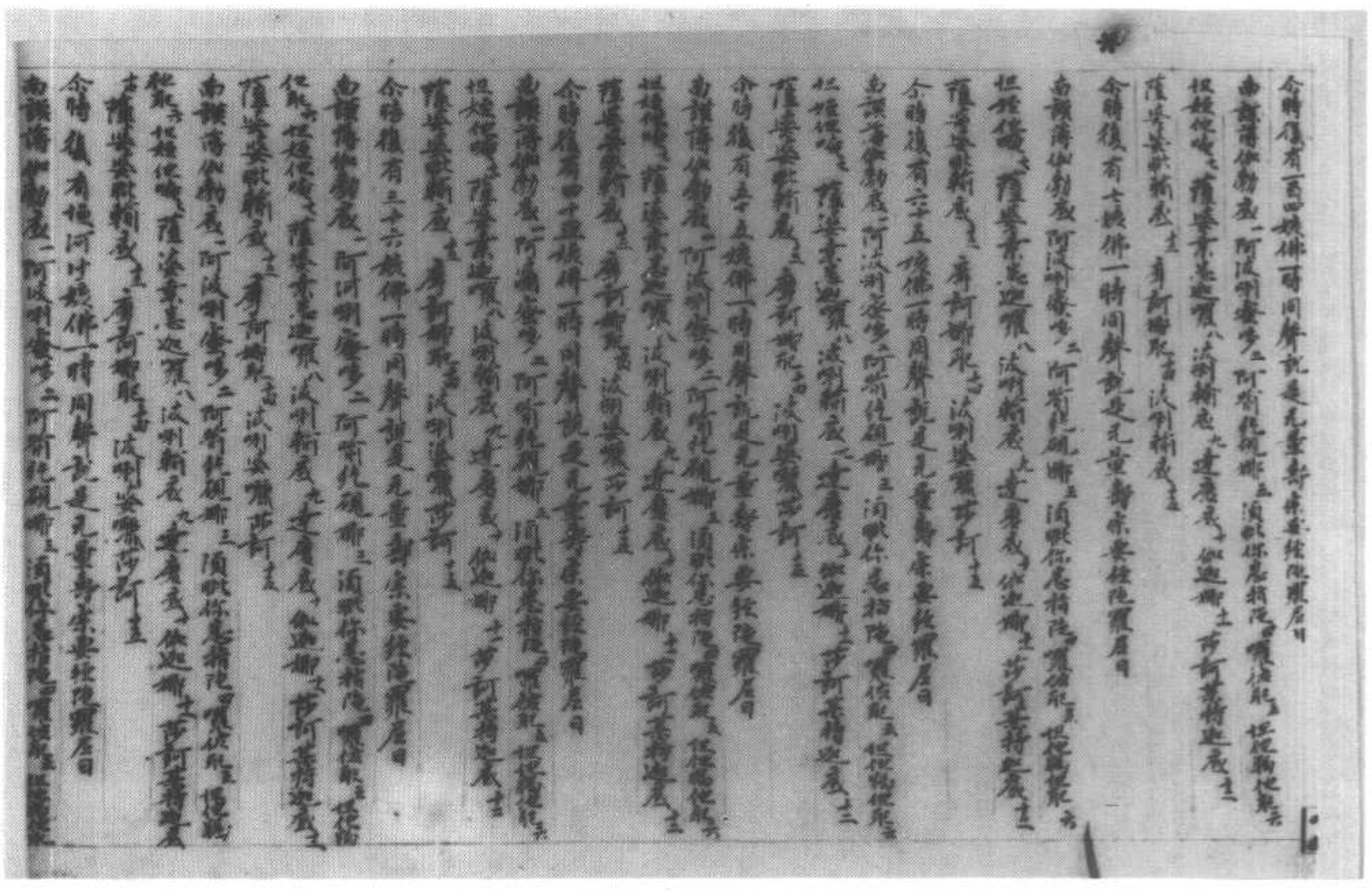
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有七寶等於須彌山用布施其福上能知其限量是无量壽經典
其福不可知數 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他
耶六 怛侄他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持
伽底十二 薩婆娑毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
如是四大海水可知渧數是无量壽經典所生果報不可數量 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛侄他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持伽底十二
薩婆娑毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫使人書寫是无量壽經典又能敬持供養即如恭敬供養一
切十方佛土如來无有別異 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛侄他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶娑莽持伽底十二 薩
婆娑毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆囉莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲階漸悉能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲階漸悉能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲階漸悉能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲階漸悉能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲階漸悉能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲階漸悉能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行
佛說无量壽宗要經

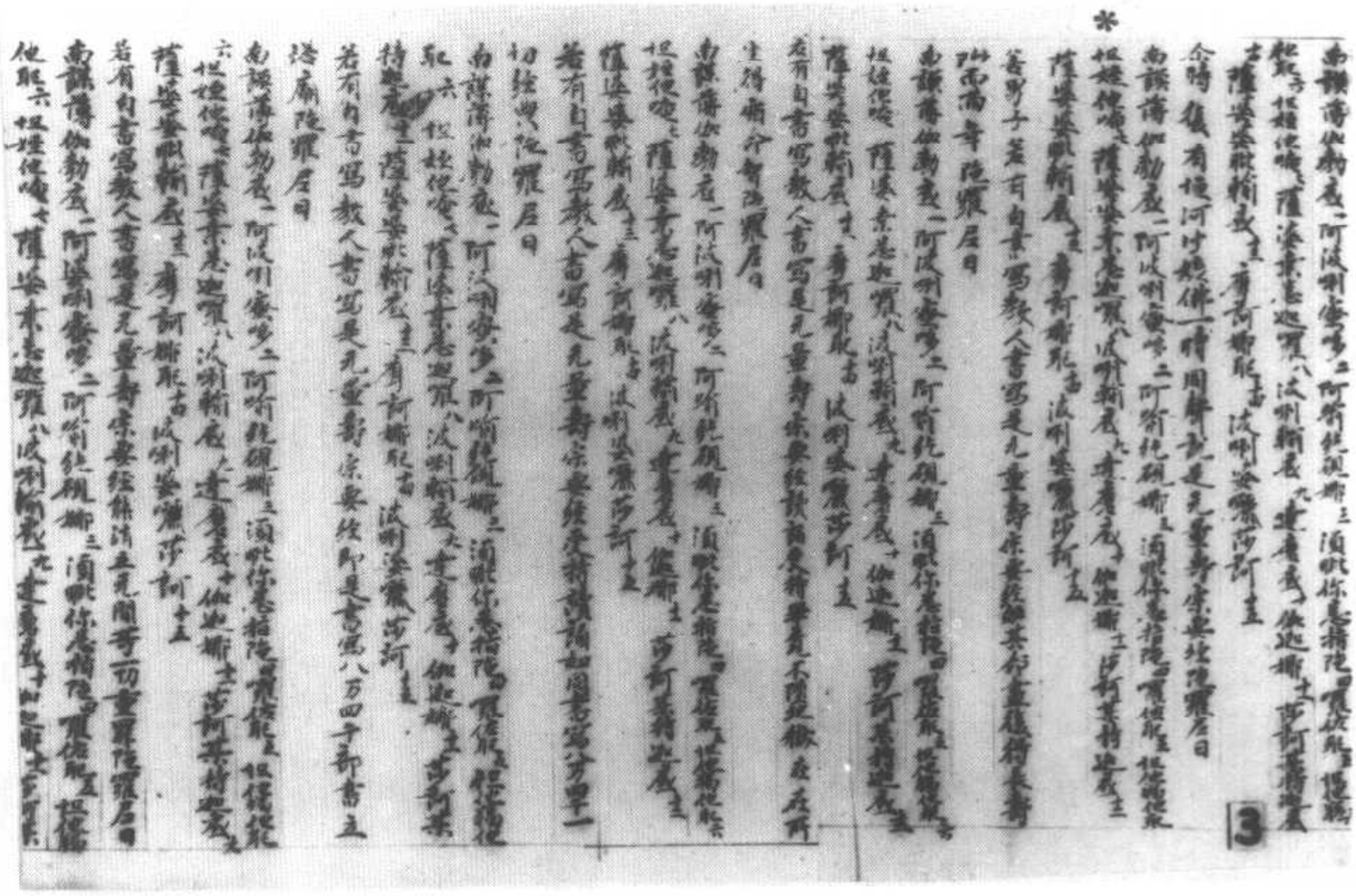
田廣談

6

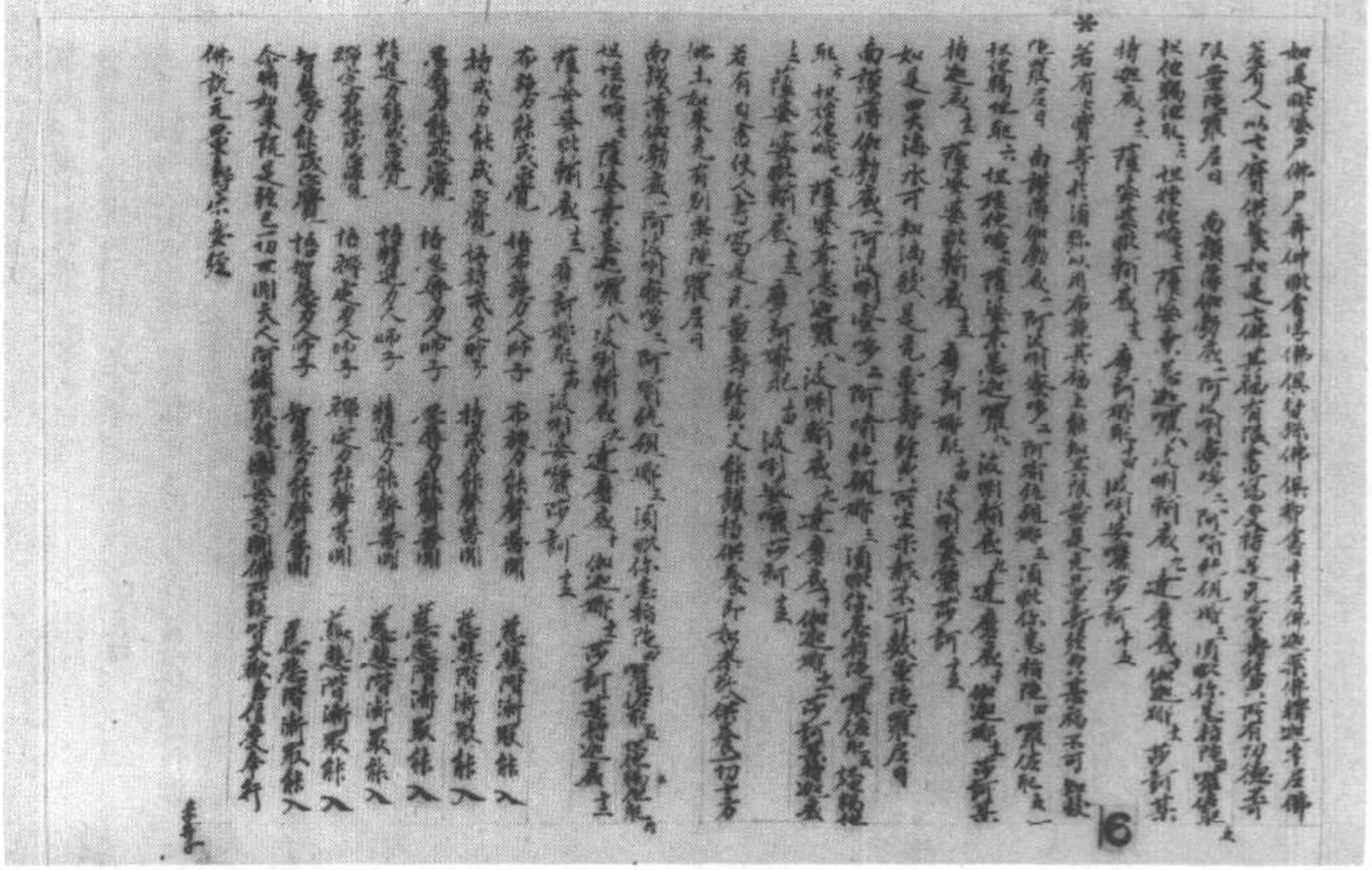


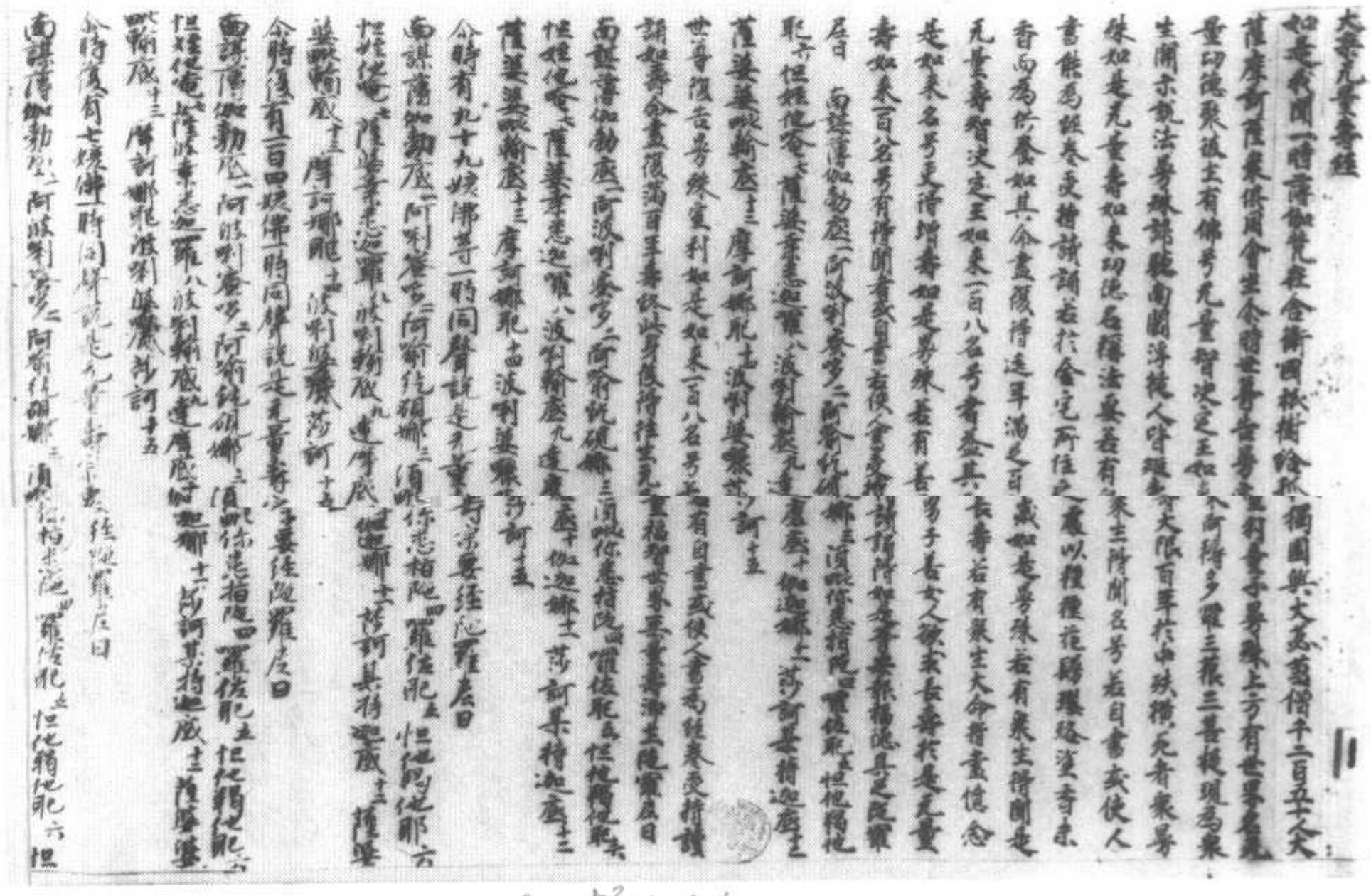
斯三二八〇號　大乘無量壽經





W→樗(甲) 139





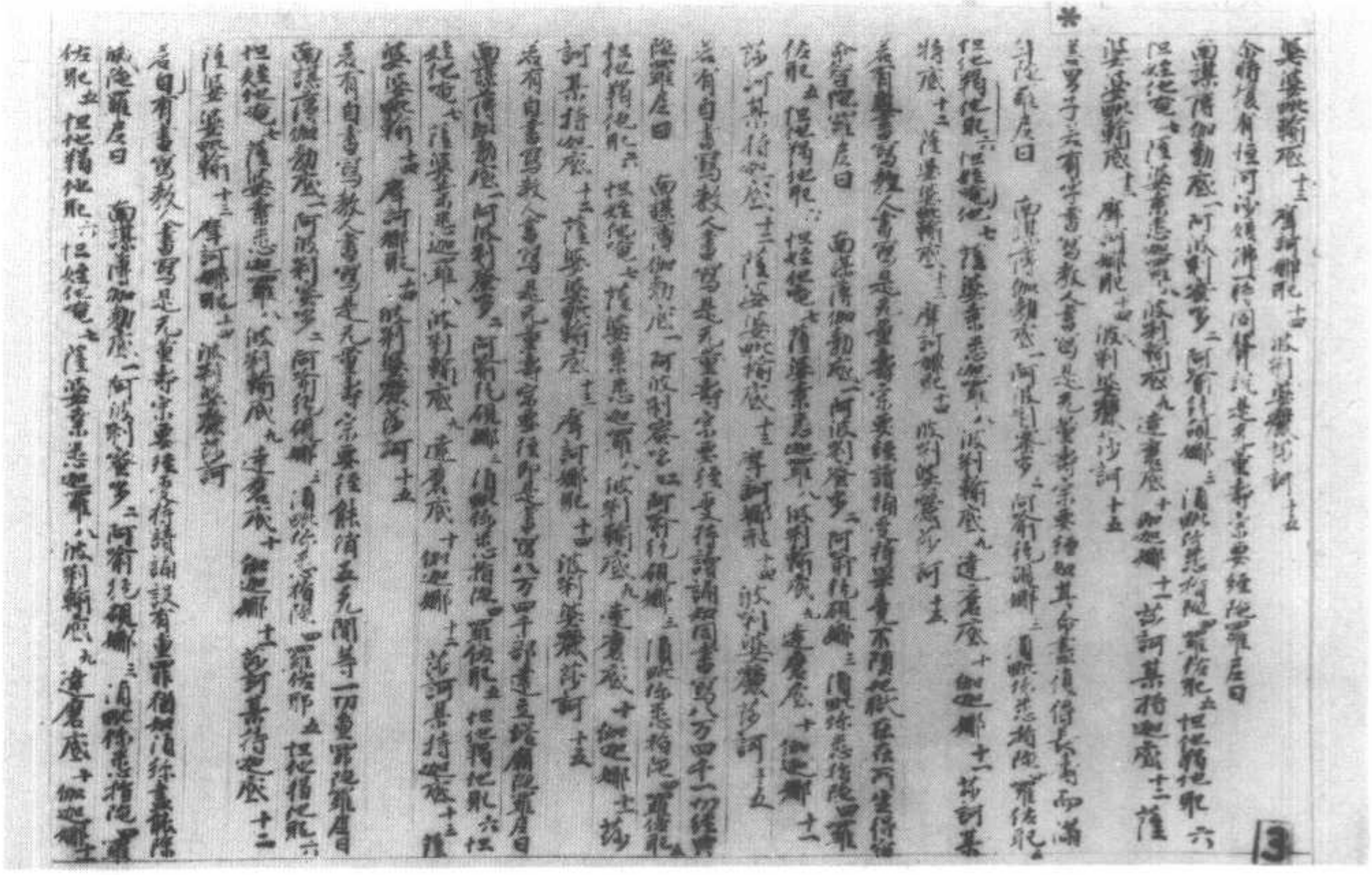
大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大
薩摩訶薩衆俱周會坐尒時世尊告曰男子有世界名无
量功德聚彼土有佛号无量智決定王如來一百八名号者盖其長壽若有衆生大命將盡憶念
生開示說法男殊諦聽南閻浮提人皆短壽大限百年於中殃横死者衆男
殊如是无量壽如來功德名稱法要若有衆生得聞名号若自書或使人
書能為經卷受持讀誦若於舍宅所住之處以種種花鬘瓔珞塗香末
香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是男殊若有衆生得聞是
无量壽智決定王如來一百八名号者盖其長壽若有衆生大命將盡憶念
是如來名号更得增壽如是男殊若有善男子善女人欲求長壽於是无量
壽如來一百八名号有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是等無報福德具足陀羅
尼日　南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他
耶六怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
世尊復告男殊室利如是如來一百八名号若有自書或使人書為經卷受持讀
誦如壽命盡復滿百年壽終此身復得往生无量福智世界無量壽御生陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有九十九娘佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有一百四娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有七娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五

S→樽(ゆ)!

斯三二八一號　大乘無量壽經

毗輸底十三摩訶娜耶波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有七娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六怛
姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有六十五娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆婆毗
輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有五十五娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有四十五娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有三十六娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有二十五娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五
尒時復有恒河沙娘佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼日
南謀薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻纥硯娜三須毗你悉指陀四羅佐耶五怛他羯他耶六
怛姪他唵七薩婆素悉迦羅八波唎輸底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某持迦底十二薩
婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆嚩莎訶十五



若有自書寫教人書寫是无量壽經典之處則為是塔皆應恭敬作禮右
遶若畜生禽鳥獸得聞是經不久得成一切種智陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囉莎訶
若有能持是經少分能惠施者得於三千大千世界滿中七寶布施陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶某持伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囉莎訶十五 若有人以
如毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛
七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是無量壽經其功德不可限量
陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶某
持伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有七寶等須彌山王以用布施其福上能知其限量是無量壽經典其福不可限量
陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶某持
伽底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囉莎訶十五
譬如四大海水可知滴數是無量壽經其功德不可數量陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶某持伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫使人書寫是無量壽經四又能讀持供養即如禮敬供養一切十方
佛土如來無有別異陁羅尼曰

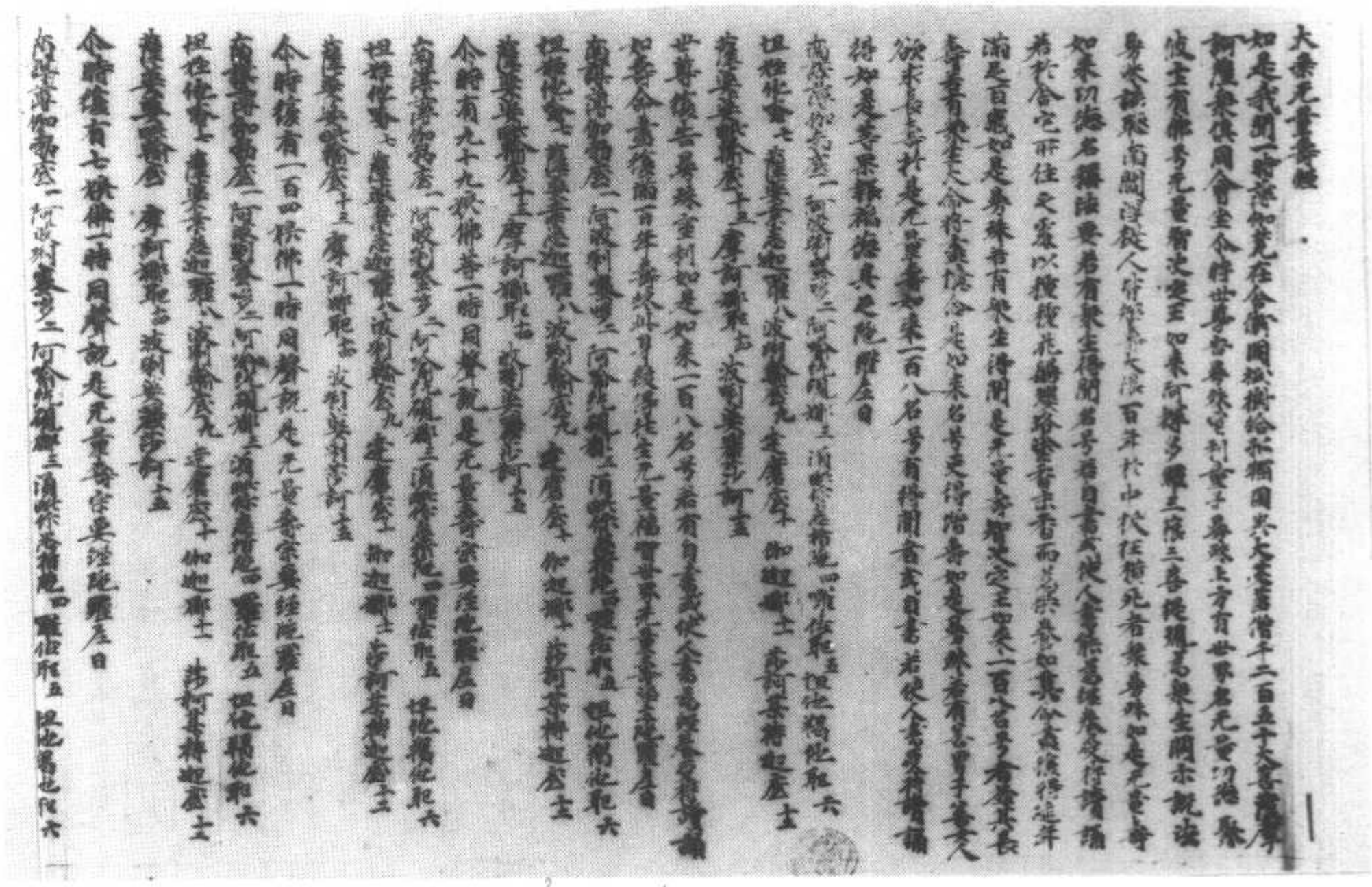
5

怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶某持伽底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫使人書寫是無量壽經四又能讀持供養即如禮敬供養一切十方
佛土如來無有別異陁羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陁四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎訶某持伽底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶那耶十四 波唎婆囉莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲聞 慈悲城中聲能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲聞 慈悲城中聲能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲聞 慈悲城中聲能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲聞 慈悲城中聲能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲聞 慈悲城中聲能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲聞 慈悲城中聲能入

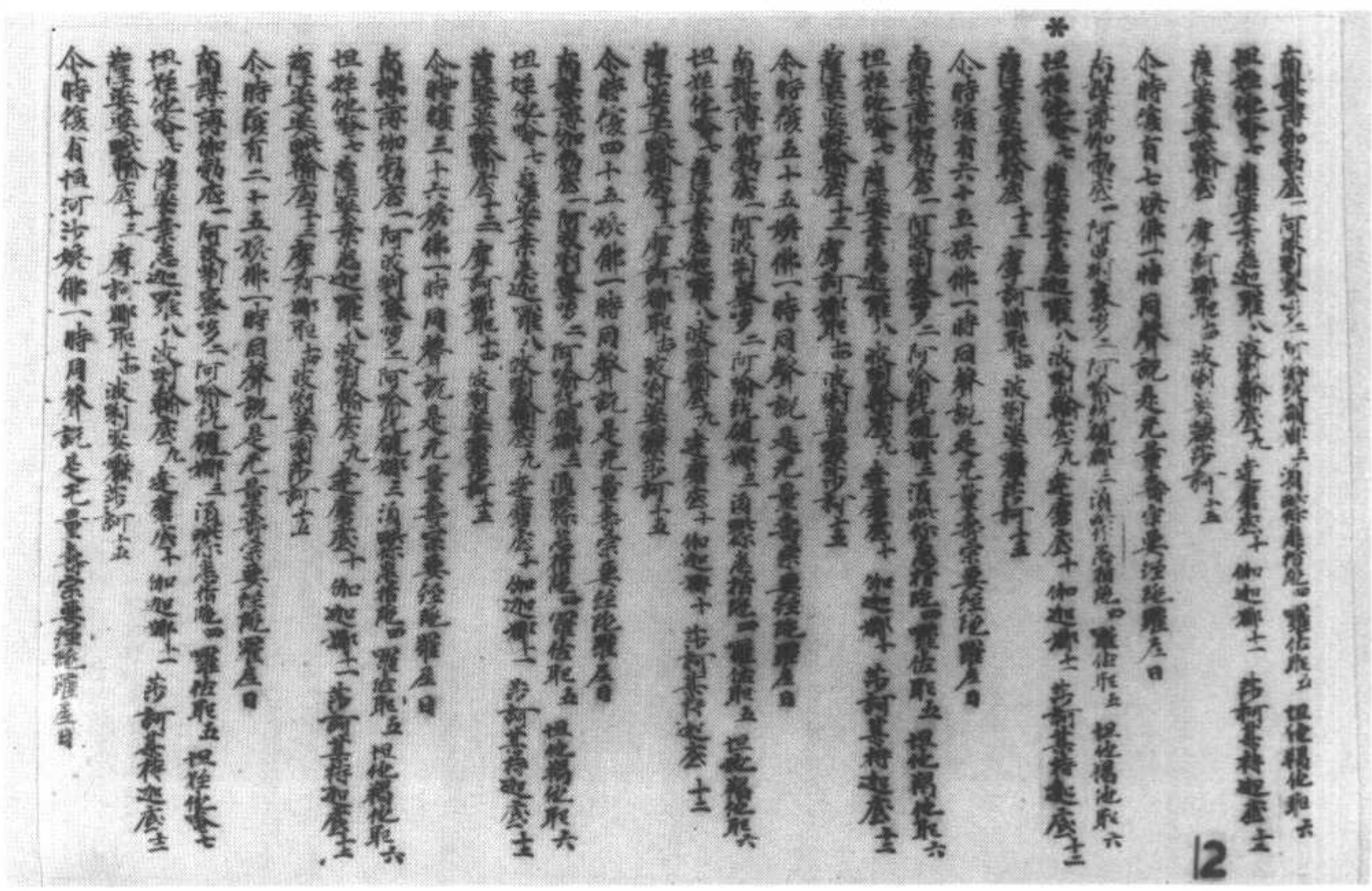
佛說無量壽宗要經

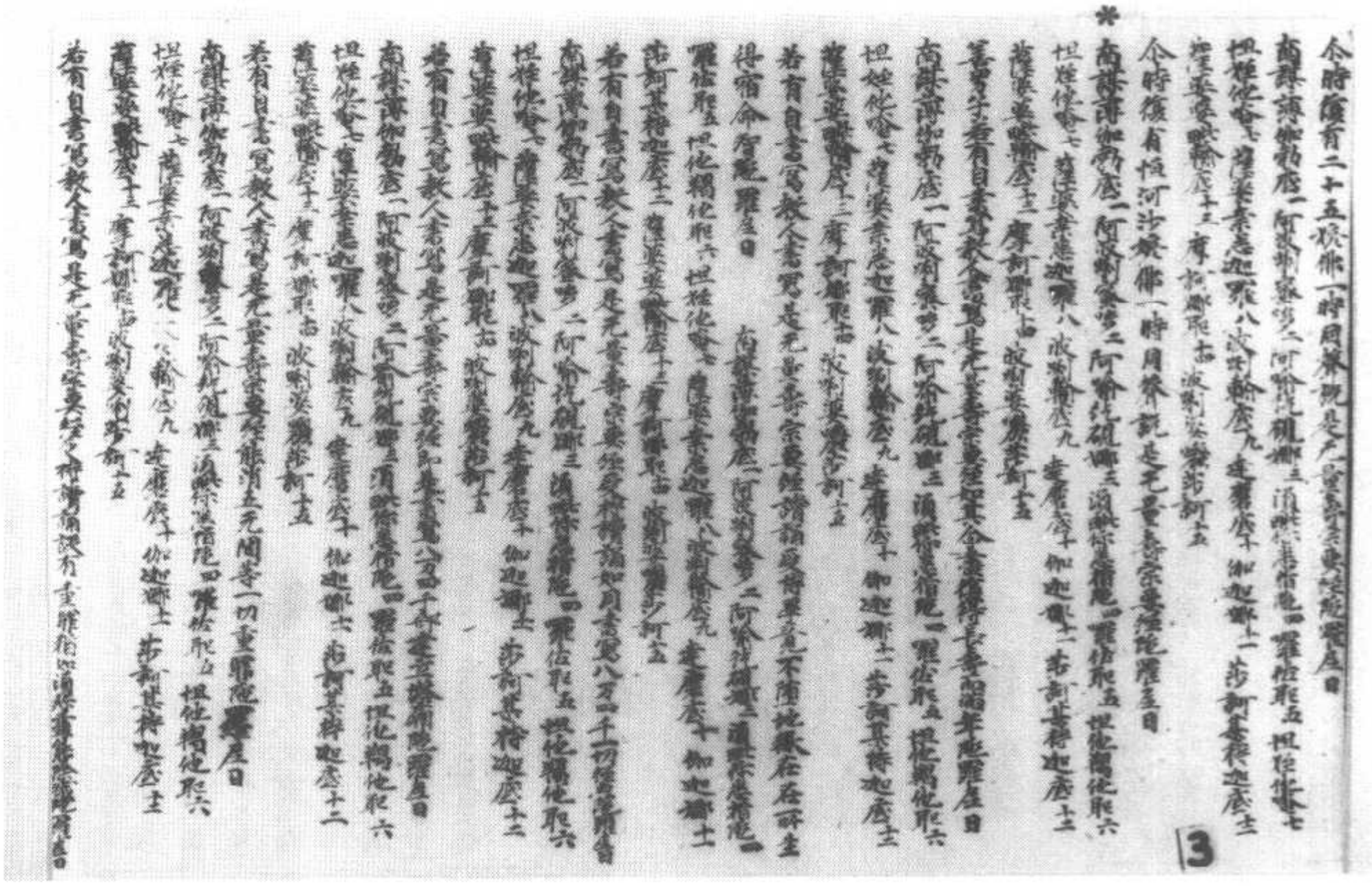
王宗

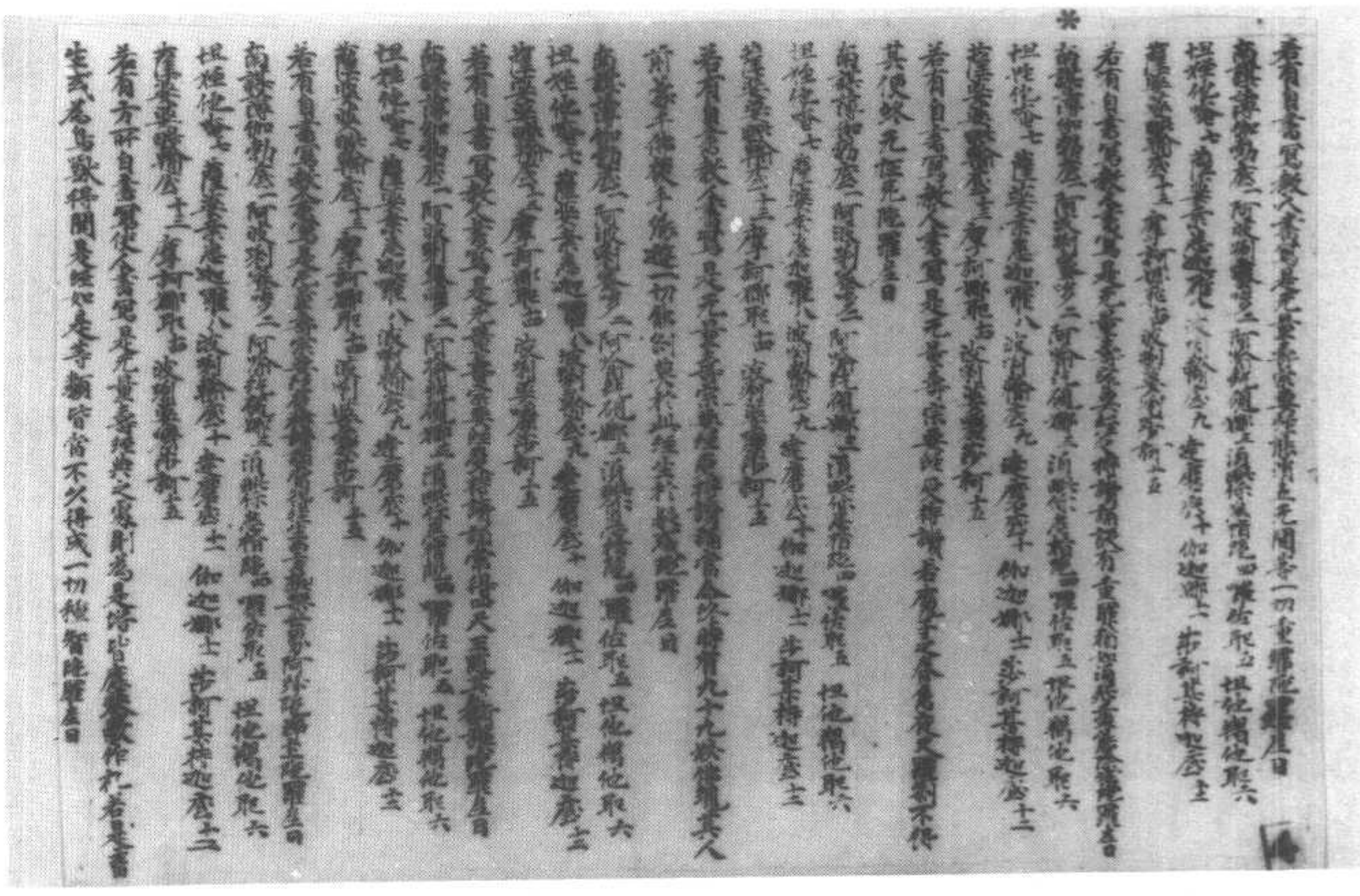
6



斯三二八二號　大乘無量壽經







怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書寫使人書寫是无量壽宗要經典之處則為是塔皆應恭敬作礼若是畜
生飛鳥獸得聞是經如是等類皆當不久得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書是无量壽經書寫若使人書畢竟不受女人之身陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有能於是經少分布施是人於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有能供養是經者則為供養一切諸經等无有異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛若有
人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是无量壽宗要經所有功德不可限量陀羅
尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
步訶莫持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有七寶等於須彌山以用布施其福上能知其限量是无量壽宗要經福德不可限量
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他
唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五

15

W→[illegible] 139

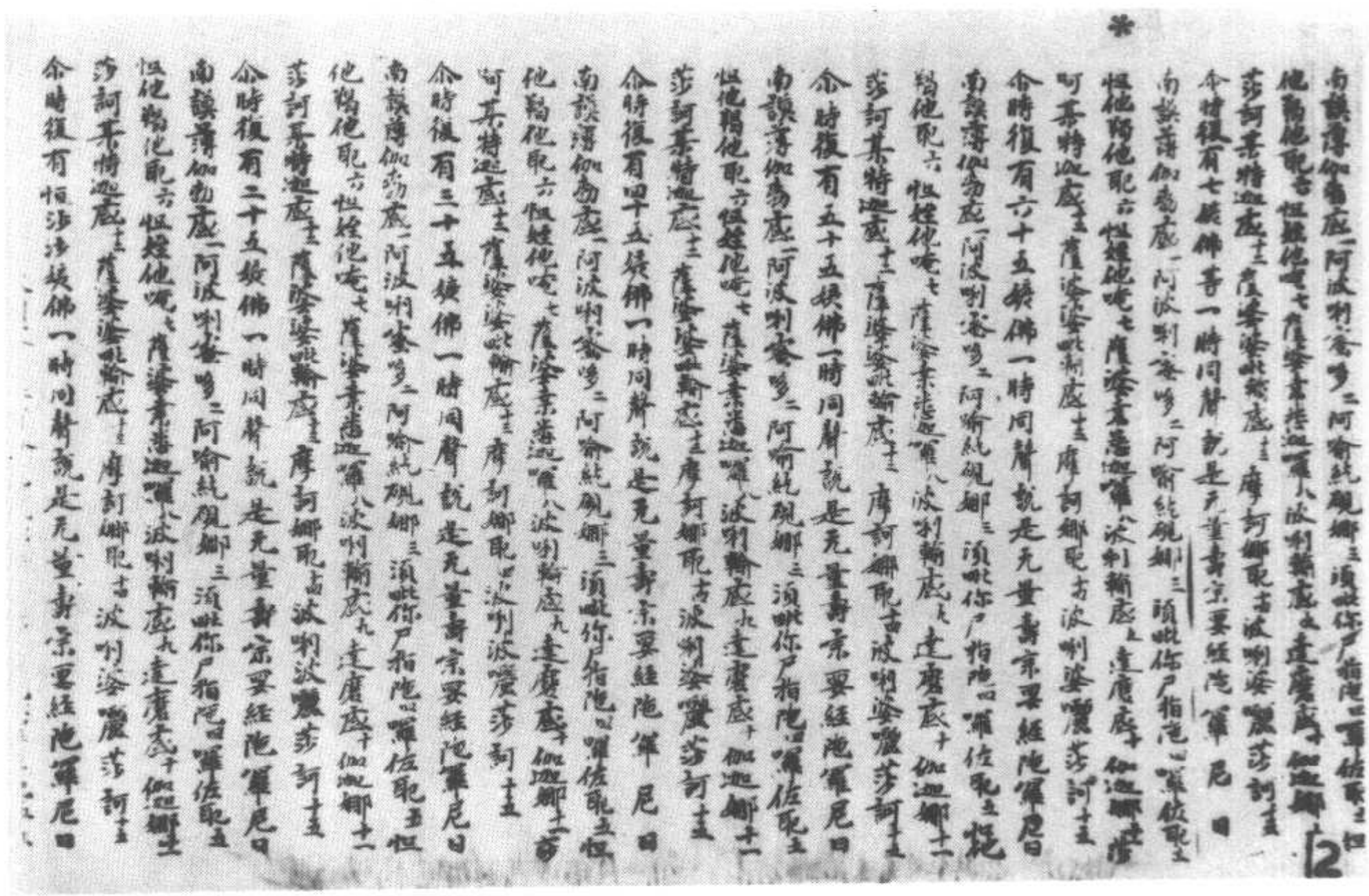
怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一
步訶莫持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有七寶等於須彌山以用布施其福上能知其限量是无量壽宗要經福德不可限量
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他
唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
如是四大海水可知滴數是无量壽經所生福德不可數量陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
若有自書使人書寫是无量壽宗要經典恭敬供養即如禮拜供養一切十方佛土
如來无有別異陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽迦那十一 步訶莫持迦底十二 薩婆婆毗輸底十三
摩訶娜耶十四 波唎婆唎莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力聲普聞 慈悲[illegible]衆生入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力聲普聞 慈悲[illegible]衆生入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力聲普聞 慈悲[illegible]衆生入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力聲普聞 慈悲[illegible]衆生入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力聲普聞 慈悲[illegible]衆生入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力聲普聞 慈悲[illegible]衆生入
尒時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行
佛說无量壽宗要經

[illegible]

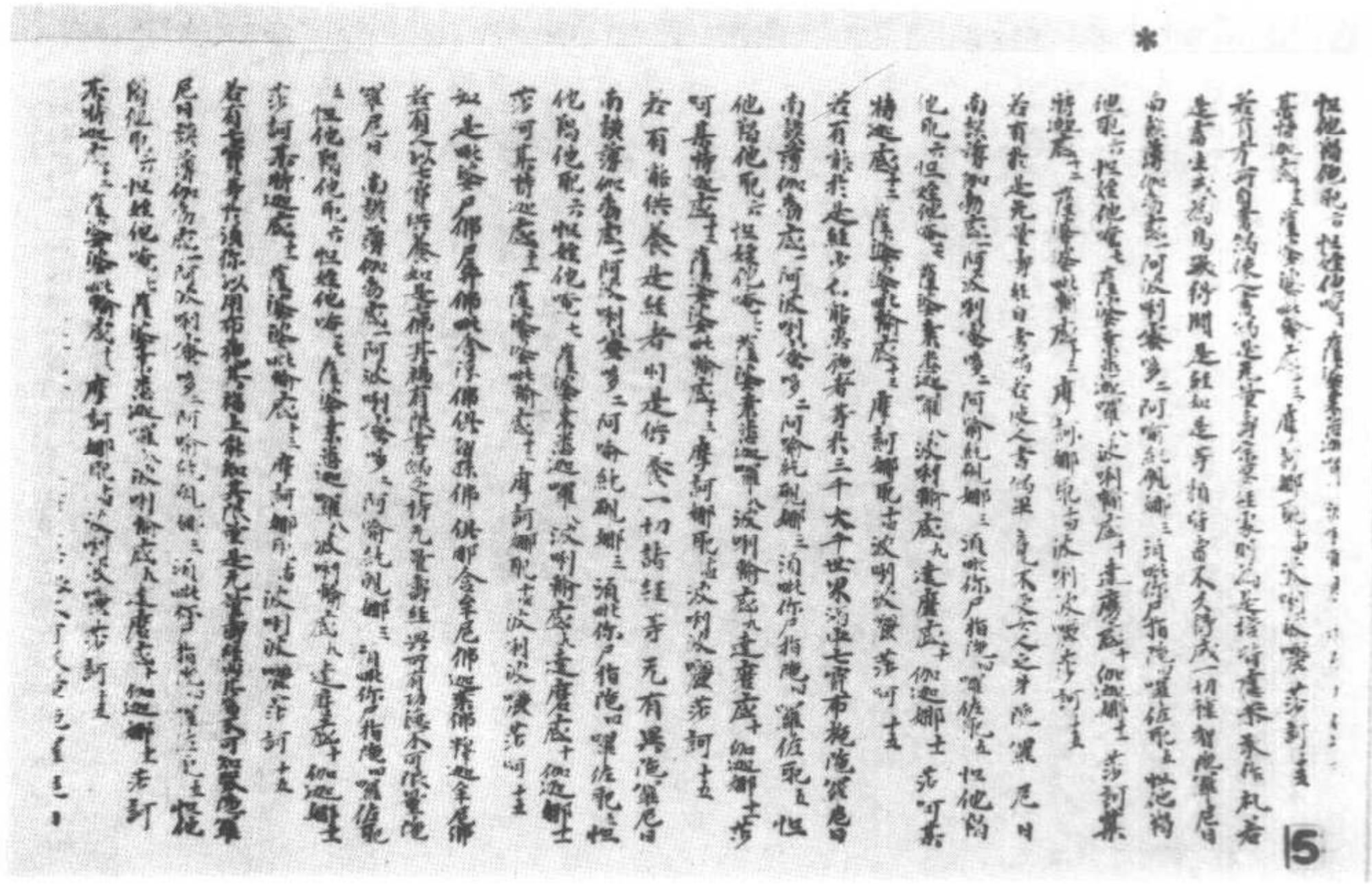
16

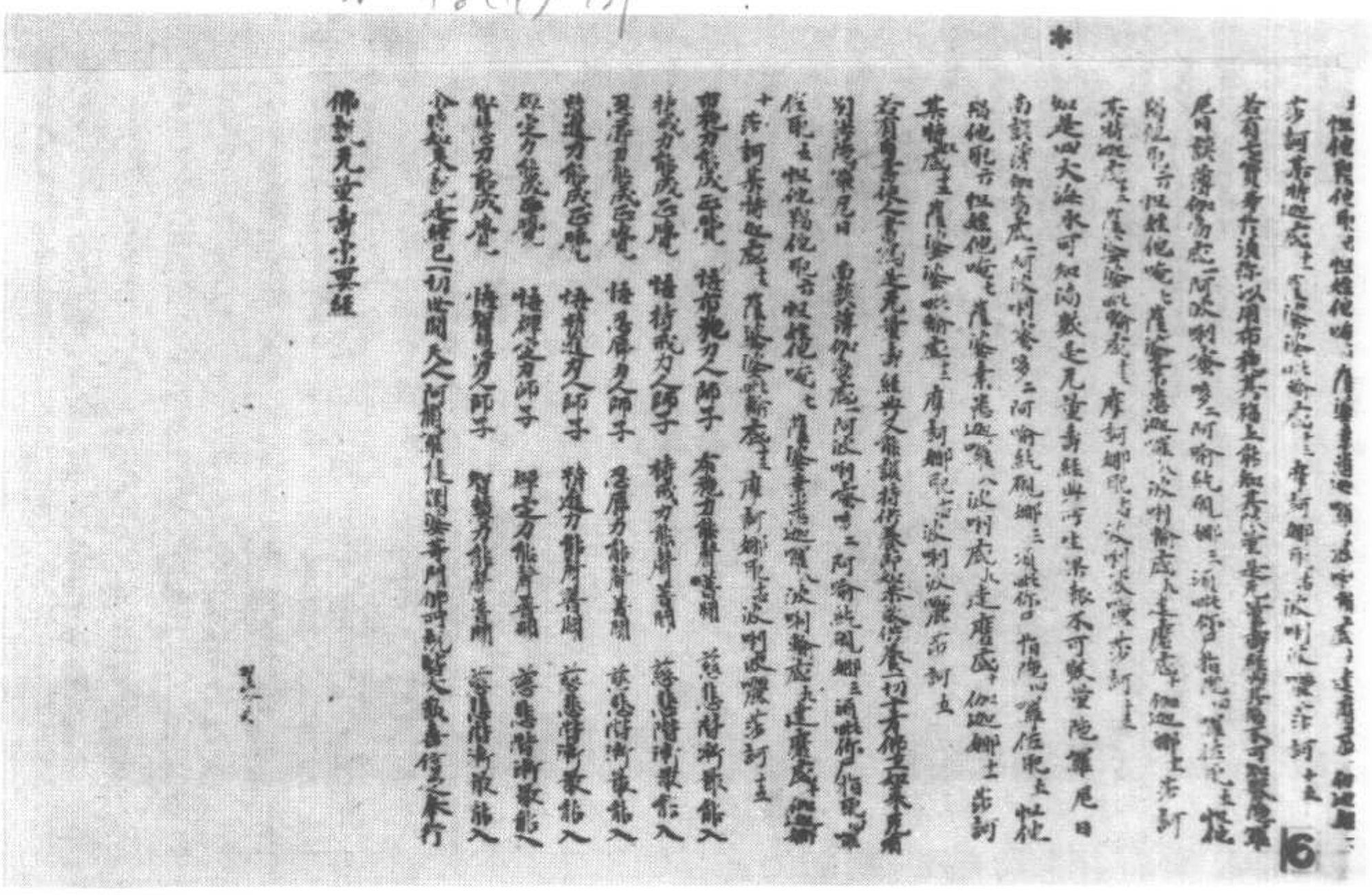
S-1 標(1P)1

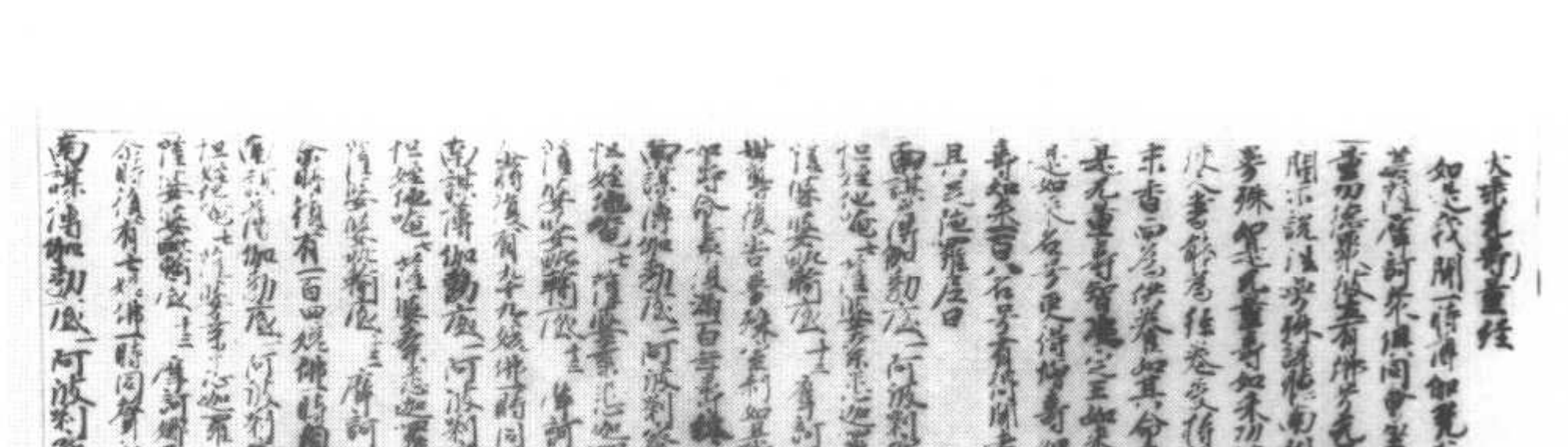
斯三二八三號　大乘無量壽經



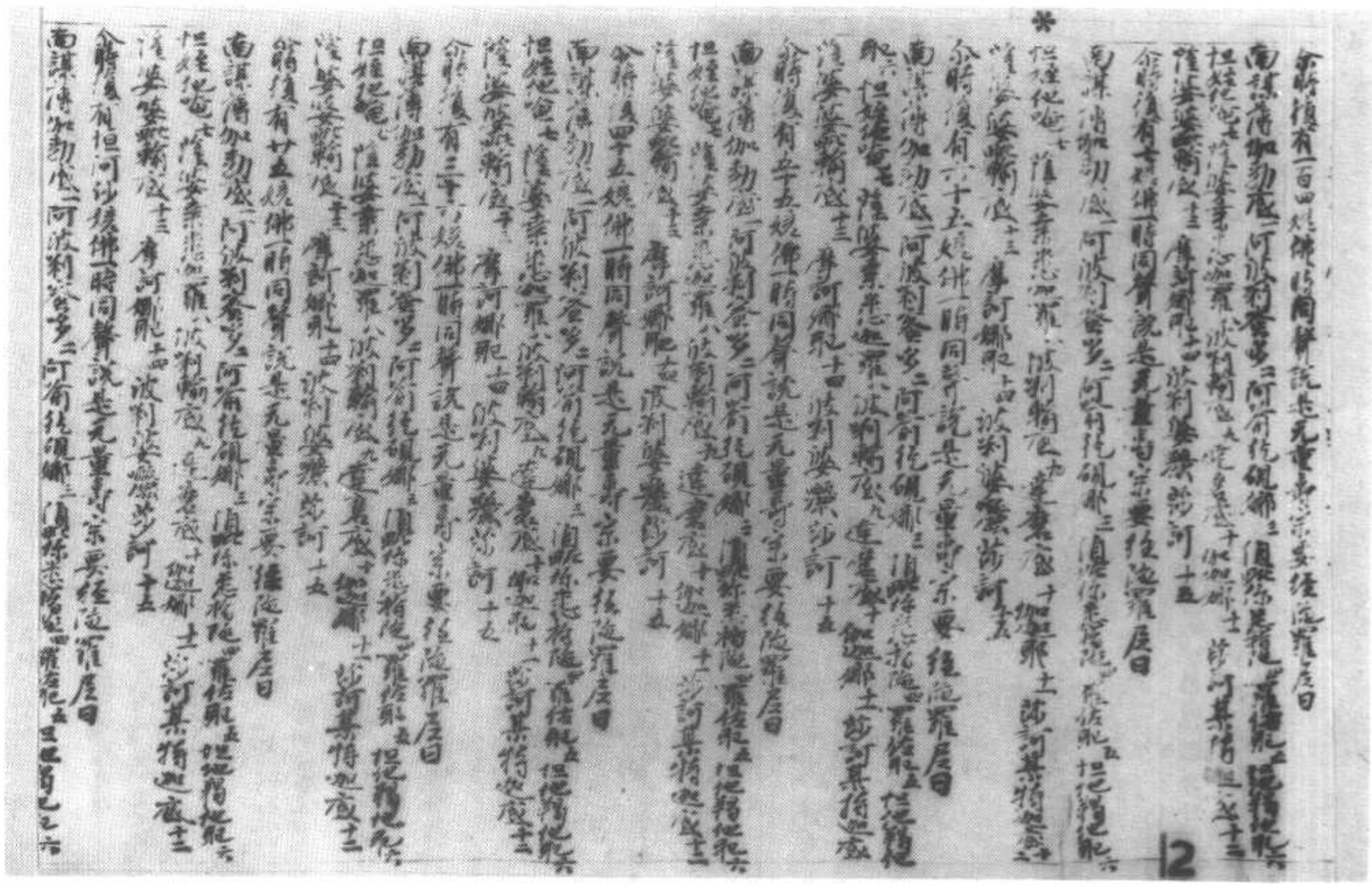
W一檀(1P) 139

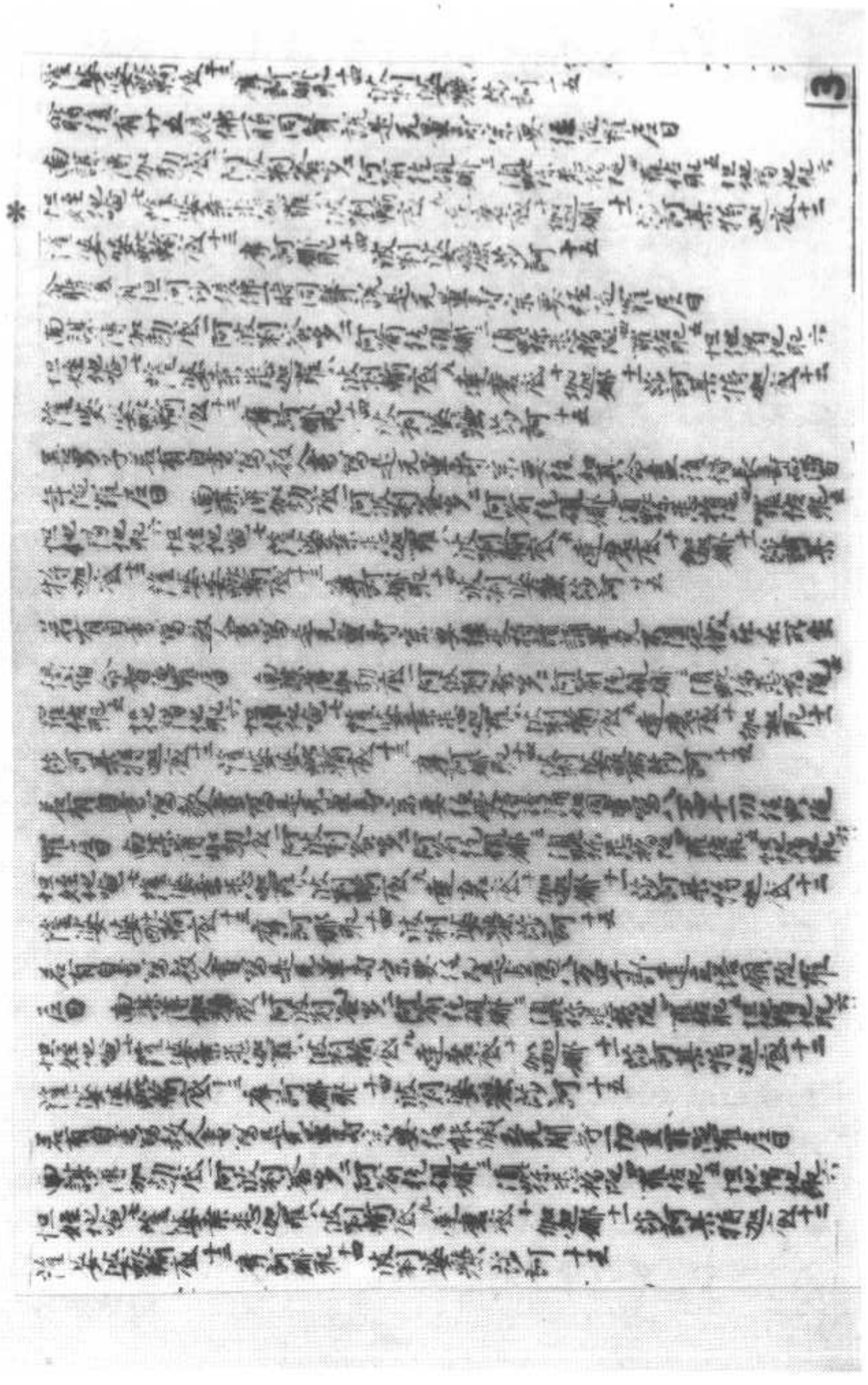


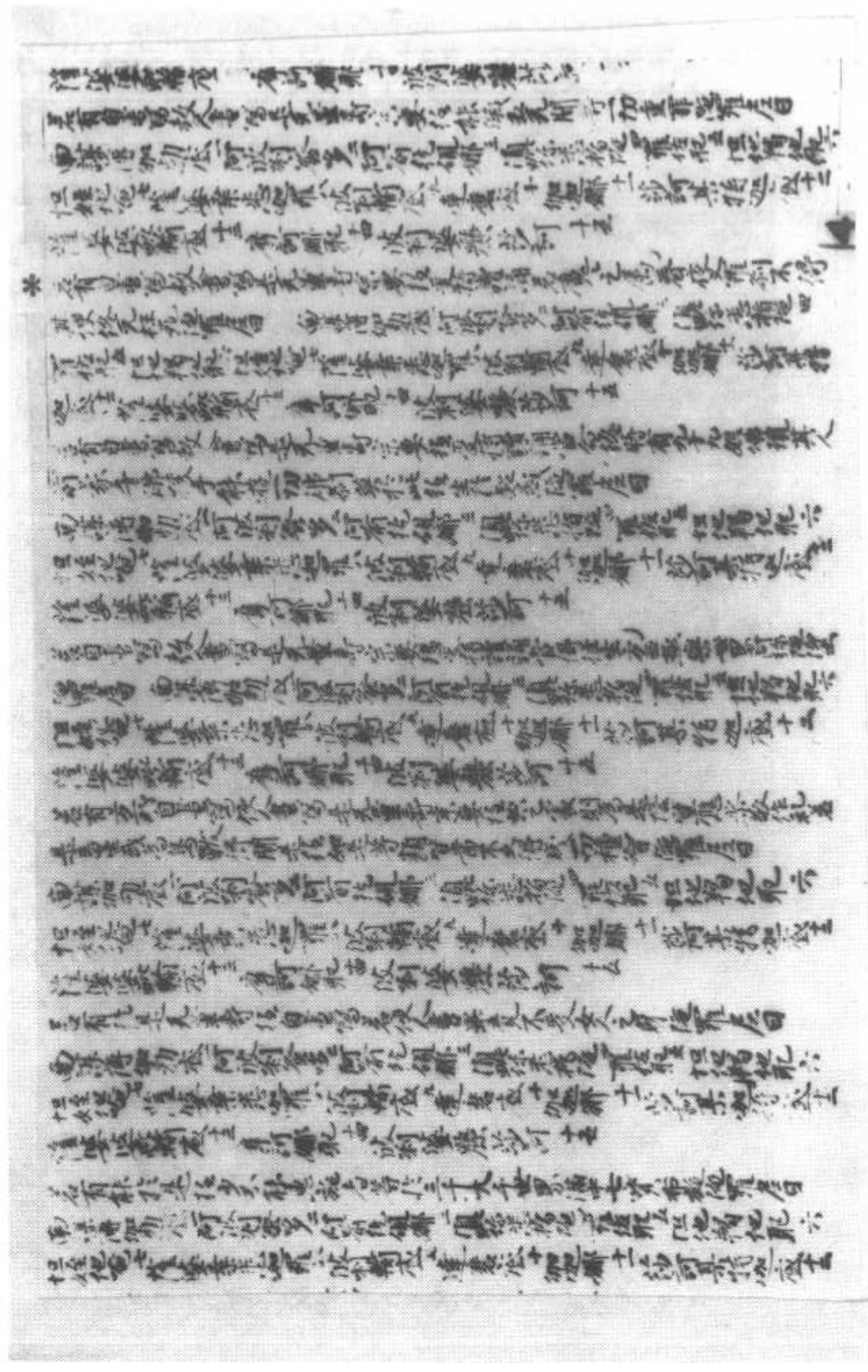


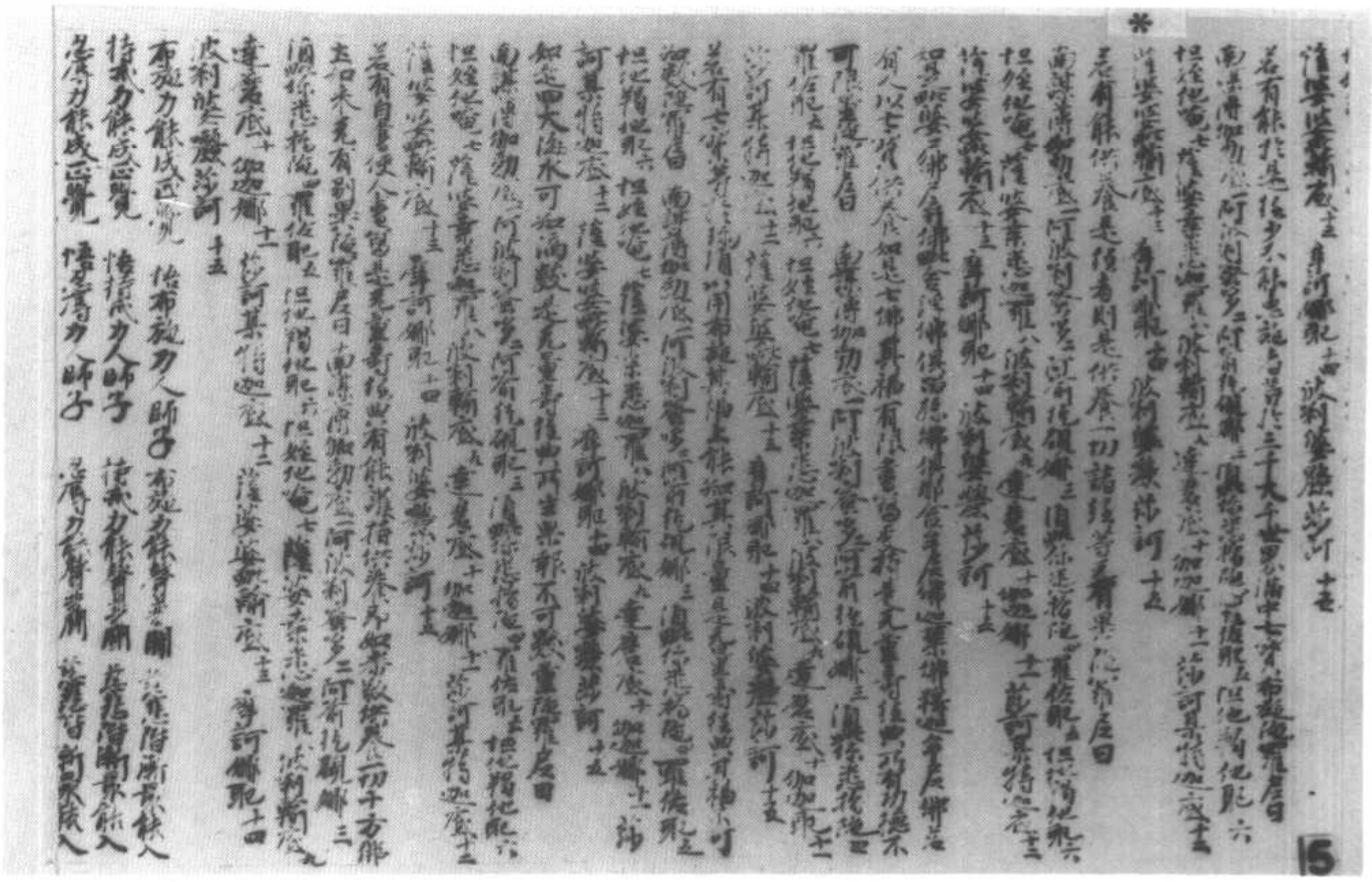


斯三二八四號　大乘無量壽經









薩婆婆羅蘇底十五 摩訶娜耶十四 波利婆羅蘇訶十五

若有能於是經少不能忘誦者則是於三千大千世界滿中七寶布施施羅尼曰

南謀薄伽勃底一 阿波利蜜多二 阿爾德硯娜三 [illegible]

怛姪他唵七 薩婆[illegible]

薩婆婆羅蘇底十三 摩訶娜耶十四 波利婆羅蘇訶十五

若有能供養是經者則是供養一切諸經等無有異[illegible]尼曰

南謀薄伽勃底一 阿波利蜜多二 阿爾德硯娜三 [illegible]

怛姪他唵七 薩婆[illegible]

薩婆婆羅蘇底十三 摩訶娜耶十四 波利婆羅蘇訶十五

如是[illegible]

有人以七寶供養如是七佛[illegible]

可限量[illegible]尼曰 南謀薄伽勃底一 阿波利蜜多二 阿爾德硯娜三 [illegible]

羅佐耶五 怛姪他唵七 薩婆[illegible]

[illegible]

若有七寶[illegible]

[illegible]

怛姪他唵七 薩婆[illegible]

訶某特迦底十三 薩婆婆羅蘇底十三 摩訶娜耶十四 波利婆羅蘇訶十五

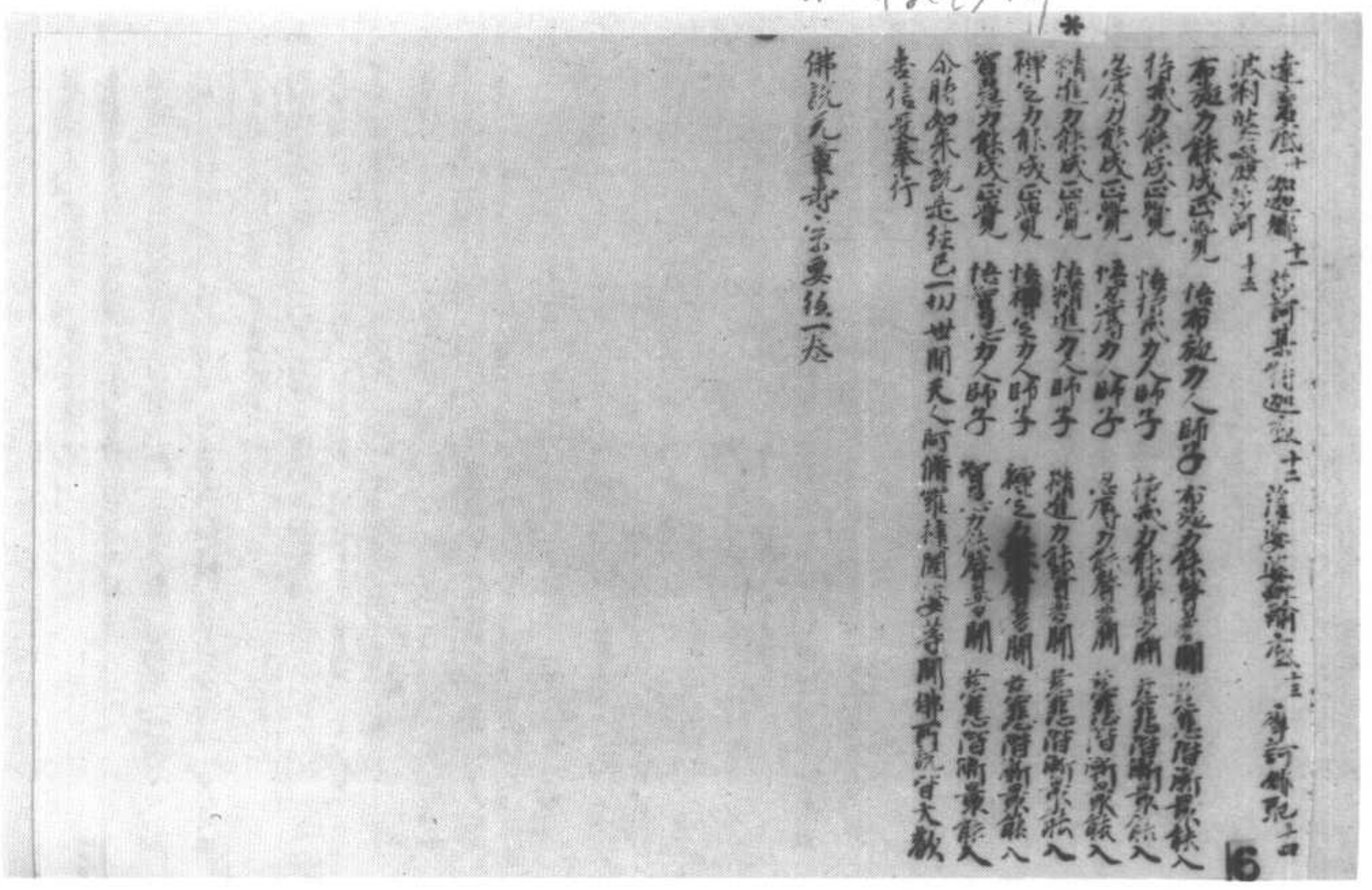
如是四大海水可知滴數是無量壽經典所生果報不可數量陀羅尼曰

南謀薄伽勃底一 阿波利蜜多二 阿爾德硯娜三 [illegible]

怛姪他唵七 薩婆[illegible]

薩婆婆羅蘇底十三 摩訶娜耶十四 波利婆羅蘇訶十五

若有自書使人書寫是無量壽經典有能讓持供養[illegible]一切十方佛



土如來[illegible]

[illegible]

達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆羅蘇底十三 摩訶娜耶十四

波利婆羅蘇訶十五

布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能[illegible]

持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能[illegible]

忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能[illegible]

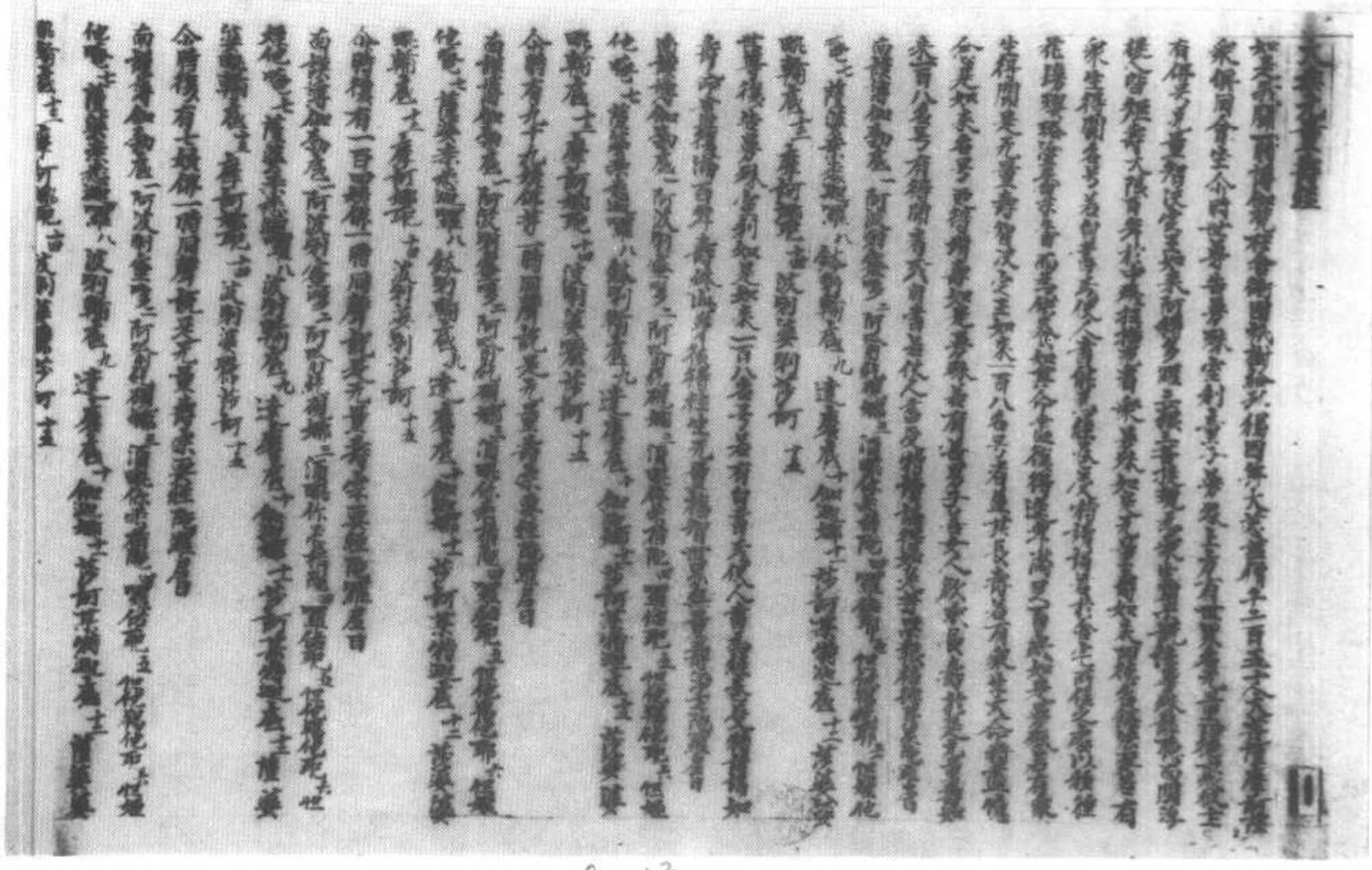
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能[illegible]

禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能[illegible]

智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能[illegible]

[illegible]

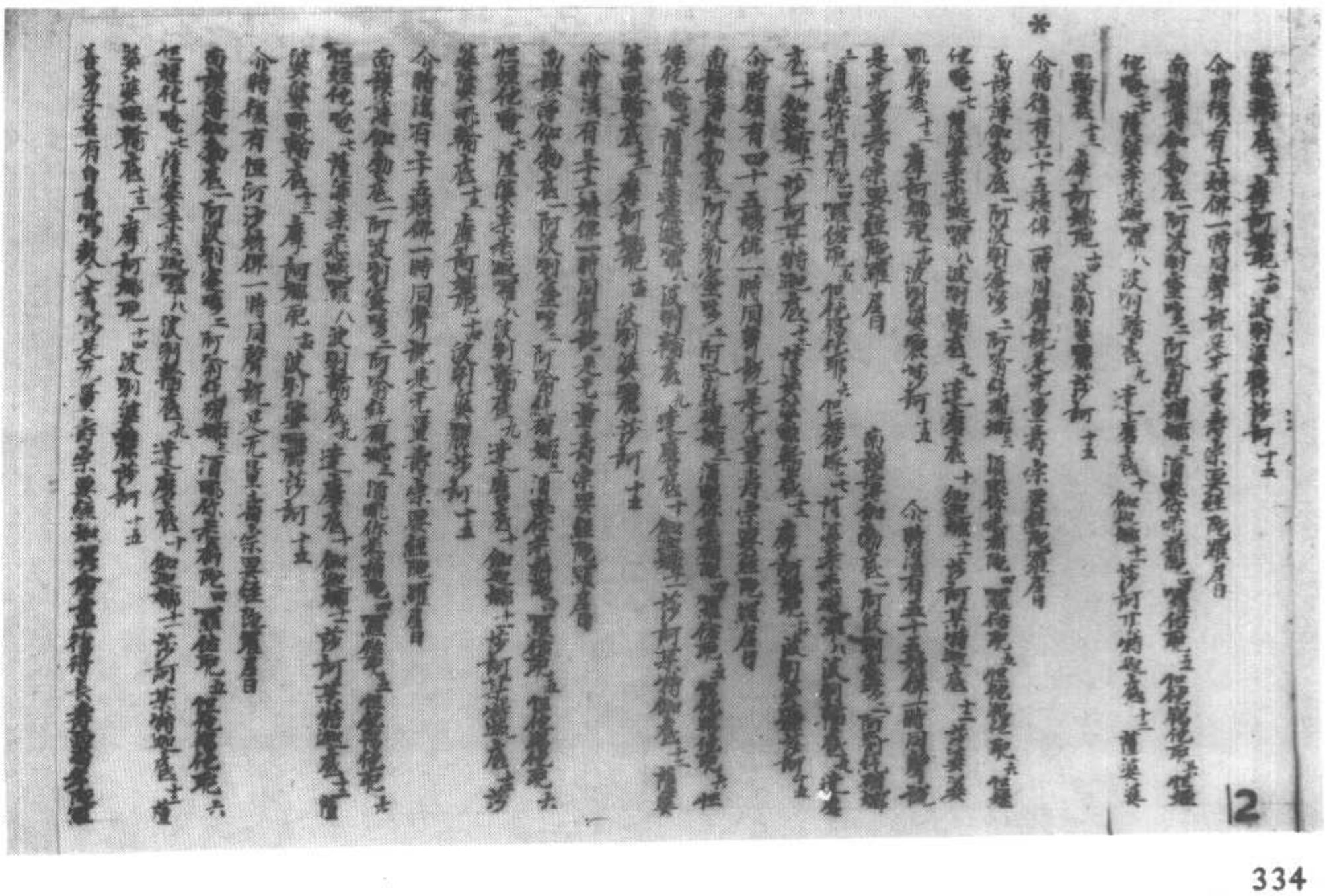
佛說無量壽宗要經一卷

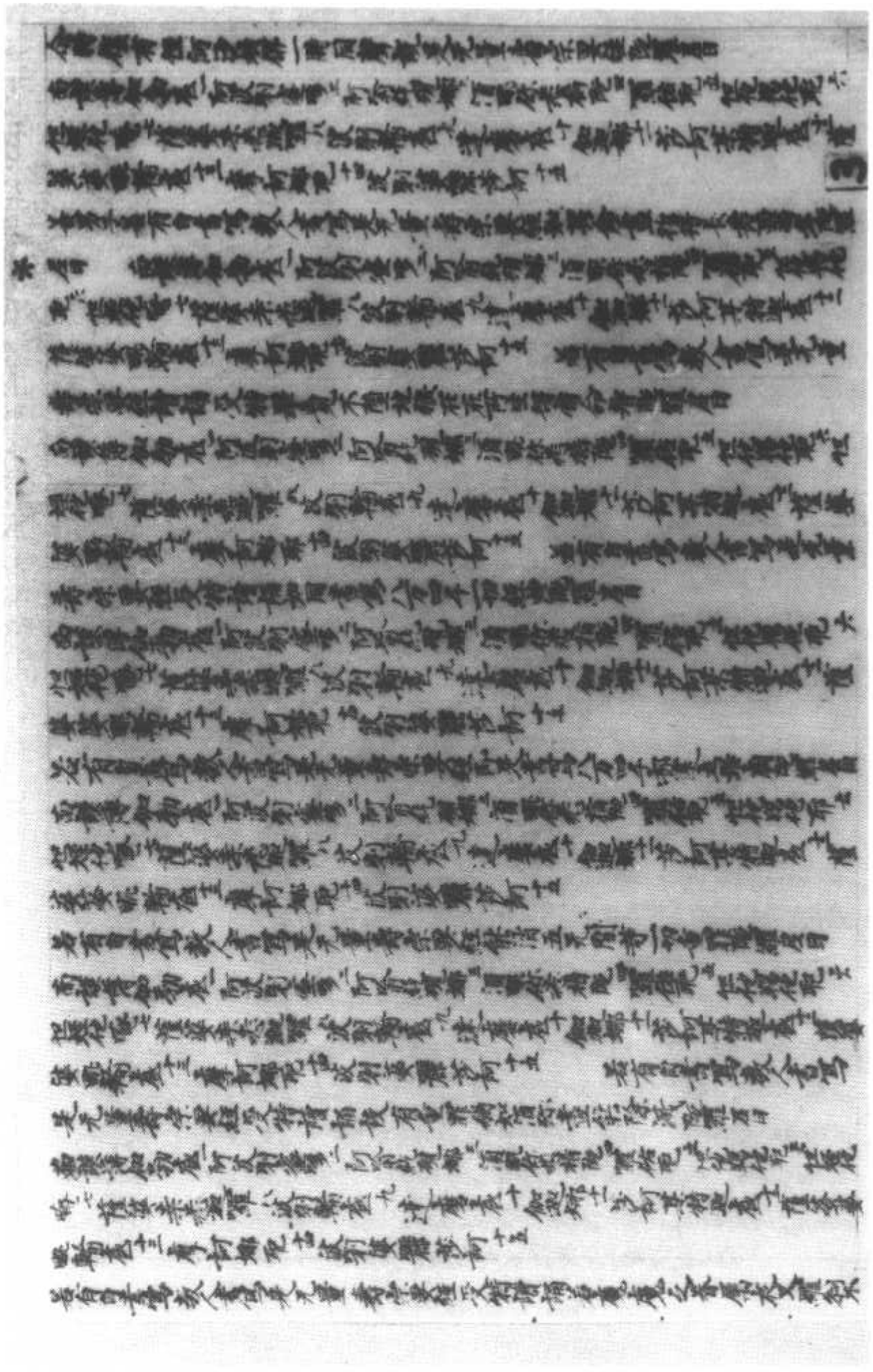


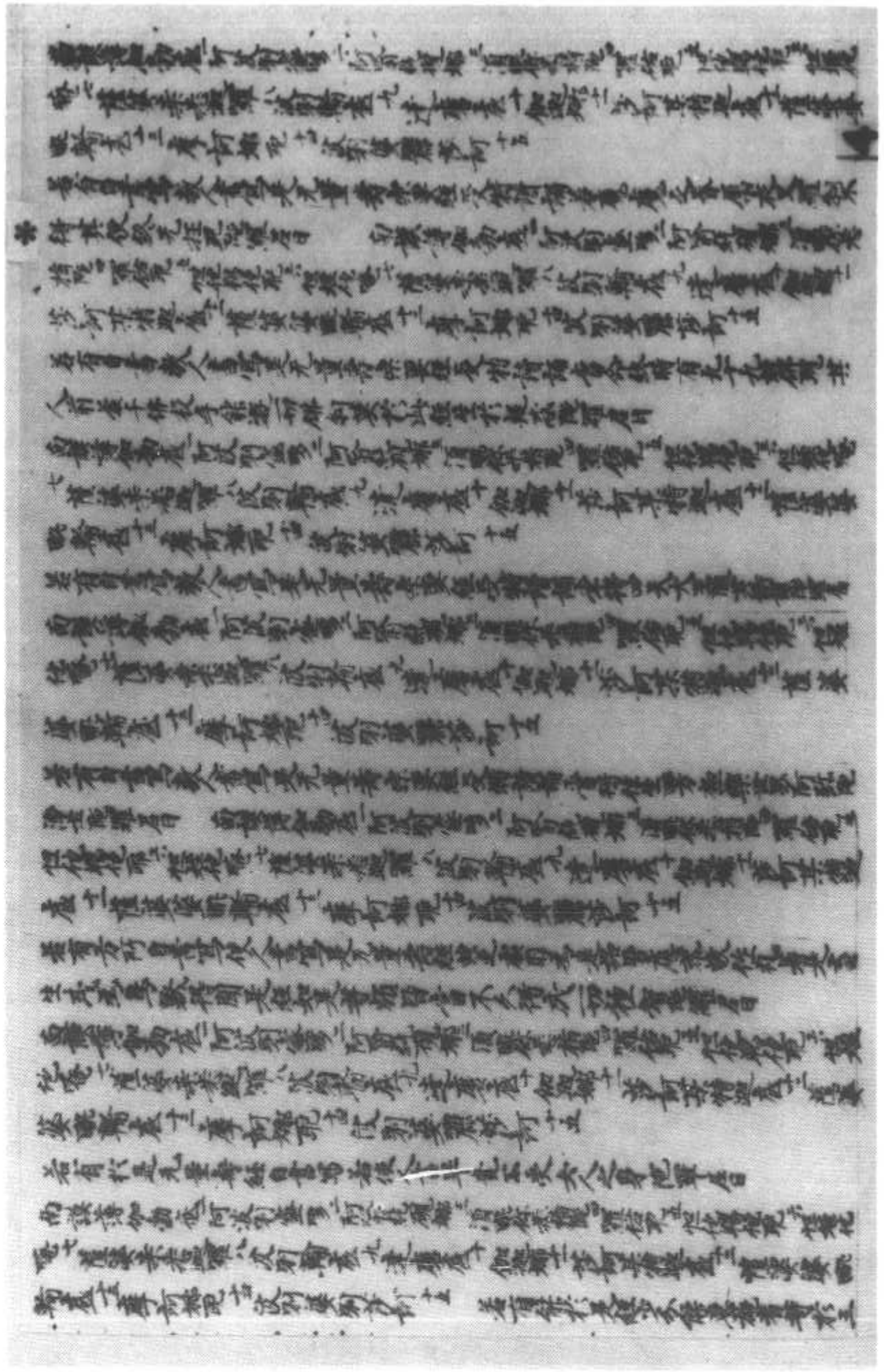
S-標(ゆ)1

斯三二八五號　大乘無量壽經

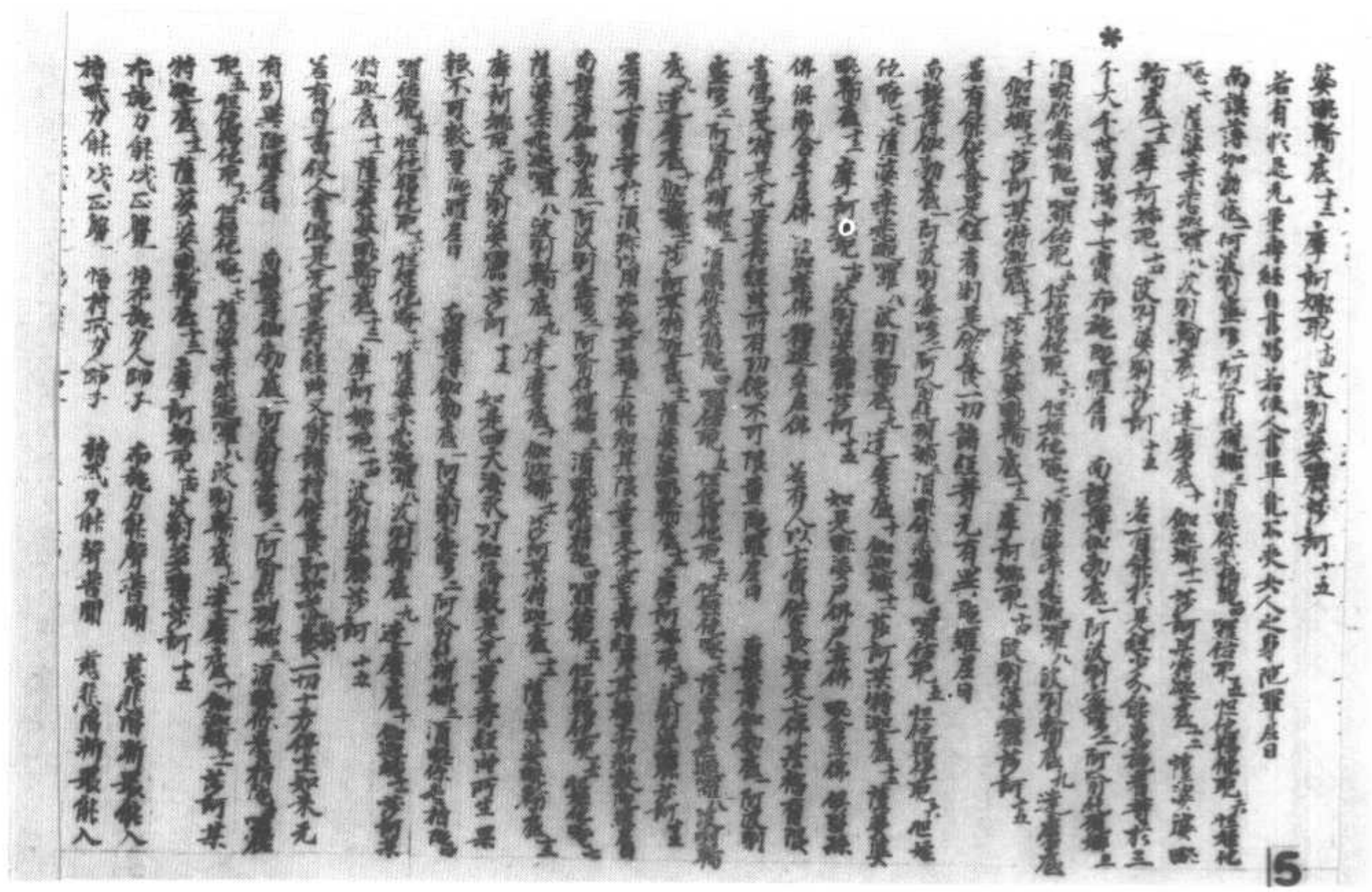
2

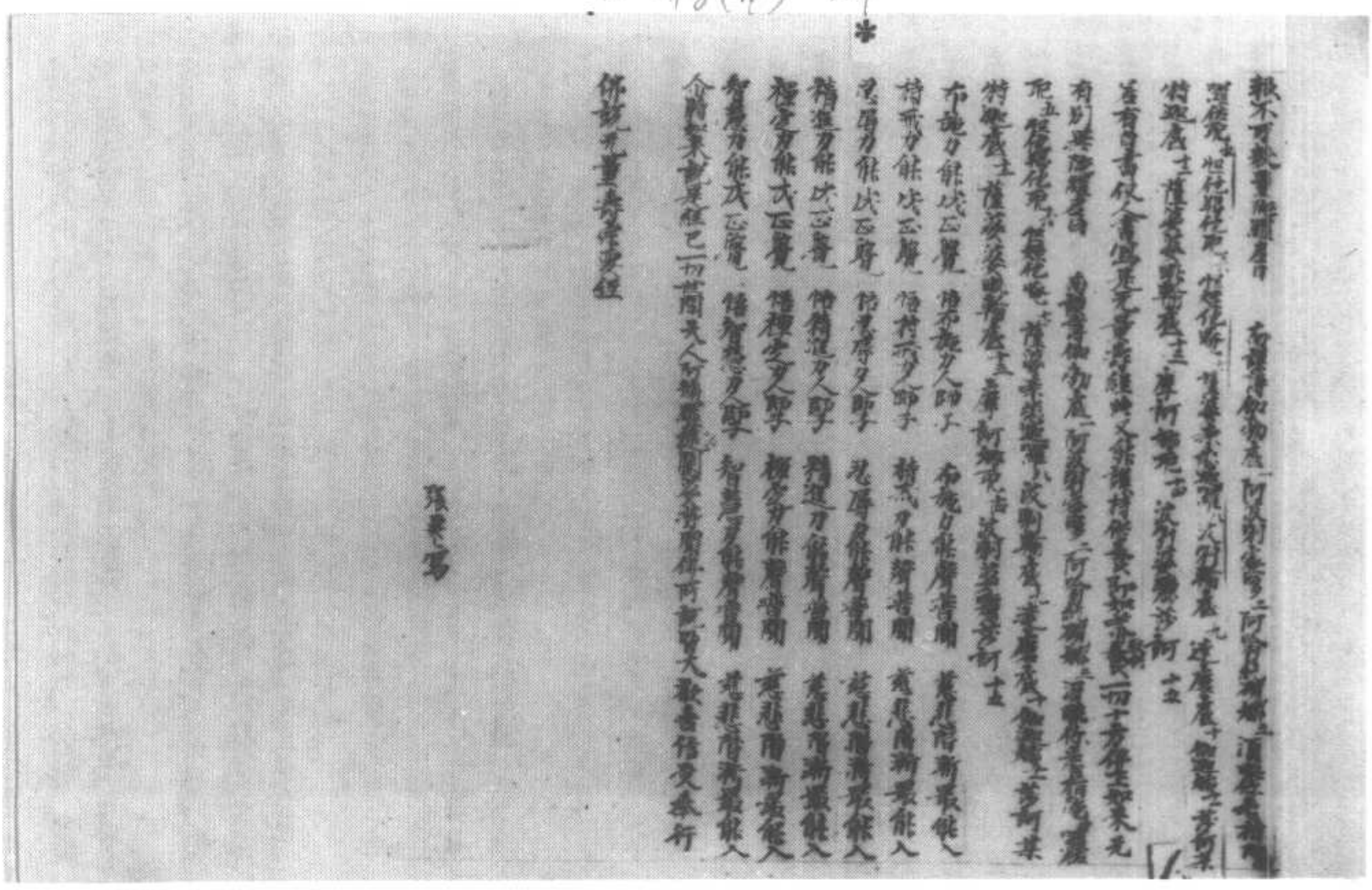






W→樗(ゆ) 139



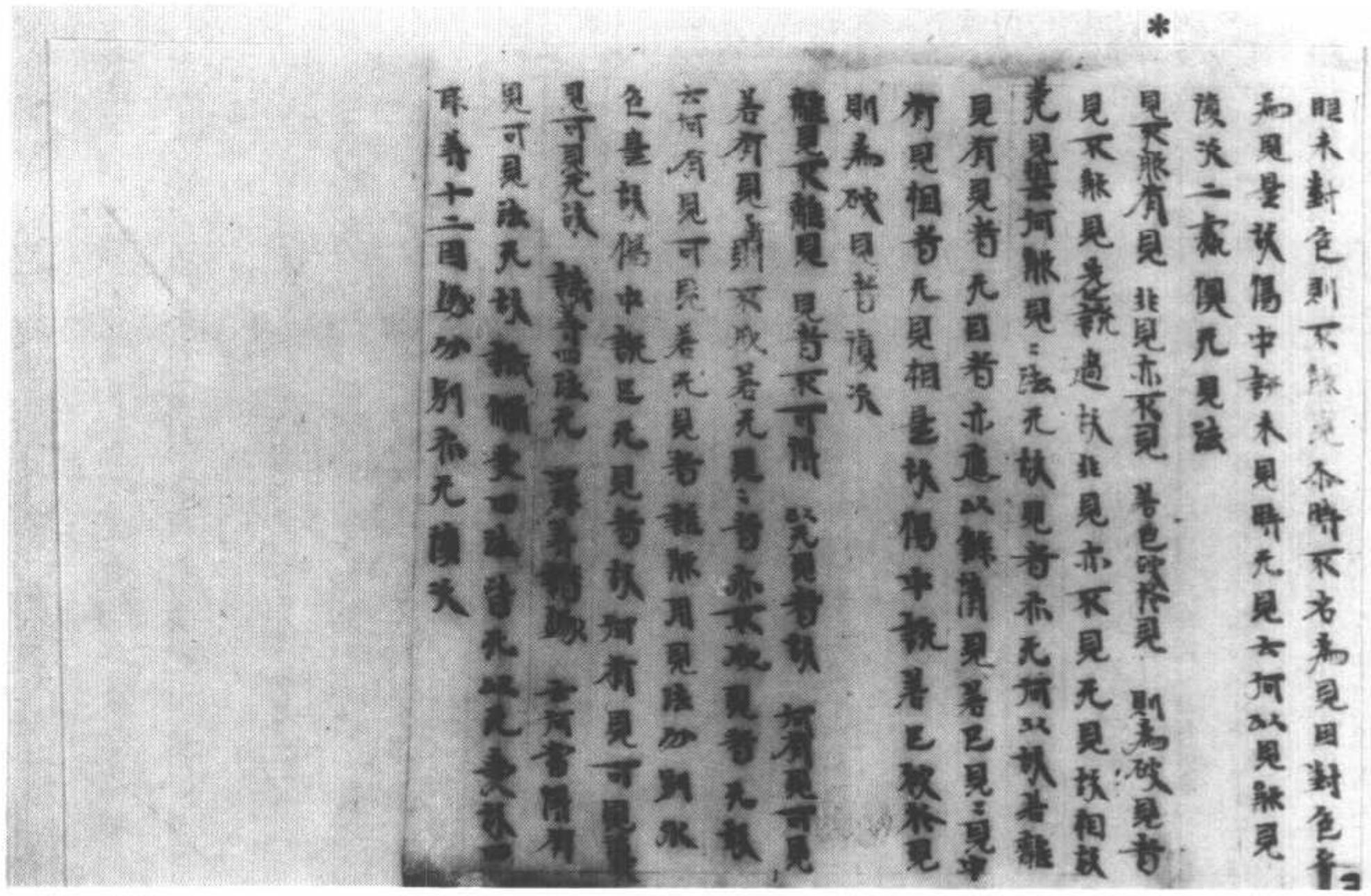


去法未有去時无有去者亦无去時已去未去如
先有人有戒色得有不起去法去者則不然去去
者曰去戒去因去者不故
因去知去者　不能用異法　於一去者中　不得二去故
隨以何法知去者是去者不能用異去法何以故一
去者中二去法不可得故復次
決定有去者　不能三用去　不決定去者　亦不用三去
去法定不定　去者不用三　是故去者去　不去者亦无
決定者實名有不因去法生去法名舉動三種
名未去已去去時若決定有去者離去法應有
去應有住是故說決定有去者不用三去若去
者不決定名本實无以因去法得名去者已无
故不能用三去因去法故有去者若先无去法則无
去者去何言不決定去者用三去如去者去法亦如
是若先離去者決定有去法則不因去者有去法
是故去者不能用三去法若決定无去法去者何
不用如是思惟觀察去法去者不去處是法皆相
因時因去法有去者因去者有去法因是去二法則
有可處不得言定有不得言定无是故決定
知三法雲妄空无不有但有假名如公如化

因時因去法有去者因去者有去法因是去二法則
有可處不得言定有不得言定无是故決定
知三法雲妄空无不有但有假名如公如化

觀六情品第三

問曰經中說有六情不謂眼耳及鼻舌身意
等六情此眼等六情行色等六塵此本眼為內情色
為外塵眼能見色乃至意為內情法為外塵意
能知法答曰无也何以故
是眼則不能　自見其已體　若不能自見　其是餘物
是眼不能見自體何以故如燈能自然亦能然他
眼若是見相亦應自見亦應見他而實不亦是
偈中說若眼不自見何能見餘物問曰眼雖不
能自見而能他如火燒能他不能自燒答曰
火喻則不能　[illegible]　去未去去時　已然答是事
法雖作火喻不能見法是事去來品中答
如已去中无去未去中无去去時中无去如是已燒
未燒時俱无有燒如是已見未見時俱无見相復次
見若未見時　則不名為見　[illegible]見能見　是事則不然
眼未對色則不能見亦時不名為見因對色名
為見是故偈中說未見時无見去何以見能見
復次二處俱无見法



▼斯三二八六號背面　提婆菩薩傳

為一小溪羅門所困特无名直其實理屈其辭矣
提溪曉衆人言神明遠大故以進事議義：
得其心故登梯出取頌利令汝等知不假算精
不託形吾既不愣神不辱也言已而出即以其死
＊求諸供佰明日清旦敬 神天神提溪先名既重
於智參神幹其所發言嚴之所及无不智慮一
宛之中供具精饌有物必佰大自虛天質一肉形
高數如丈尤眼枯沒而來在生座觀供饌歎未
增有加其德力能有所致告之言汝得義一
心而得義形汝以心供人以質一饋知而敬義者
如畏而謹義者人汝所供饌盡善盡美矣惟
无義之所須能以見與真上施也提溪言神鑒
義心惟命是從神言義所至者尤眼能施義者
便可出之提溪言敬 汝天命即以尤手出眼與之
天神力故出而值生之以從旦於朝出眼數
万天神讀曰善夫摩納真上施也敬求何須必如
汝意提溪言義本明於心不假外也唯根修
〻童曚不知信受義言 神賜義須文書金
義言不宣設唯此為請他无所須神言必
如所須於是而退提溪善薩受出家法剃頭

12

〻童曚不知信受義言 神賜義須文書金
義言不宣設唯此為請他无所須神言必
如所須於是而退提溪善薩受出家法剃頭
＊法脈周行樹化於天竺大國之都四衢道中
數高坐、作三論言一切諸里中佛里眾第一、
切諸法中佛法眾正第一、切救世眾佛僧為第
一八萬論士有能壞此語者義當斬首以謝其
屈所以者何立理不明是為遇癡、之頭非義
所須斬以謝屈甚不惜也以万論士既聞此言
亦在來集而立誓言義等不如亦當謝斬於
首遇癡之頭亦所不惜提溪言義所備法仁
活万物要不如者當東剃髮以為弟子不斫頭也
立此要已者撰明理達无方論而論酬酢智淺清
近者一言便屈知深情遠者極至二日則辭理

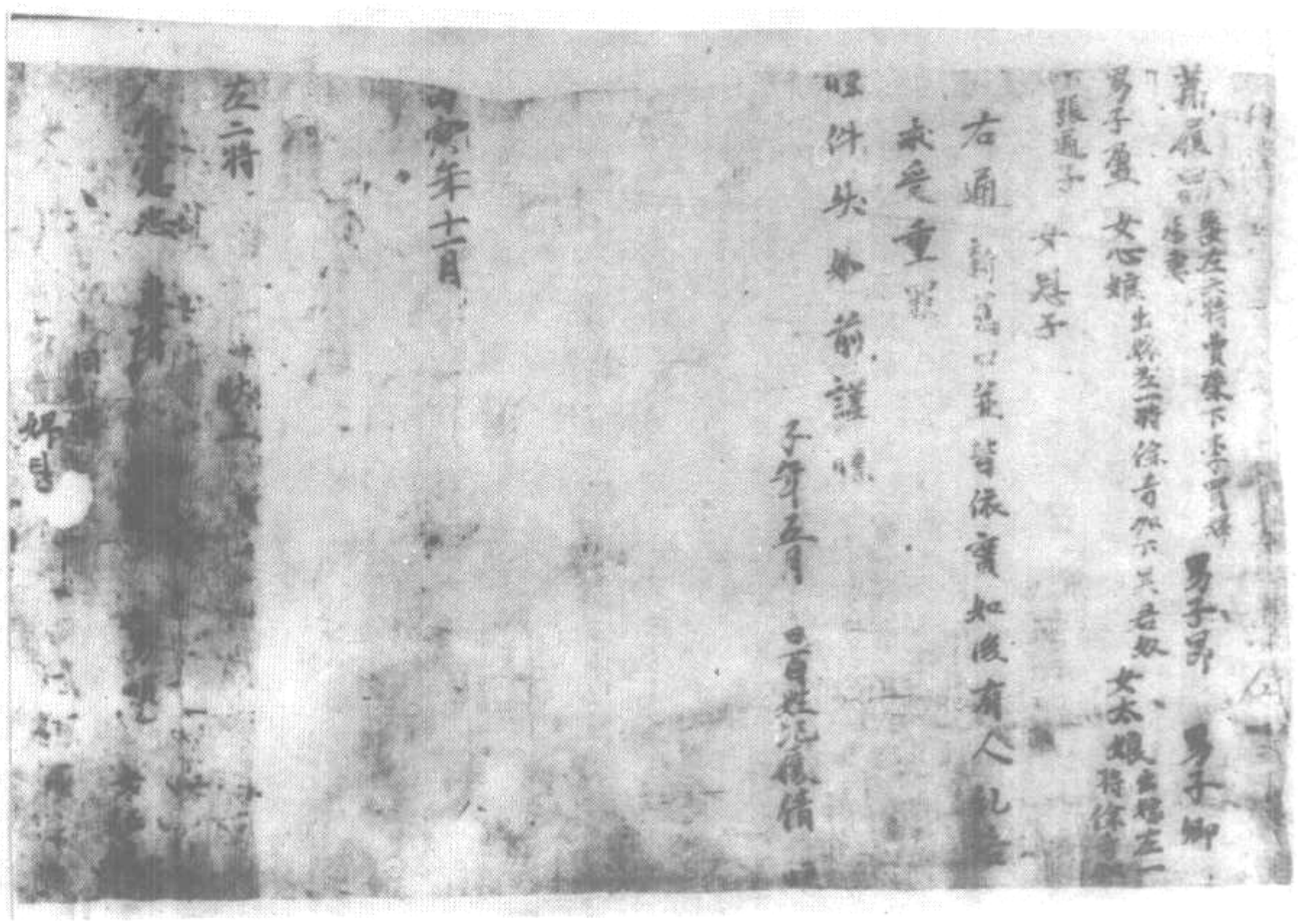
13

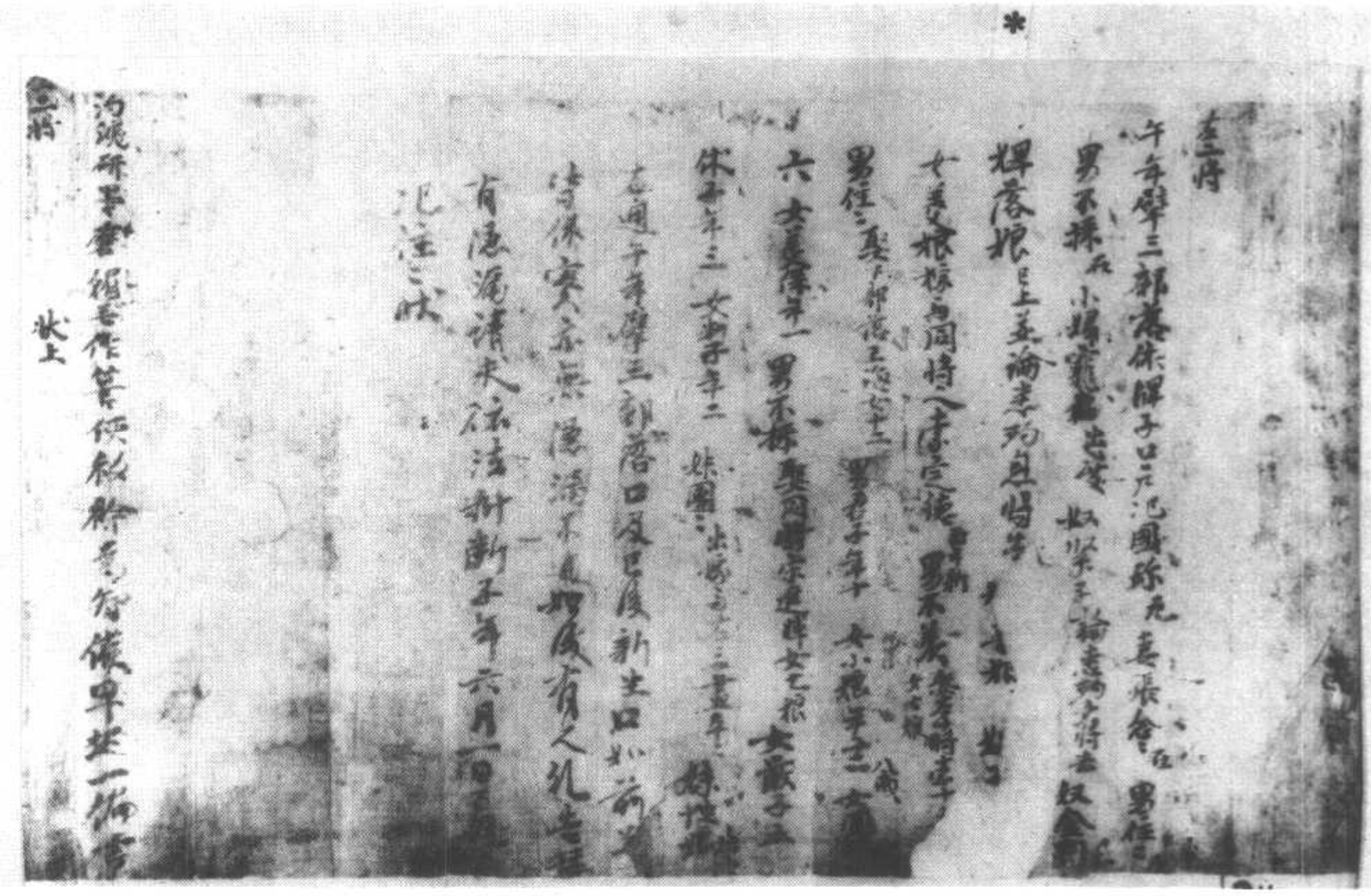
卷一文字千　號七八二三斯

斯三二八七號　五言詩一首、王羲之顏書論、十五願禮佛懺、甲子五行歌訣

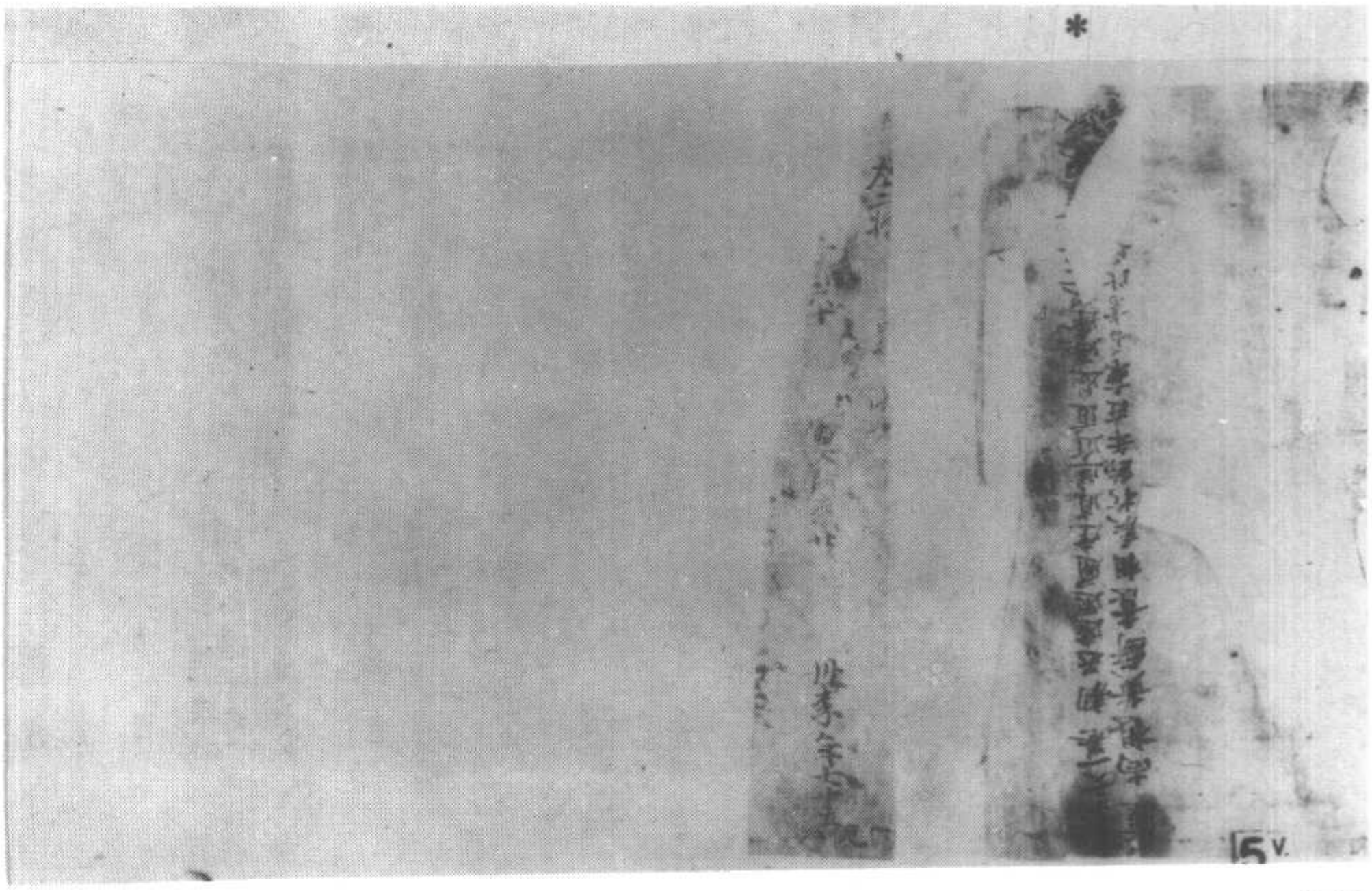
▼斯三二八七號　早出種、樂入山、樂住山、李涉法師勸善文

▼ 斯三二八七號背面　子年百姓已履倩、索憲忠、氾住住、梁定國等戶籍手實牒





▼ 斯三二八七號背面　千字文一卷標題及王羲之顏書論（倒行）



此已亦无所得亦无所獲復次須菩提菩薩
摩訶薩摩訶衍當分別若曉了所習決斷滅
盡覺知由路知所盡者知无所起曉了諸法
分別无我曉了柔和終沒之事自知其心了
他人心是謂為慧彼何謂分別於苦知苦无
所從生亦无所起是謂分別苦何謂為曉了
所習謂蠲除所習令不復生何等為決斷滅
盡謂苦已盡令无根本何等覺知由路謂賢
聖之法八由路也何謂知所盡者謂淫怒癡
滅何謂知无所起謂无所從生不起之慧何
謂曉了法慧謂於五陰所造罪福斷絕為識
非常眼耳鼻口身心非我所有色聲香味細
滑法非我所有眼色識耳聲識鼻香識口味
識身細滑識意法識亦非我所有何謂曉了
柔和終沒之事有所啗嗟多所發起何謂自
知其心自知古來根原何謂知人心謂別他
人衆生之心心之所念彼何謂如所慧心謂

斯三二八八號　般若波羅蜜光讚經卷第十一

識身細滑識意法識亦非我所有何謂曉了
柔和終沒之事有所啗嗟多所發起何謂自
知其心自知古來根原何謂知人心謂別他
人衆生之心心之所念彼何謂如所慧心謂
恒薩阿竭薩芸若慧是謂知所慧心已得是
以亦无所得亦无所獲復次須菩提菩薩摩
訶薩摩訶衍謂有三根異人異根異根別根
彼何謂異人根謂有諸學士未得平等信
根精進根意根定根慧根何謂異根其學士
根精進根意根定根慧根何謂異根者无有
者无有異信信根精進根意根定根慧根是
謂異根彼何謂別根謂未學士而發大意辟
支佛菩薩恒薩阿竭羅訶三耶三佛信根精
進根意根定根是謂根菩薩摩訶薩別根
摩訶衍也有所得者亦无所得亦无所獲
也復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者謂平
等定也有三事有想有行三昧无想有行三
昧无想无行三昧彼何謂有想有行三昧脫
諸欲鄉除諸惡不善之法有想有行行第一
寡是謂有想有行三昧彼何謂无想有行三

昧无想无行三昧彼何謂有想有行三昧彼
諸欲舜除諸惡不善之法有想有行行第一
穿是謂有想有行三昧彼何謂无想有行三
昧謂其心之內无想有行亦无所著至第二
穿亦无內外是謂无想有行三昧彼何謂无
想无行三昧過第二第三穿度於无量有慧
之定越於无量識慧之宜過於无量不用慧
定超於无量有想无想之定是謂无想无行
是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也復次須
菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者當行十念何謂
十念念佛念法念聖衆念戒念布施念天念
怗泊念无所起念觀身念當終三是為十念
是為菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦无所得
亦无獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍謂
四禪四无色定四等心八脫門未曾所獲味
之定是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也有
所得者亦无所得亦无所獲復次須菩提菩
薩摩訶薩摩訶衍謂怛薩阿竭十種力也何
謂十種力謂知他人衆生之類處處非處處
有限无限如審悉知過去當來今現在因緣
業福所行之處有所報應如審悉知世間之

薩摩訶薩摩訶衍謂怛薩阿竭十種力也何
謂十種力謂知他人衆生之類處處非處處
有限无限如審悉知過去當來今現在因緣
業福所行之處有所報應如審悉知世間之
人有若干種其體不同如審悉知他人衆生
若干種心所憙各異如審悉知他人衆生根
原所趣本末各異如審悉知一切五道終如
所歸如審悉知知於衆人行者之心根力覺
意一心脫門三昧正受結縛瞋恨鬪訟之事
能慧分別如審悉知无數穿然悉識過去无
數億劫之事識過去无數億劫之所遊居衆
生察其終沒之所歸趣道眼徹視於十方一
切佛界五道生死善惡禍福起成終始如審悉
知諸漏已盡无有塵垢渡於想念以知慧
脫現在造行自以歸通證知諸行生死已斷
稱舉梵行所作已辦知未渡者是為須菩提
菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦无所得亦无
所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍謂四
无所畏何謂四无所畏今吾已逮成平等覺若
有沙門梵志諸天人民若復異天異學之人
來欲訟理求佛之短謂為不成平等之覺不

*

菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦无所得亦无
所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍謂四
无所畏何謂四无所畏今吾已逮成平等覺若
有沙門梵志諸天人民若復異天異學之人
來欲訟理求佛之短謂為不成平等之覺不
見瑞應敵有發意當如身者无敢發念故佛
安隱所行无難亦无畏勇猛行達无所著而
為他人師子之吼講說分別清淨法輪沙門
梵志諸天害魔及諸梵天人上世間无有能
及道法之誼諸漏已盡无有終始沙門梵
志諸天魔梵天上世間欲求佛短謂不然者
諸漏未盡都了不見發心求短者故佛安隱
无有恐懼則為衆人而師子吼志知內法无
有內外不見吾我沙門梵志諸天魔梵天上
世間欲求佛短謂不然者不知內法計有吾
我都了不見發心求短者故佛安隱无有恐
懼則為衆人而師子吼講說賢聖不解者解
不達者達无乘者乘而以平等普除苦惱終
不能求得佛短也奉法故不違道誼勇猛无
恐无懼而為他人講說清淨法輪為師子吼
是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也有所得

5

*

不能求得佛短也奉法故不違道誼勇猛无
恐无懼而為他人講說清淨法輪為師子吼
是為須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍也有所得
亦无所得亦无所獲復次須菩提菩薩摩訶
薩摩訶衍謂四分別辯何謂為四一曰分別
誼二曰分別法三曰所歸慎分別四曰分別辯
是謂須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍所得亦无
所得亦无所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩
訶衍者謂十八不共諸佛之法何謂十八一者
如來无有瑕短所說應時无有短之心无忘失
无有若干想无有不定心无有不辯分別所
觀无有所樂斷精進无失終无失意短慧无猗
解脫不聞度知見不減一切諸身之事无所
不達一切口所可言說无所不通各令得所
一切心所念以智慧心志知其原又知過去
不可計會无數劫事智慧意見又知當來
不可計會无數劫事智慧意見又知現在
不可計會无數劫事智慧意見是為須菩
提菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦无所得亦
无所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者
謂總持門彼何謂總持門諸文字等所說平

不可言會无戰數去事想慧悲身是故須菩
提菩薩摩訶薩摩訶衍有所得亦无所得亦
无所獲復次須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍者
謂摠持門彼何謂摠持門諸文字等所說平
等文字之門文字所入何謂文字門文字所
入因緣之門一切諸法以過去者亦无所起
其門所作是羅之門法離諸垢是彼之門分
別諸誼是應之門遂得一切諸法之行亦无
所得亦无所沒者亦无所生者是那之門一切
法離諸号字計其本淨而不可得是羅之門
皆悉超渡一切世法恩愛報應因緣是陁之
門一切諸法悉為本无有无斷絕是為披之
門皆悉解結諸法所縛是跎之門燒盡諸法
遂至清淨是沙之門一切諸法无有罪导不
得諸事是恕之門斷除一切諸法音聲句跡
所趣是多之門一切諸法而无有本不可動
搖是計之門一切諸法而无所起是吒之門
一切諸法得至究竟是阿之門一切諸法所
當作為皆悉遂得娑之門一切諸法皆已時
得通不悉節是摩之門解知諸法從善我起
是迦之門一切諸法遂得摧護是摩之門一

當作為皆悉遂得娑之門一切諸法皆已時
得通不悉節是摩之門解知諸法從善我起
是迦之門一切諸法遂得摧護是摩之門一
切諸法遂得諸法之處是闍之門一切諸法
而无所起是彼之門一切諸法而所起是陁
呵之門一切諸法諸種无所起是奢之門一
切諸法穿然不起是法之門一切諸法猶如
虛空无所生是又之門一切諸法皆悉滅盡
而不可得是尸摩之門一切諸法堅住於處
而不可動亦不可得是惱之門一切諸法慧
不可得是跎呵之門一切諸法遂得所持是
披何之門一切諸法已得閑靜是車之門一
切諸法皆已焚燒是那之門一切諸法而无
所作是沙波之門一切諸法而得至信是跳
之門一切諸法皆得盡滅是迦何之門一切
諸法得輪數所在是咤徐之門一切諸法有
所住處得无所住是那之門一切諸法不來
不去不立不坐不卧不寐无應不應无想不
想是頗之門一切諸法不可所奏是尸迦之
門一切諸法不得五陰是磋之門一切諸法

不去不立不坐不卧不寐无應不應无想不
想是頗之門一切諸法不可所奏是尸迦之
門一切諸法不得五陰是磋之門一切諸法
*不得他念是伊陁之門捨一切法而无所得
侈之門一切諸法不得所在是跎之門一切
諸究竟邊際盡其處所无生无死无有无作
拔去文字者音聲之說所以者何厭諸罪等
无波无名无處所言亦不可得亦不可說亦
不可盡亦不可見辟須菩提虛空處无一切
諸法亦悉如是是為須菩提摠持所入因緣
文字分別所入其有菩薩摩訶薩知是一切
因緣文字方便分別則不復著音聲言說則
能次第曉了諸法之所歸趣也

般若波羅蜜无讚經十住品第十八

佛告須菩提如汝所言何謂菩薩摩訶薩為
摩訶衍三拔致如是須菩提菩薩摩訶薩行
六波羅蜜入於道地云何菩薩入於道地入
一切諸法无來亦无所去亦无去亦无所壞
一切諸法不可知處亦无想念行十道地不見
道地何謂菩薩行十道地者是菩薩摩訶薩

一切諸法不可知處亦无想念行十道地不見
道地何謂菩薩行十道地者是菩薩摩訶薩
*行第一住者當行十事何謂為十稱治志性
不為顛倒稱治慈哀除去衆想等心衆生不
得衆生行布施事受者无異敬善知識无有
輕慢求法為業而无所得懸懸出學无所貪
暴求於佛身不想相好開闡法事悉於衆法
无所希望棄除貢高則於諸法而无所著口
之所言至誠為業是為十事須菩提菩薩摩
訶薩行第一道地也復次須菩提菩薩摩訶
薩行第二住者當行八法何謂為八其戒清
淨而有反復能知報恩住於忍力常行歡喜
不捨衆生懸於大衆受尊長教其出家者視
如世尊行波羅蜜慕求善權是為八事復次
須菩提菩薩摩訶薩行第三住者行五法何
謂為五博問无厭不著文字開化法施无依
想淨於佛土勸衆德本亦无所望是為五事
復次須菩提菩薩摩訶薩行第四住者當行
十法終不為捨何謂為十不捨閑居志在少
來而知止足不離嫌坐不毀禁戒不厭受欲

復次須菩提菩薩訶薩行第四住者當行
十法終不捨離何謂為十不捨離居志在少
未而知足不離蘭若不樂禁戒不貪受欲
不亡滅度一切所有施而不惜而不怯弱於
諸所有而无所慕是為十事復次須菩提菩
薩摩訶薩行第五住者當棄八事何謂為八
棄捐家居離比丘尼捨棄勤怪不貪切德捨
於睡卧離於瞋恚不自稱譽不毀他人是為
八事復次須菩提菩薩摩訶薩行第六住者
以具六法何謂為六謂六波羅蜜不為六法
不求聲聞无緣覺想不念於小見貪乞者心
色和悅有所施與不以憂戚心不懷恨是為
六事復次須菩提菩薩摩訶薩行第七住者
為以離廿法何謂廿无所受无吾我不計人
不有命不念壽不念常不著斷滅无諸想著
離四緣見不衒諸陰不慕諸種捨於諸種捨
於諸入无三界想不著於佛不著於法不著聖
衆護禁捨見不衒念空捨諸邪見无所染汙
是為廿事當復具足廿法事何謂廿曉了於
空不證无相惠无所願淨於三塲愍衆生
下見衆生无所輕慢等觀諸法體解法義无

是為廿事當復具足廿法事何謂廿曉了於
空不證无相惠无所願淨於三塲愍衆生
不見衆生无所輕慢等觀諸法體解法義无
所分別曉了真正亦无所著无從生忍講說
一品滅除衆想棄捐塵勞穿鑿雖耶其心調
定不離智慧无有牟慕是為廿復次須菩提
菩薩摩訶薩行第八住者以為具足四法何
謂為四入衆生心神通目樂現諸佛主隨所
觀樂具成已主譬首諸佛以真諦觀諸佛之
身是為四法復次須菩提菩薩摩訶薩行第
九住者當復具足四法何謂為四曉了諸根
成諸佛主慈愍奉備於幻三昧頂化衆生令
其造德本處於淳淑為衆示現具足之身為
說道義是為四事復次須菩提菩薩摩訶薩
行第十住者於十二事為悉具足何謂十二為
无量處石設擁護隨衆所願各令得所口所
演說諸天龍神捷沓恐阿須倫迦樓羅真陀
羅摩休勒聞其音者各各解了辯才如是聽
聞衆事種性尊貴所生之處恭屬國主棄國
捐家詣於佛樹清淨具足一切名德皆為備悉
是為十二復次須菩提第十菩薩摩訶薩者

昭衆事種性尊貴所生之處眷屬國土棄國
捐家諸於佛樹清淨具足一切名德皆為備悉
是為十二復次須菩提第十菩薩摩訶薩者
即謂是佛須菩提白佛言何謂菩薩遵脩悉
性佛言所作德本心皆勸助薩若慧故何
謂菩薩等心一切悉薩若行四等心慈悲
喜護故何謂菩薩為市施業施於一切无相想
念故何謂菩薩結善知識勸化一切令立正
道普首問信恭敬尊長故何謂菩薩具足求
法諸所求法心常在於薩若慧而不墮落
聲聞辟支佛地故何謂菩薩慇懃出家所生之
處世世捨棄无所貪惜隨恒薩阿竭教其出
家者稱无上行故何謂菩薩遵求佛身若見
佛形其心未曾離佛念乃至於薩若慧故
何謂菩薩聞聞者法假使菩薩現在見佛若
般涅槃而為衆生講說經法初語亦善中語
亦善竟語亦善其義備悉微妙具足清淨之
行及十二部經聞經德經聽經分別經示現
經譬喻經所說經所生經方等經未曾有經
章句經所行經是為菩薩十二部經聞聞諸

行及十二部經聞經德經聽經分別經示現
經譬喻經所說經所生經方等經未曾有經
章句經所行經是為菩薩十二部經聞聞諸
法何謂菩薩棄捐橋慢心未曾壞自大終不
生小性家故何謂菩薩所言至誠若有所說
言行相副故佛語須菩提是為菩薩摩訶薩
行第一住奉行十事須菩提白佛言何謂菩
薩威品清淨佛言心不念求聲聞辟支佛乘
亦不貪著於諸菩薩若犯戒者而以勸脩令
不墮塹故何謂菩薩而有反復知報恩者設
使菩薩行菩薩道時若施少者不以棄忘何
況於多何謂菩薩住於忍力常於衆生无有
亂心志不懷害故何謂菩薩心色和悅念化
衆生不違色行故何謂菩薩不捨衆生能救
濟護一切人故何謂菩薩近於大悲假使菩
薩行道之時心自念言用一切人故恒河沙
劫在於地獄若見考掠終不懈怠當令彼人
成於佛乘以得滅度如是比類一切衆生其心
自勸微妙如是何謂菩薩受尊長教其有出
家若見師父親之如佛何謂菩薩求成羅蜜
多之事菩薩不志余業不令他法无所經歷求

351

自勸微妙如是何謂菩薩受尊長教其有出
家若見師父視之如佛何謂菩薩求波羅蜜
若使菩薩不志餘業不念他法无所輕慢求
无極故何謂菩薩博聞无厭諸佛天中天所
可言說於此所講及十方佛口所演說悉奉
受持故何謂菩薩所說法施无衣食想以此
法放心念如是不想佛故何謂菩薩淨於佛
土所殖德本皆以勸助嚴淨佛土故何謂菩
薩不厭生死常欲具足一切功德成就善本
開化衆生淨於佛土未曾懇惓亟令具足薩
芸若慧故何謂菩薩而知慙愧常无聲聞辟
支佛心故何謂菩薩不捨閑居不入聲聞辟
支佛地故何謂菩薩志在少求行菩薩道无
所貪慕志在佛道故何謂菩薩而知心足用
成薩芸若故何謂是菩薩不捨節限謂能分
別曉深法故何謂菩薩不捨學戒所禁戒而不
放逸故何謂菩薩不厭受欲其心未曾起貪
欲故何謂菩薩心不滅度於一切法而无所
行故何謂菩薩一心所有能以布施而得將
護內外諸法无所貪故何謂菩薩志不怯弱

15

欲故何謂菩薩心不滅度於一切法而无所
行故何謂菩薩一心所有能以布施而得將
護內外諸法无所貪故何謂菩薩志不怯弱
心未曾發而為二識故何謂菩薩觀諸所有
而无所貪於諸萬物无所念故何謂菩薩棄
國捐家從一佛國復遊一國所生之處除其
嫌疑而被袈裟現作沙門故何謂菩薩捨比
丘尼彈指之頃不與從事於彼因緣心无所起
故何謂菩薩捨棄種性菩薩當念令衆生處
在安隱以自然安若使見者終不起嫉心故
何謂菩薩棄捐衆貪及與睡卧假使菩薩所在衆會
若有興發聲聞辟支佛心者不當於彼與從
事故何謂菩薩離瞋恚不從恨怒危害之心
无鬪訟意无所爭故何謂菩薩不自稱譽不
見內法无所觀故何謂菩薩不毀他人於外
一切无所見故何謂菩薩棄於十惡習賢聖
道為上行淨身口意故何謂菩薩棄捐憍慢
如是所行不見諸法而有慢故何謂菩薩捨
於自大所行不見形狠及與所有故何謂菩
薩離於顛倒察諸所有而不可得故何謂菩
薩棄姪怒癡永不覩姪怒癡垢之所在故何

16

如是所行不見諸法而有慢故何謂菩薩捨
於自大所行不見形狀及與所有故何謂菩
薩離於顛倒察諸所有而不可得故何謂菩
薩棄捨慈疑永不觀姪慈疑垢之所在故何
謂菩薩具足六法第六住者當具六法何謂
為六謂六波羅蜜當具足之云何具足六波
羅蜜住六波羅蜜則能超越聲聞辟支佛故
何謂菩薩不起聲聞辟支佛心此等所行不
應為道行小乘者不愼佛道若見乞求者則
懷怯弱行菩薩者當捨離之心无憂感所以
者何斯等所行為不入道從初發意常行市
施心不忘捨故何謂菩薩不自貪身所以今
者推求本末无有吾我計人壽命亦復如是
所以者何諦觀察之心无所有故何謂菩薩
不墮滅見所以今者一切諸法心无所斷本
末不起一切諸法亦无所生故何謂菩薩不
計有常所以今者假使諸法悉无所起則无
有常故何謂菩薩不為想著所以今者如是
計之无有塵勞无因緣見所以今者彼所見
者不見諸見故何謂菩薩不猗名色所以今

有常故何謂菩薩不想著所以今者如是
計之无有塵勞无因緣見所以今者彼所見
者不見諸見故何謂菩薩不猗名色所以今
者一切有所為无所有故何謂菩薩不著諸
陰不猗諸種不纏諸入所以今者如是行者
悉為自怨而无所有以是故不言猗著陰種
諸入故何謂菩薩不猗三界其三界者自然
无形雖在三界而无所猗故何謂菩薩不處
所有不以魁塊而為虛空一切所有悉无所
有故何謂菩薩見佛不著不以猗見為見諸
佛故何謂菩薩不爭於空一切諸法悉為空
无空不亂空无所爭故何謂菩薩具足於空
身相虛空則為菩薩具足於空故何謂菩薩
不證无相於一切相而无所念故何謂菩薩志
无願慧而於三界皆无所行故何謂菩薩淨
於三塲使能具足十善德故何謂菩薩隨衰
一切衆生之類使能行德无極大衰故何謂
菩薩不惱衆生而欲具足佛土之故何謂菩薩
等觀諸法棄於諸法无高无下故何謂菩薩
諦觀道地於一切法而无所習无所動轉故
可謂菩薩无從生忍一切諸法悉无所起亦无

等觀諸法空如虛空無有堅固無所依止諸菩薩
諦觀道地於一切法而无所習无所動轉故
何謂菩薩无從生忍一切諸法悉无所起亦无
所滅忍无所有故何謂菩薩无所生慧其於名
色慧无所起故何謂菩薩說於一品不行二事
故何謂菩薩不入諸念於一切法而无所念
故何謂菩薩棄捐諸見能捨離聲聞辟支佛
地故何謂菩薩滅除塵勞一切諸漏所習四
處欲垢悉斷故何謂菩薩穿雜見地謂能逝
成薩芸若慧故何謂心調於三界无所惠難
故何謂心實能御六根故何謂菩薩不捨智
慧謂能逝得明眼故何謂菩薩无有斧暴觀
於六入无染著故何謂菩薩心有所入則以
一心普見一切衆生之念故何謂菩薩神通
自娛則以神通而自娛樂從一佛國復至一
國所遊之處无佛土想故何謂菩薩見諸佛
國住此佛國則見十方无量佛國於諸佛國
亦无所著故何謂菩薩如所觀察見諸佛國
具足嚴淨三千世界所遊之處稱為轉輪聖
王故何謂菩薩稽首諸佛供事歸命一切經
法公別義趣何謂菩薩而常審諦觀諸佛身

亦无所著故何謂菩薩如所觀察見諸佛國
具足嚴淨三千世界所遊之處稱為轉輪聖
王故何謂菩薩稽首諸佛供事歸命一切經
法公別義趣何謂菩薩而常審諦觀諸佛身
了諸根若能住於恒薩阿竭十種力者則能
曉了一切衆生諸根本故何謂菩薩佛土清
淨人民清淨是則名曰佛土清淨故何謂菩
薩如幻三昧住此三昧菩薩則能變現一切
无所不入心无所處故何謂菩薩而等三昧
菩薩於諸三昧无所希望故何謂菩薩能教
衆生所造德本各隨其行而開化菩薩摩訶
薩則以至誠而護己身隨其衆生而開度之
何謂菩薩至誠自然有所勸教欲以度脫一
切衆生故何謂菩薩如其志願必能得之菩
薩常具足六波羅蜜故何謂菩薩所演出音
諸天龍神及捷沓和其音者各得解了而
悟化之用有大衰普等音故何謂菩薩入於
胞胎菩薩摩訶薩世世所生而无所生故何
謂菩薩在於尊貴菩薩所生在諸種姓則能

※

慎化之用有大哀普等音故何謂菩薩入於
胞胎菩薩摩訶薩世世所生而无所生故何
謂菩薩在於尊貴菩薩所生在諸種姓則能
化之故何謂菩薩所生具足假使菩薩在君
子種在梵志種在居士種則能勸化故何謂
菩薩在於尊姓諸以過去衆菩薩姓等无差
別故何謂菩薩所屬具足菩薩所從諸眷屬
侍使无所乏故何謂菩薩土地嚴淨始生之
時光明照曜无數世界其蒙光音皆得安隱
故何謂菩薩棄國捐家菩薩摩訶薩捨家學
道時化无鞅數億百千人而與從俱能令衆
生立於三乘故何謂菩薩詣諸佛樹其樹則
為根莖枝葉華實皆為七寶紫磨金色照於
十方无數佛土悉為大明是為菩薩詣佛樹
嚴淨何謂菩薩一切名德而悉具足設使菩
薩人清淨者則佛國淨是為菩薩名德具足
何謂菩薩住十道地成為如來菩薩摩訶薩
具足六波羅蜜十力无畏十八不共諸佛之
法得薩芸若慧斷除塵勞无所罣导是為菩
薩住十道地成為如來如是須菩提菩薩摩

121

法得薩芸若慧斷除塵勞无所罣导是為菩
薩住十道地成為如來如是須菩提菩薩摩
※訶薩漚惒拘舍羅行六波羅蜜意止意斷神
足根力七覺八道卅七品十力无畏四分別
辯十八不共諸佛之法穿然離見現入種性
八等之地若有所處離欲之地所作辯地離
於聲聞辟支佛地菩薩之地是為菩薩摩訶
薩入第九住於佛地是為菩薩摩訶薩第十
行住是為菩薩摩訶薩行三拔致

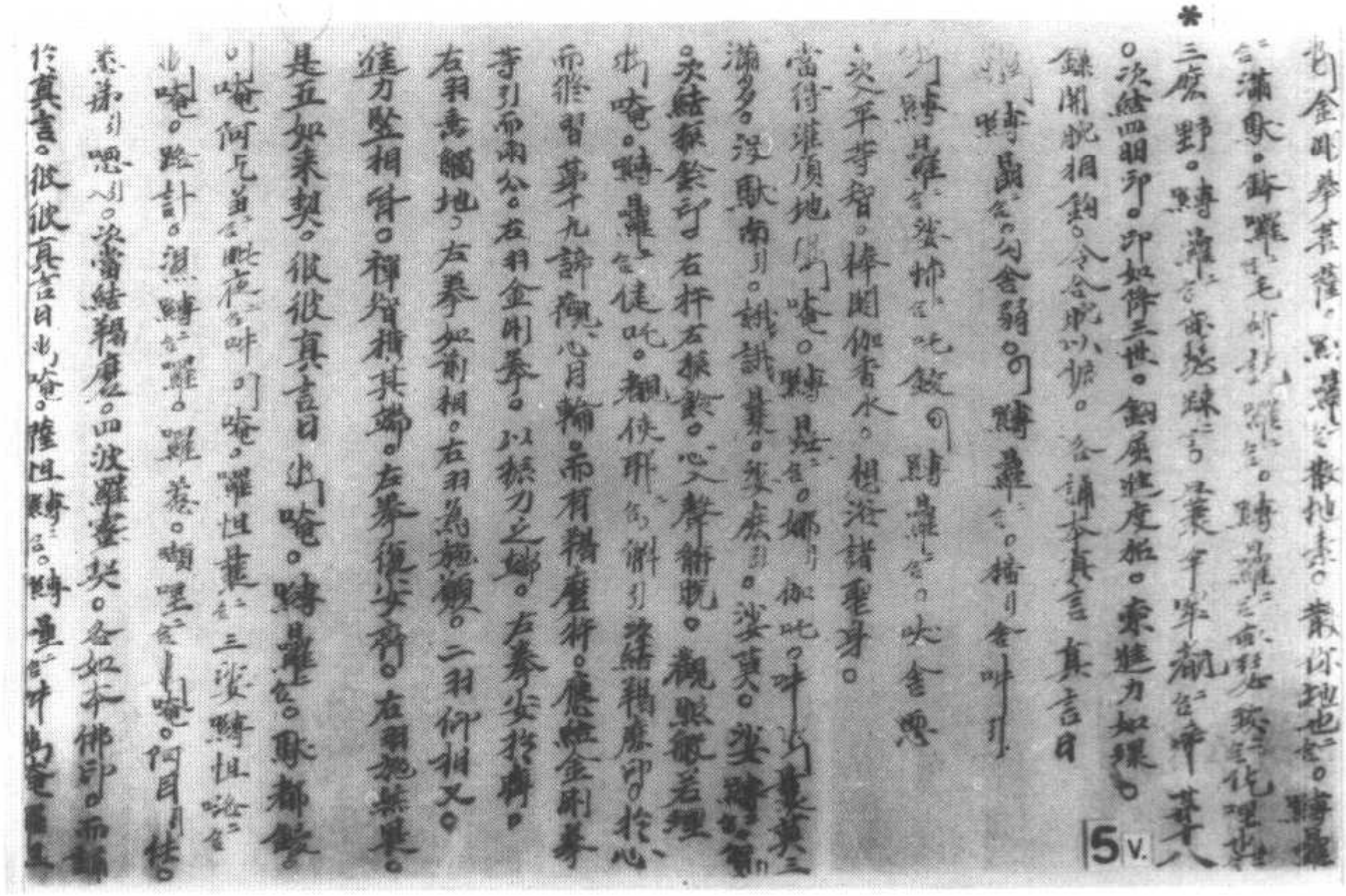
般若波羅蜜光讚經卷第十一

22

(金剛頂瑜伽含誦軌儀)

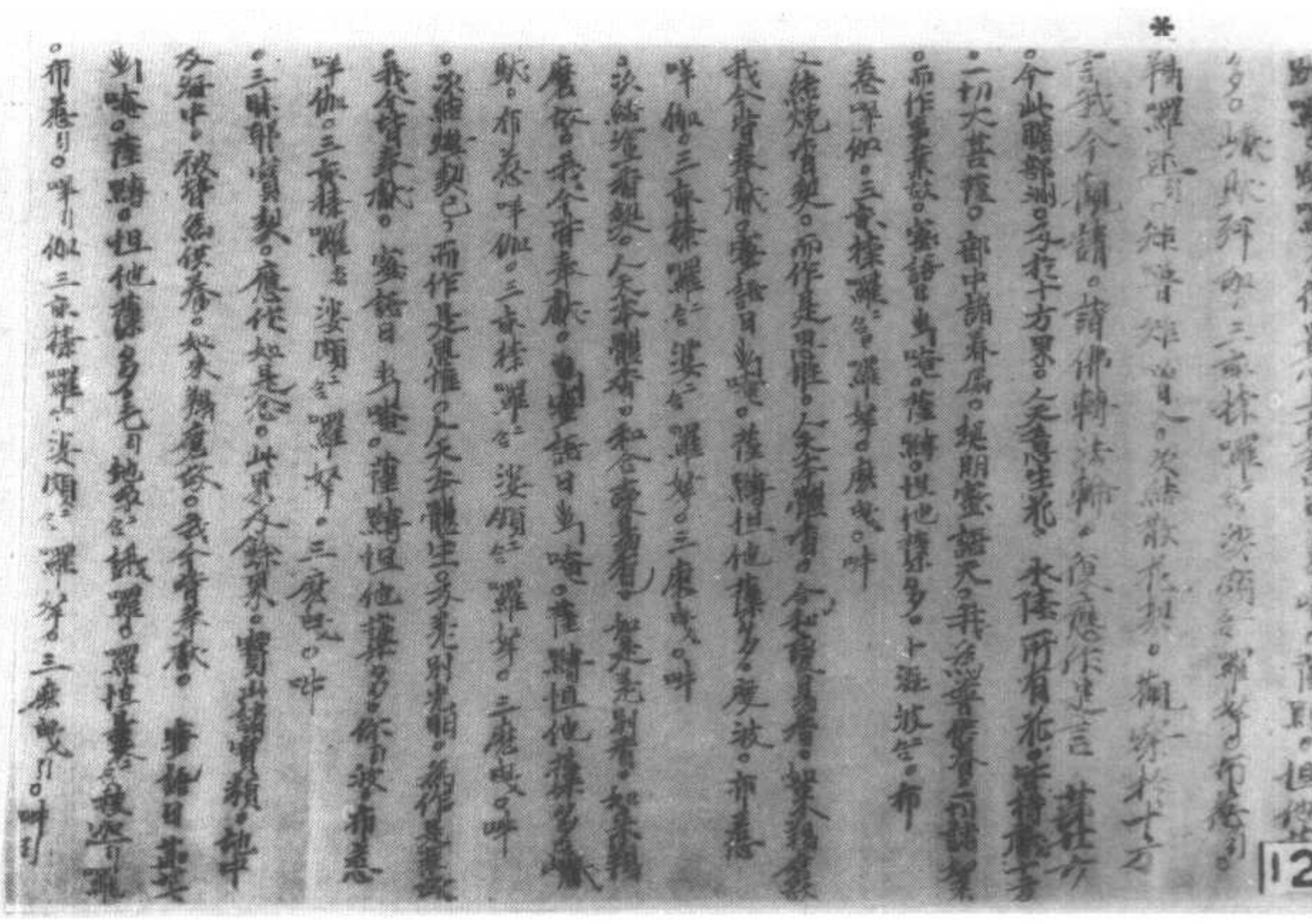
斯三二八八號背面　金剛頂瑜伽含誦軌儀

S→T873　18/303B13
IV→　18/310A12



19 v.

10 v.



*

唎唵。薩嚩。怛他蘗多[illegible]識嚩。羅怛曩[illegible]
。布惹引。吽引伽。三母捺囉。娑頗囉拏。三摩曳引。吽引
。結戲嬉契已。應作是思惟。人天之所有。種種諸供養。既美[illegible]
皆爲供養佛。所作是業故。我今當奉獻。　密語曰
唎唵。薩嚩。怛他蘗多[illegible]羅訖[illegible]羅[illegible]
野[illegible]羅。布惹引。吽伽。三母捺囉。娑頗囉拏。
三摩曳引。吽引。薩埵三昧耶。應作是思惟。如是設樹等
供以種種衣。勝妙莊嚴具。彼當爲供養。而作是業故。
我今當奉獻。密語曰　唎唵。薩嚩。怛他蘗多。嚩[illegible]
攞[illegible]三摩[illegible]。薩引嚩。[illegible]布惹蘗娑[illegible]
[illegible]布惹。吽引伽。娑母捺囉。娑頗囉拏。三摩曳引
。吽引。觀虛空三昧耶。而作是思惟。於虛空藏中。所有諸供
我爲奉事故。想一一佛剎。而皆有己身。以親近侍奉。
密語曰　唵。薩嚩。怛他蘗多。迦引野。沮也但曩。
布惹引。吽引。娑母捺囉。娑頗囉拏。三摩曳引。吽引
奉獻三昧耶。而作是思惟。我今以此身。與諸菩薩衆。
觀得法性實。平等無有異。　既作是思惟。而誦此密語
唵。薩嚩。怛他蘗多。質多。沮哩也怛曩。布惹
吽伽。三母捺囉。娑頗囉拏。三摩曳引。吽引
[illegible]

13 V.

*

唵。薩嚩。怛他蘗多。質多。沮哩也怛曩。布惹
吽伽。三母捺囉。娑頗囉拏。三摩曳引。吽引
。寶幢三昧耶。應觀生界中。一切衆生類。普隨之所願。
深生慈愍故。我今爲救度。并誘善根以。未度者令度。
未安者令安。皆令得涅槃。及雨種種寶。所求令滿足。
言此八。作是思惟已。而誦此密語
唵。薩嚩。怛他蘗多。商佉引[illegible]
婆曩。波引羅蜜多。布惹。吽伽。三母捺囉。娑頗囉
拏。三摩曳引。吽引。　次結香身契。三昧耶塗香。
而作是思惟。願前衆生。三業諸不善。願我皆除盡
一切諸善法。願我皆成就。　密語曰
唵。薩嚩。怛他蘗多。努怛羅[illegible]
[illegible]羅[illegible]多。布惹。吽伽。三母捺囉
娑頗囉拏。三摩曳引。吽引。[illegible]
願一切衆生。悉心無怖畏。遠離諸佛[illegible]
諸相好莊嚴。成[illegible]法藏。　密語曰
唵。薩嚩。怛他蘗多。努怛羅。摩賀[illegible]
[illegible]。[illegible]波引羅蜜多。布惹[illegible]
伽。三母捺囉。娑頗囉拏。三摩曳引。吽
。開眼精進契。三昧耶甲胄。而作是思惟。願一切衆生
行善薩行者。被堅固甲冑。　密語曰
唵。薩嚩。怛他蘗多。[illegible]羅引[illegible]

14 V.

行善權行者。被堅固甲冑。一密語
唵。薩嚩。怛他蘖多。僑婆引。囉引。鉢囉
底也。識引。努怛囉。摩賀。尾引里也。波引。囉
彌多。布。惹。銘伽。三。謨捺囉。娑頗囉。
難。三麼曳。吽引
結三麼地契。想方佛刹塵。應作是思惟。處一切衆生
調伏於煩惱。諸煩惱成佛。徽甚深靜定。而誦普
唵。薩嚩。怛他蘖多。努多囉。摩賀。嚩日囉。僧伽
囉。娑婆。波。羅蜜多。布。惹。吽伽。三。謨捺囉。
娑頗囉。拏。三麼曳。吽
次結滅惡趣。亦作是思惟。衆一切衆生
盡觀五種明。此間步無間。智慧普及衆。而得見普大。
除煩惱障等。歸于無礙等。佛法界其心 而誦此密語
唵。薩嚩。怛他蘖多。努怛囉。贊禮。跋羅
拔。那。嚩囉。嚩引。嚩日囉。婆。藥叉。摩賀
鉢囉。波。耶。波。作惹。吽伽。三。謨捺囉
娑頗囉。拏。三麼曳。吽 以上三麼地。而契於此
二羽外相叉。禪智令相捻。仰安於懷中 第廿九
應作是思惟。論法真實性。空無相無緣 知法悉如是
觀已誦密語 唵。薩嚩。怛他蘖多。摩訶。吽也

15v.

二羽外相叉。禪智令相捻。仰安於懷中 第廿九
應作是思惟。論法真實性。空無相無緣。知法悉如是
觀已誦密語 唵。薩嚩。怛他蘖多。摩訶。吽也。摩賀
引。鉢囉。底。鉢羅。布惹。吽伽。三。謨捺囉。娑頗
囉拏。三麼曳。吽引 次應合相叉。而作是思惟。我今
出密言。爲一切衆生。悉皆令得渡。而誦此密語
唵。薩嚩。怛他蘖多。嚩日囉。吽。哩也。怛鑁
布施。錢。伽。三。謨捺囉。娑頗囉。拏。三麼曳。吽引
如是廣作佛事已。次應誦心爲念誦。如來金剛目眼
住於寂靜大鐵輪。當結金剛三昧耶。而誦金剛百字明
二遍五遍或七遍。密語言
唵。[redacted] 嚩日囉。三麼野
[redacted] 麼努播邏野。嚩日囉。薩怛嚩。底吠
努播。底瑟姹。涅哩茶。銘婆嚩。素覩使
喻。銘婆嚩。阿努囉訖覩。銘婆嚩。素補使喻
素補使喻。銘婆嚩。薩嚩悉地。銘鉢囉也車
薩嚩羯麼素。者銘。質多室哩藥。句嚕。吽引
賀賀賀賀。斛。婆誐梵。薩嚩怛他蘖多。嚩日囉
麼。銘悶遮。嚩日哩。婆嚩。摩賀。三麼耶
薩怛嚩。惡。二羽持珠鬘。本真言七遍。捧至頂及心。真言

16

*

[illegible]
跢度耶引闍左。是婆蹉。摩賀引。三麼耶。
薩埵鑁。遜。二羽持珠鬘。本真言七遍。捧至頂及心。真言
以加持。真言曰
唵。嚩蘇摩 虞嚩 葛引波。三麼曳引吽。
既加持珠已。住等引而誦。不疾動衣帶。唇齒二俱合
或無誦掌數。金剛語離聲。備身觀相好。四時不令闕
百千是為限。又復應過是。神通及福智。世間同獲證。
念誦分限畢。擎珠發大願。結三摩地印。入法界三昧
行者出三昧。即結根本印。念本明七遍。復結八供養
以妙音讚歎。發願作嘗。以獻三世印。右旋而解界
次結三昧拳。一誦而擲開。次結羯磨拳。三誦二剎開
從彼頂散奉。所有羽印。於彼彼當解。由此真言心
真言曰 唵。嚩日囉 穆乞叉 穆。次結奉送印
二羽金剛縛。忍願如蓮葉。指端安時花。誦已而上擲
為奉聖眾 真言曰
唵。訖哩 都 嚩 薩嚩薩埵嚩 囉他 悉地
娜多野他 努誐 蘖車 。沒馱尾灑焰 布
曩罪 誐 。曩野 唵。嚩日囉 薩埵 穆
次結寶印。二羽金剛縛。進力如寶形。禪智並復然。
[illegible]

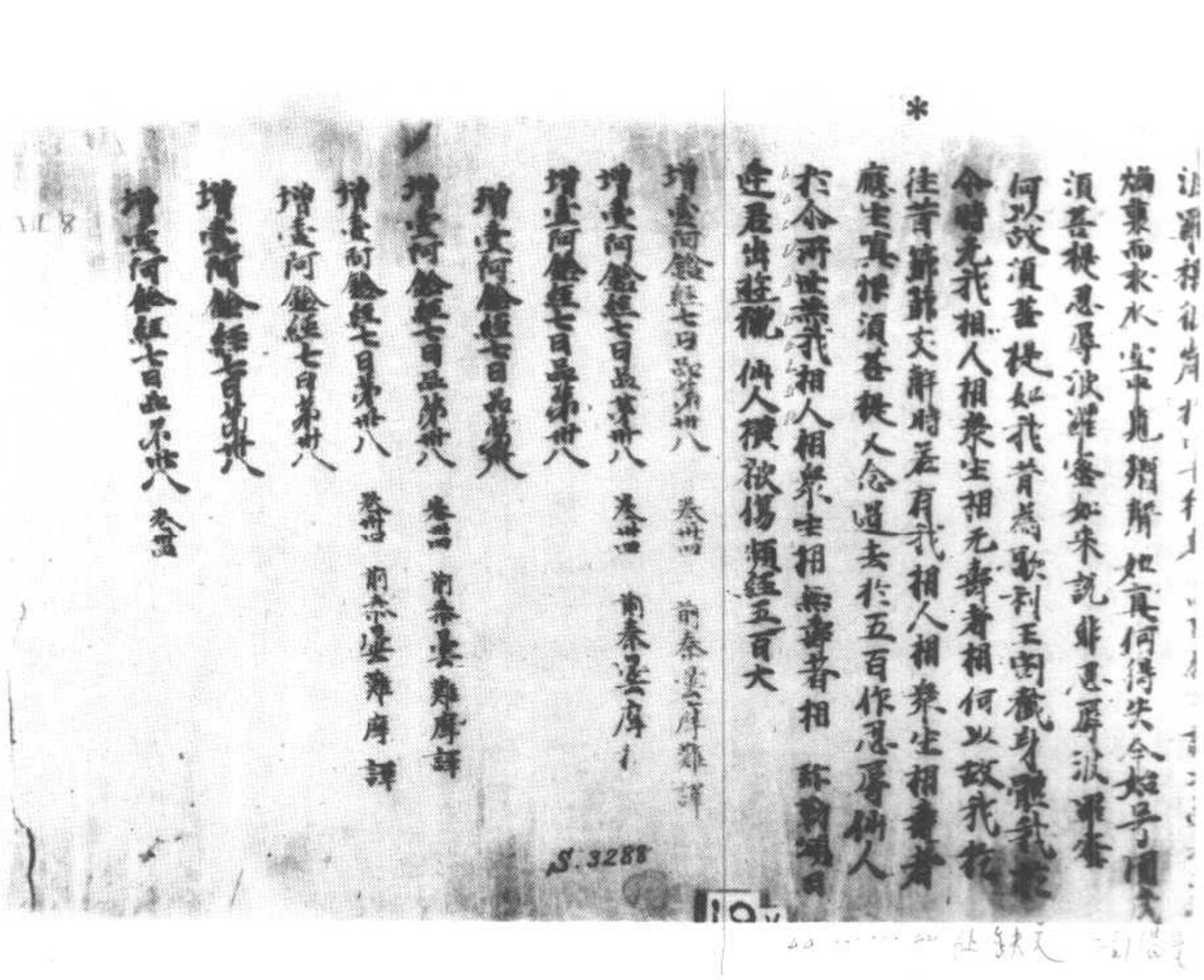
17 v.

*

次結寶印。二羽金剛縛。進力如寶形。禪智並復然。
印相從心起。安於灌頂處。分手如繫鬘。次結甲冑印
真言曰 唵。嚩日囉 囉怛曩 鼻詵左
薩嚩 母捺囉 咩 涅哩 茶 句嚕 嚩囉迦嚩制曩
鑁 唅。次結歡喜印 齊掌而三拍 令聖眾
歡喜。以次心真言 能解 獲得金剛體
真言曰 唵 嚩日囉 覩使野 斛
奉送世尊已。當結加持契。誦明加心處。灌頂被四甲
又為相印儀。如前禮四拜。懺悔并發願。然後於
閑靜嚴飾以香花 住於三摩地 諷誦大乘典
隨意任經行 以金剛頂瑜伽念誦儀竟
不驚不怖不畏當知是人甚為希有 彌勒頌曰
而能教心旨 應當了三邊 涅槃無自相 菩提離所緣
無乘及乘者 人法兩俱損 證達真如理 應當識本原
何以故須菩提如來說第一般若波羅蜜非第一
般若波羅蜜是名第一般若波羅蜜 彌勒頌曰
波羅稱彼岸 於中十種名 高卑緣妄識 次第為君稱
焰裏而求水 空中覓獨所 如真何得失 今始號圓成
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾
今時無我相人相眾生相無壽者相何以故我於

18 v.

梁朝傅大士 S→ T2732 85/5A11
誦金剛經 W→ 85/5B5



▼斯三二八九號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十二

一切陀羅尼門一切陀羅尼門自性空一切三
摩地門一切三摩地門自性空是一切陀
羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自
性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多
於此靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得
彼樂與苦亦不可得一切三摩地門不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一
切陀羅尼門等可得何況有彼樂之與苦汝
若能循如是靜慮是循靜慮波羅蜜多復
作是言汝善男子應循靜慮波羅蜜多不應
觀一切陀羅尼門若我若無我不應觀一切三
摩地門若我若無我何以故一切陀羅尼門
一切陀羅尼門自性空一切三摩地門一切
三摩地門自性空是一切陀羅尼門自性即
非自性是一切三摩地門自性亦非自性若
非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多一切陀羅尼門不可得彼我無我亦不
可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等
可得何況有彼我與無我汝若能循如是靜
慮是循靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子

可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等
可得何況有彼我與無我汝若能循如是靜
慮是循靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子
應循靜慮波羅蜜多不應觀一切陀羅尼門
若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若
不淨何以故一切陀羅尼門一切陀羅尼門自
性空一切三摩地門一切三摩地門自性
空是一切陀羅尼門自性即非自性是一切
三摩地門自性亦非自性若非自性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切陀羅
尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩
地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何
此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼
淨與不淨汝若能循如是靜慮是循靜慮波
羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是為宣說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦善男子善女人等為發無上
菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝
善男子應循靜慮波羅蜜多不應觀預流向
預流果若常若無常不應觀一乘向一乘果

預流果若常若無常不應為一乘向一乘
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若
無常何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一乘向一乘果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一乘向乃至阿羅漢果自性
空是預流向預流果自性即非自性是一乘
向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預
流向預流果不可得一乘向乃至阿羅漢果
不可得所以者何此中尚無預流向等可得
何況有彼常與無常汝若能脩如是靜慮
是脩靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應
若若不應觀一乘向一乘果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流
向預流果預流向預流果自性空一乘向一
乘果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一
乘向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流
果自性即非自性是一乘向乃至阿羅漢果
自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜
多於此靜慮波羅蜜多預流向預流果不可

乘向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流
果自性即非自性是一乘向乃至阿羅漢果
自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜
多於此靜慮波羅蜜多預流向預流果不可
得彼樂與苦亦不可得一乘向乃至阿羅漢
果皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無預流向等可得何況有彼樂之與
苦汝若能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多
復作是言汝善男子應脩靜慮波羅蜜多

三

即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念

陀洹果不須菩提言不也世尊何以

洹名為入流而无所入不入色聲

是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作

是念我得斯陀含果

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名

斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念

我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

故阿那含名為不來而實无來是故名阿那

含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

阿羅漢道不須菩提言可也世尊何以故實

无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我

得阿羅漢道即為著我人衆壽者世尊佛

說我得无諍三昧人中最為第一是第一離

欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世

尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所

行而名須菩提是樂阿蘭那行

經蜜羅波若般剛金　號〇九二三斯

S→ T235 8/749B24~C2

W→ 8/752C3

一尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所

行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所

於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法

實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如

是生清淨心不應住色生心不應住聲香味

觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如人

有人身如須彌山王於意云何是身為大不

須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名

大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河

於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言

甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須

菩提我今實言告汝若有善男子善女人以

七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用

布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須

菩提若善男子善女人於此經中乃至受持

四句偈等為他人說而此福德勝前福德須

菩提隨說是經乃至四句偈等當知此

次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三相見如來不不也世尊何
以故如來說三相即是非相是名佛二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是經典世尊
若復有人得聞如經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛須菩提如是如是若復有人得聞是
經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以
故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅
蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如
來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔
為歌利王割截身體我於尒時无我相无人
相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節
節支解時若有我相人相衆生相壽者相應
生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱
仙人於尒所世无我相无人相无壽者相无壽者

相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節
節支解時若有我相人相衆生相壽者相應
生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱
仙人於今所世无我相无人相无壽者相无壽者
相

是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅
三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應生无所住心若心有住則為
非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩
提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來
說一切諸相即是非相又說一切衆生則非
衆生須菩提如來是真語者實語者如語者
不誑語者不異語者須菩提如來所得法此
法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行
布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法
而行布施如人有目日光明照見種種色須
菩提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處復次須菩提
若善男子善女人受持讀誦此經若為人輕
賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤
故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於
燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛
悉皆供養承事无空過者若復有人於後

故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於
燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛
悉皆供養承事无空過者若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數
譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於
後末世有受持讀誦此經所得功德我若
具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提
當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來

三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於中
是无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非

者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非
莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法
者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以此因緣得福甚多須菩提若

得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以此因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
如世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
如世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩
提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽

*

為阿耨多羅三藐三菩提

須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来說非法是名善法

須菩提若三千大世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如来度者若有衆生如来度者如来則有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如来說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如来不須菩提言如是如是以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世尊如来解佛所說義不應以三十二相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

*

王則是如来須菩提白佛言世尊如来解佛所說義不應以三十二相觀如来尒時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如来若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如来者无所從來亦无所去故名如来

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

須菩提若若男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
是須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者即非我見人見衆生
見壽者是名我見人見衆生見壽者須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法
相

須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心持
於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說

須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心持
於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說
其福勝彼云何為人演說不取於相如如不
動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

非法相[illegible]我人衆
法不應取非法以是義故如來常言汝等比
丘知我說法如[illegible]非法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有[illegible]說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法[illegible]
提亦无有定法如來可說[illegible]
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德[illegible]多不須菩
提[illegible]菩多世尊何以故是福德即[illegible]性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹

斯三二九一號　金剛般若波羅蜜經

S-2 T235 8/74938 ~10
W-2 8/751 A22

即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿
那含名為不來而實无來是故名阿那含須
菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅
漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有
法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿
羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我
得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我
若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩
提是樂阿蘭陀行者以須菩提實无所行而
名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土

金剛菩提是無阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙
等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須
菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況
其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊須
菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩
提當知是人成就最上第一希有之法若是

經典所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於
意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布施
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為
他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

*

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非
第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我
於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何
以故我於往昔節節支解時若有我相人相
衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去
於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人
相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應

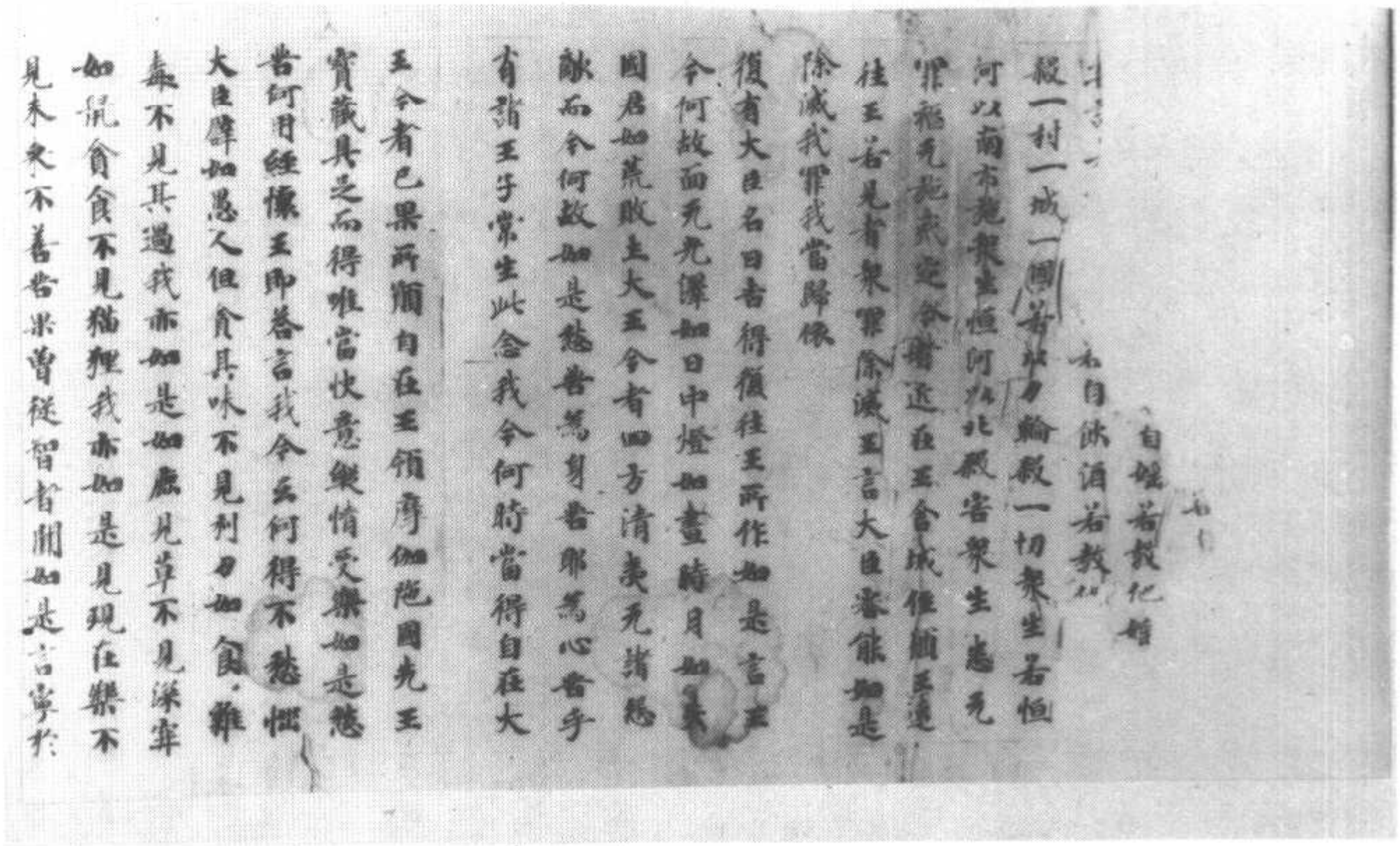
*

以故我於往昔節節支解若有我相人相
衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去
於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人
相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應
離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住
色生心不應住聲香味觸法生心應生无所
住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心
不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆
生應如是布施如來說一切諸相即是非相又
說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語
者實語者如語者不誑語者不異語者須菩
提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色須菩提當來之世若有
善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來
以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无
量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億
劫以身布施若復有人於此經典信心不逆其

等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億
劫以身布施若復有人於此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩
提以要言之是經有不可思議不可稱量无
邊功德如来為發大乘者說為發最上乘
者說若有人能受持讀誦廣為人說如来悉
知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如来何稱多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在
處處若有此經一切世間天人阿修羅所應
供養當知此處則應是塔皆應恭敬作礼
圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德我
於所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我
若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如来於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈所无有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實无有法如来得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得
阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不

自婬若殺他婬
若自飲酒若教他
殺一村一城一國若以刀輪殺一切衆生若恒
河以南布施衆生恒河以北殺害衆生悉无
罪福无施戒定令諸近在王舍城住顛王逆
往王若見者衆罪除滅王言大臣審能如是
除滅我罪我當歸依
復有大臣名曰吉得復往王所作如是言王
今何故面无光澤如日中燈如晝時月如失
國君如荒敗土大王今者四方清夷无諸怨
敵而今何故如是愁苦為身苦耶為心苦乎
有諸王子常生此念我今何時當得自在大
王今者已果所願自在王領摩伽陀國先王
寶藏具足而得唯當快意樂情受樂如是愁
苦何用經懷王即答言我今云何得不愁惱
大臣譬如愚人但貪其味不見利刃如食雜
毒不見其過我亦如是如鹿見草不見深穽
如鼠貪食不見猫狸我亦如是見現在樂不
見未來不善苦果曾從智者聞如是言寧於



S-T375 12/718C21

斯三二九二號　大般涅槃經卷第十七

大臣譬如愚人但貪其味不見利刃如食雜
毒不見其過我亦如是如鹿見草不見深穽
如鼠貪食不見猫狸我亦如是見現在樂不
見未來不善苦果曾從智者聞如是言寧於
一日受三百擯不於父母生一念惡我今已
近地獄熾火云何當得不愁惱耶大臣復言
誰來誑王言有地獄如刺顛利誰之所造飛
鳥色異復誰所作水性潤漬石性堅鞕如風
動性如火熱性一切万物自死自生誰之所
作言地獄者直是智者文辭造作言地獄者
為有何義臣當說之地者名地獄者名破破
於地獄无有罪報是名地獄又復地者名人
獄者名天以害其父故到人天以是義故婆
藪仙人唱言殺羊得人天樂是名地獄又復
地者名命獄者名長以殺生故得壽命長故
名地獄大王是故當知實无地獄大王如種
麦得麦種稻得稻殺地獄者還得地獄殺害
於人應還得人大王今當聽臣所說實无殺
害若有我者實亦无害若无我者復无所害
何以故若有我者常不變易以常住故不可
殺害不破不壞不繫不縛不瞋不喜猶如虛
空云何當有殺害之罪若无我者諸法无常

W→T375 12/719139

*

何以故若有我者常不變易以常住故不可
殺害不破不壞不繫不縛不瞋不喜猶如虛
空云何當有殺害之罪若无我者諸法无常
以无常故念念壞滅念念滅故殺者死者皆
念念滅若念念滅誰當有罪大王如火燒木
火則无罪如斧斫樹斧亦无罪如鐮刈草鐮
實无罪如刀殺人刀實非人刀亦无罪人云
何罪如毒殺人毒實非人毒樂非罪人云何
罪一切万物皆亦如是實无殺害云何有罪
唯願大王[illegible]

▼斯三二九三號　妙法蓮華經卷第六

S-T262 9/46c5~7

憍无想非有想非无想无邊二邊四邊多邊
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜
一時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道書諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不稱勒白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量
何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德

何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至算數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受歸是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦轝
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黄不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀不瘡瘲亦
不歪斜亦不鴨鼻不厚不大亦不黎黑无諸
可惡鼻不臨脣亦不曲戾面色不黑亦不狹

轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黄不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀不瘡瘲亦
不歪斜亦不鴨鼻不厚不大亦不黎黑无諸
可惡鼻不臨脣亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可意相唇舌牙齒
悉皆厚好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨何逸多如是觀是勝於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人示別如說備行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人於法會 得聞是經典 乃至於一偈 隨喜為他說
如是展轉教 至于第五十 家後之福 今當分別之
如有大施主 供給无量衆 具滿八十歲 隨意之所欲
見彼衆老相 髮白而面皺 齒疎形枯竭 念其死不久
我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實法
世皆不安隱 如水沫泡焰 汝等應當 深生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
家後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者

世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸應當 深生歡離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
最後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千万劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當分別說
世世无口患 齒不踈黃黑 脣不厚褰缺 无有可惡相
舌不乾黑瘡 鼻高脩且直 頭廣而平正 面目悉端嚴
為人所惡見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 今當說其福
後生天人中 得妙馬車 珍寶之輦轝 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福同緣得 釋梵轉輪座
何況一心聽 解說其義趣 如說而脩行 其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因

善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲為聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲悲嘆聲螺聲鼓聲鍾聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之

迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲大聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳 清淨无濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
鳥馬車牛聲 鍾鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 无數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童男童女聲
山川險谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿脩羅等 居在大海邊 自共語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此聞 這聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之

W2-T262 9/4821

復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
三千大千界 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天
皆聞其音聲 而不壞耳根 其耳聰利故 悉能分別知
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華
香騰蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此聞住悉能分別又
復別知衆生之香烏香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉

人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提邪如來有所說法邪須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若須有人於此經中受

斯三二九四號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/749A10-13
S→ 8/749C18

*

來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提邪如來有所說法邪須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若須有人於此經中受

實以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若須菩提有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世

得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得

大般若波羅蜜多經卷第四百卅三

第二分示相第廿之二　　三藏法師玄奘奉　詔譯

尒時佛告諸天衆言如是如是如汝所說諸
天當知一切法相如來如實覺為无相謂變
礙是色相如來如實覺為无相領納是受相如
來如實覺為无相取像是想相如來如實
覺為无相造作是行相如來如實覺為无相
了別是識相如來如實覺為无相苦惱聚是
蘊相如來如實覺為无相生長門是處相如
來如實覺為无相多妄害是界相如來如實
覺為无相能惠捨是布施波羅蜜多相如來
如實覺為无相无熱惱是淨戒波羅蜜多相
如來如實覺為无相不忿恚是安忍波羅蜜
多相如來如實覺為无相不可屈是精進波
羅蜜多相如來如實覺為无相无散乱是靜
慮波羅蜜多相如來如實覺為无相无執著
是般若波羅蜜多相如來如實覺為无相无
所有是內空等相如來如實覺為无相不顛
倒是真如等相如來如實覺為无相不虛妄
是四聖諦相如來如實覺為无相无憂惱是
四靜慮相如來如實覺為无相无限礙是四
无量相如來如實覺為无相无諠雜是四无

斯三二九五號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十三

S → T220 7/23101
W → 7/237A24

是四聖諦相如來如實覺為无相无憂惱是
四靜慮相如來如實覺為无相无限礙是四
无量相如來如實覺為无相无諠雜是四无
色定相如來如實覺為无相无禁縛是八解
脫相如來如實覺為无相能制伏是八勝處
相如來如實覺為无相能寂靜是九次第定
相如來如實覺為无相无邊際是十遍處相
如來如實覺為无相能尒雜是三十七菩提
分法相如來如實覺為无相能遠離是空解
脫門相如來如實覺為无相无取著是无相
解脫門相如來如實覺為无相无所求是无
願解脫門相如來如實覺為无相極淨位是
三乘十地相如來如實覺為无相極大覺是
菩薩十地相如來如實覺為无相能觀照是
五眼相如來如實覺為无相无滯礙是六神
通相如來如實覺為无相離屈伏是如來十
力相如來如實覺為无相无怯懼是四无所
畏相如來如實覺為无相无斷絕是四无礙
解相如來如實覺為无相與利樂是大慈相
如來如實覺為无相狀衰苦是大慈相如來如
實覺為无相厭善事是大喜相如來如實
覺為无相二界雜穢是大捨相如來如實覺為

如來如實覺為无相狀裏書是大慈相如來如
實覺為无相廣善出是大喜相如來如實
覺為无相衆雜穢是大捨相如來如實覺為
无相餘絕分是十八佛不共法相如來如實
覺為无相能嚴飾是相好相如來如實覺為
无相能憶念是无忘失法相如如實覺為无
无相无所執是恒住捨性相如來如實覺為
无相遍攝持是一切陀羅尼門相如來如實
覺為无相遍攝受是一切三摩地門相如來
如實覺為无相善受教是四沙門果相如來
如實覺為无相自開悟是獨覺菩提相如來
如實覺為无相能辦大事是一切菩薩摩訶
薩行相如來如實覺為无相具大作用是諸
佛无上正等菩提相如來如實覺為无相現
正等覺是一切智相如來如實覺為无相應
善通達是道相智相如來如實覺為相現
等別覺是一切相智相如來如實覺為无相
諸天當知一切如來應正等覺於如是等一
切法相皆能如實覺為无相是故我說一切
如來應正等覺智見无礙无與等者
尒時世尊告具壽善現曰善現當知甚深般
若波羅蜜多是諸佛母甚深般若波羅蜜多
能示世間諸法實相是故如來應正等覺依

13

尒時世尊告具壽善現曰善現當知甚深般
若波羅蜜多是諸佛母甚深般若波羅蜜多
能示世間諸法實相是故如來應正等覺依
法而住供養恭敬尊重讚嘆攝受護持所依
住法此法即是甚深般若波羅蜜多一切如
來應正等覺无不依此甚深般若波羅蜜多
供養恭敬尊重讚歎攝受護持何以故善現
一切如來應正等覺皆因如是甚深般若波
羅蜜多而得生長甚深般若波羅蜜多與諸
如來應正等覺作所依處能示世間諸法實
相善現當知一切如來應正等覺是知恩報
恩者善現若有問言誰是知恩能報恩者
應正答言佛是知恩能報恩者何以故一切
世間知恩報恩无過佛故時具壽善現白佛
言世尊云何如來應正等覺知恩報恩佛
言善現一切如來應正等覺乘如是乘行如
是道來至无上正等菩提得菩提已於一切
時供養恭敬尊重讚歎攝受護持是乘是道
當无蹔廢此乘此道當知即是甚深般若波
羅蜜多善現是名如來應正等覺知恩報恩
復次善現一切如來應正等覺二不皆依甚
深般若波羅蜜多覺一切法皆无作用以能
作者无所有故一切如來應正等覺无不皆

當元雙遮此乘此道當知即是甚深般若波
羅蜜多善現是名如來應正等覺知恩報恩
復次善現一切如來應正等覺二不皆依甚
深般若波羅蜜多覺一切法皆元作用以能
作者元所有故一切如來應正等覺元不皆
依甚深般若波羅蜜多覺一切法元所施設
以諸形質不可得故善現以諸如來應正等
覺知依如是甚深般若波羅蜜多覺一切法
皆元作用元所成辦於一切時供養恭敬尊
重讚歎稱揚受誦持書元間斷故名真實恩
報恩復次善現一切如來應正等覺元不皆
依甚深般若波羅蜜多於一切法元作元成
元生唯精復能知此元轉恩顯是故應名甚
深般若波羅蜜多能生如來應正等覺亦能
如實亦世間相

今時具壽善現白佛言世尊如來常說一切
法性元生元起元滅元覺如何可說甚深般
若波羅蜜多能生如來應正等覺能亦世間
諸法實相佛告善現如是如是如汝所說一
切如來應正等覺說一切法元生元起元滅
元覺依世俗說甚深般若波羅蜜多能生如
來應正等覺亦能如實亦世間相時具壽善
現白佛言世尊云何諸法元生元起元滅元覺

切如來應正等覺說一切法元生元起元滅
元覺依世俗說甚深般若波羅蜜多能生如
來應正等覺亦能如實亦世間相時具壽善
現白佛言世尊云何諸法元生元起元滅元覺
佛言善現以一切法空元所有故不自在轉
雖不覺故一切法元生元起元滅元覺復
次善現一切法性元所依心元所繫屬由此因
緣元生元起元滅元覺善現當知甚深般若
波羅蜜多雖生如來應正等覺亦能亦現世
間實相而元所生亦元所亦善現當知甚深
般若波羅蜜多不見色故名亦色相不見受
想行識故名亦受想行識相不見眼處故
名亦眼處相不見可意耳鼻舌身意處故
名亦耳鼻舌身意處相不見色處故名亦色
見聲香味觸法處故名亦聲香味觸法處相
不見眼界故名亦眼界相不見可意耳鼻舌身意
界故名亦耳鼻舌身意界相不見眼識界故名亦眼
識界相不見眼觸故名亦眼觸相不見可意耳鼻
舌身意觸故名亦耳鼻舌身意觸相不見眼

味觸法界相不見眼識界故名示眼識界相
不見耳鼻舌身意識界故名示耳鼻舌身意
識界相不見眼觸故名示眼觸相不見耳鼻
舌身意觸故名示耳鼻舌身意觸相不見眼
觸為緣所生諸受故名示眼觸為緣所生諸
受相不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受故
名示耳鼻舌身意觸為緣所生諸受相不見
地界故名示地界相不見水火風空識界故
名示水火風空識界相不見无明故名示无
明相不見行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱故名示行乃至老死愁歎苦
憂惱相不見布施波羅蜜多故名示布施波
羅蜜多相不見淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多故名示淨戒乃至般若波羅蜜多相
不見內空故名示內空相不見外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散无散空本性空自共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性空故名
示外空乃至无性自性空相不見真如故名
示真如相不見法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界故名示法界乃至不思議界相不見

不可得空无性空自性空无性自性空故名
示外空乃至无性自性空相不見真如故名
示真如相不見法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界故名示法界乃至不思議界相不見
苦聖諦故名示苦聖諦相不見集滅道聖諦
故名示集滅道聖諦相不見四靜慮故名示
四靜慮相不見四无量四无色定故名示四
无量四无色定相不見八解脫故名示八解
脫相不見八勝處九次第定十遍處故名示
八勝處九次第定十遍處相不見四念住故
名示見四念住相不見四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支故名示四正斷乃至八
聖道支相不見空解脫門故名示空解脫
門相不見无相无願解脫門故名示无相无
願解脫門相不見三乘十地故名示三乘十地
地相不見菩薩十地故名示菩薩十地相不
見五眼故名示五眼相不見示神通故名示
六神通相不見如來十力故名示如來十力
相不見四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法故名示四无所畏乃至
十八佛不共法相不見三十二大士相故名
示三十二大士相不見八十隨好故名示八

六神通相不見如來十力故名示如來十力
相不見四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法故名示四无所畏乃至
十八佛不共法相不見三十二大士相故名
示三十二大士相不見八十隨好故名示八
十隨好相不見無忘失法故名示無忘失
法相不見恒住捨性故名示恒住捨性相不
見一切陀羅尼門故名示一切陀羅尼門相
不見一切三摩地門故名一切三摩地門相
不見預流果故名示預流果相不見一來不
還阿羅漢果獨覺菩提故名示一來不還
阿羅漢果獨覺菩提相不見一切菩薩摩訶
薩行故名示一切菩薩摩訶薩行相不見諸
佛无上正等菩提故名示諸佛无上正等菩
提相不見一切智故名示一切智相不見道
相智一切相智故名示道相智一切相智相
善現由如是義甚深般若波羅蜜多能示世
間諸法實相名如來母能生如來

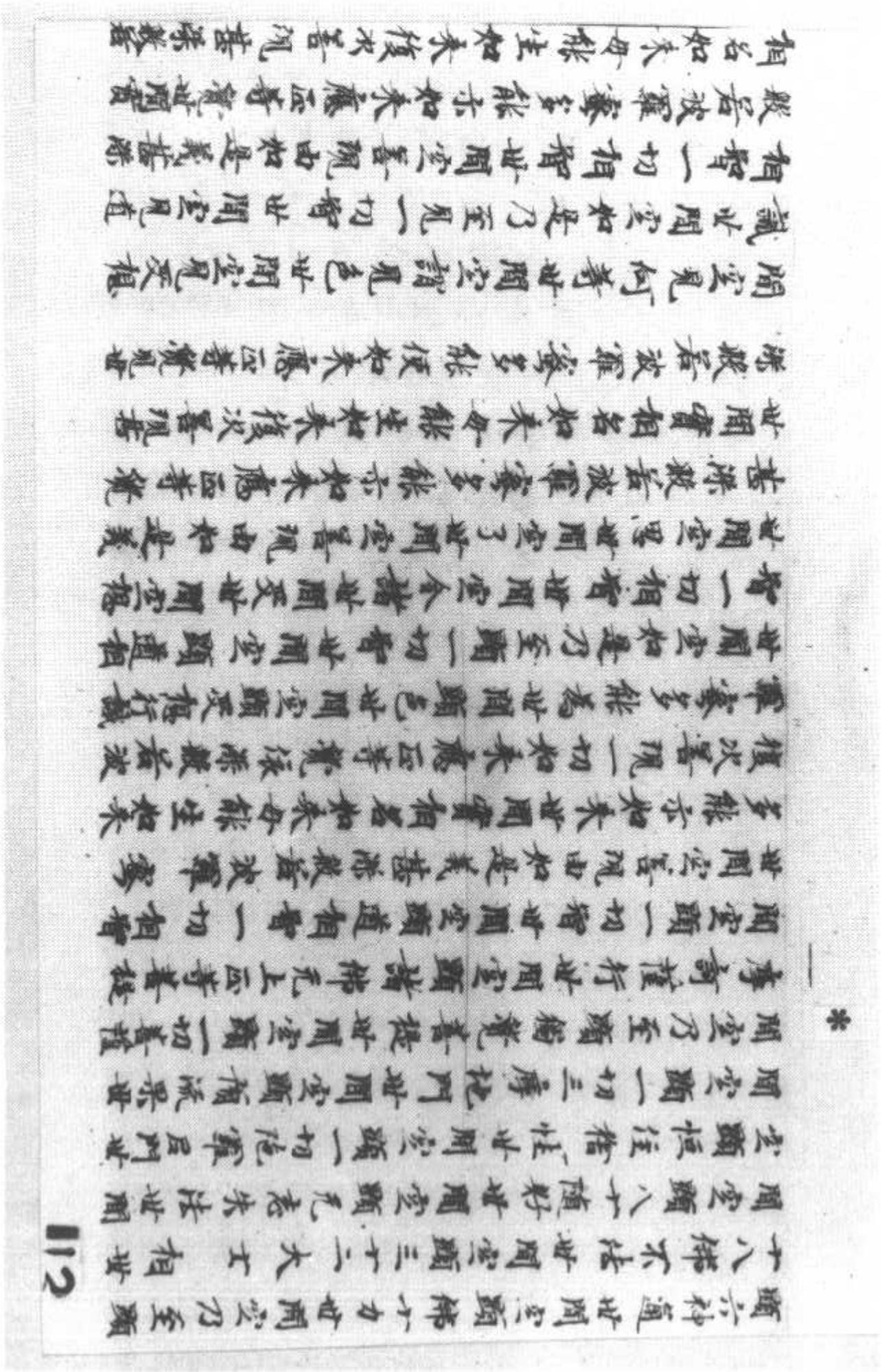
19

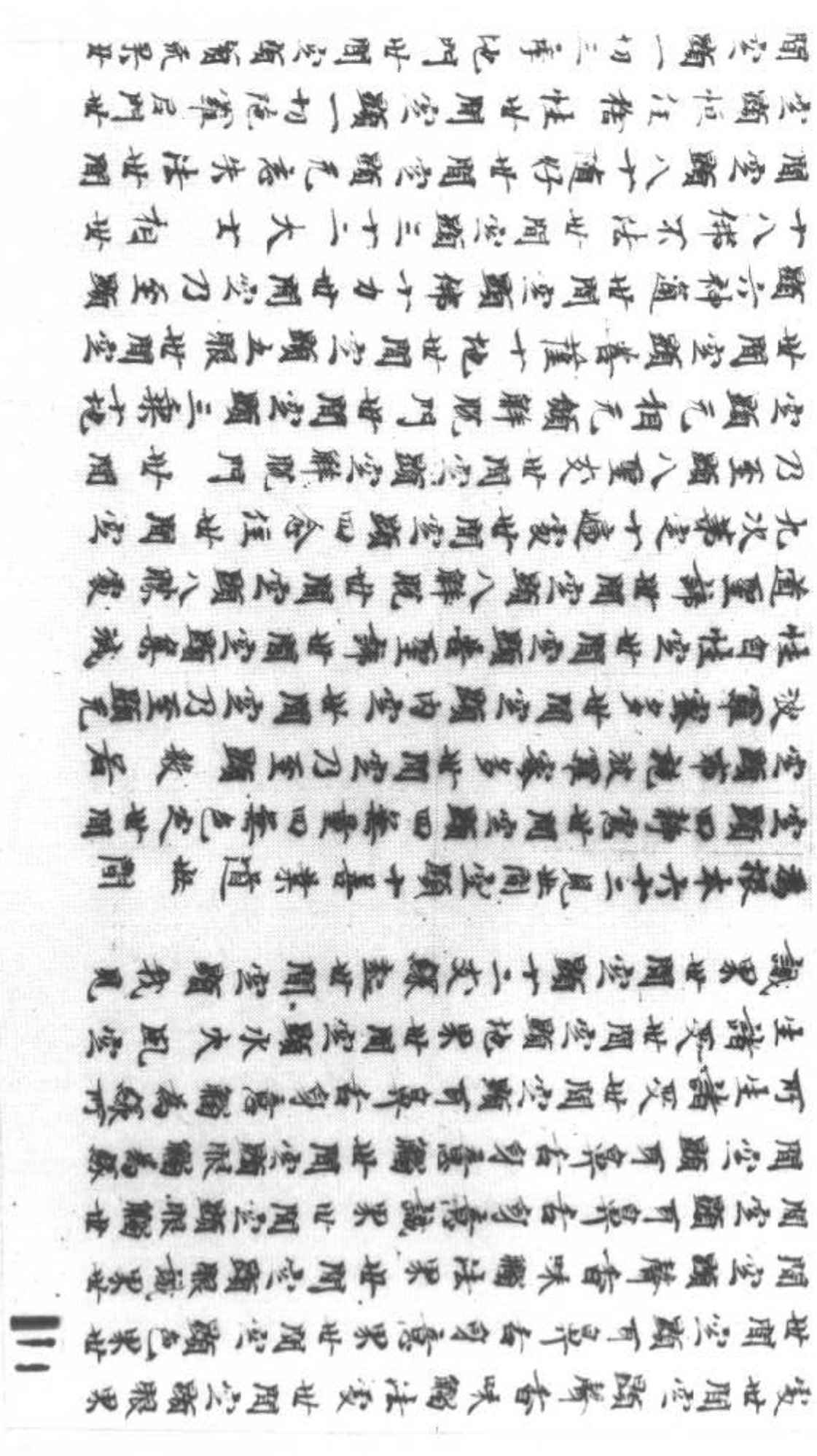
尒時具壽善現白佛言世尊云何如是甚深
般若波羅蜜多不見色故名示色相不見受
想行識故名示受想行識相如是乃至不見
一切智故名示一切智相不見道相智一切相
智故名示道相智一切相佛告善現

*

般若波羅蜜多不見色故名示色相不見受
想行識故名示受想行識相如是乃至不見
一切智故名示一切智相不見道相智一切相
智故名示道相智一切相佛告善現
甚深般若波羅蜜多由不緣色而生於識是
為不見色故名示色相不緣受想行識而生
於識是為不見受想行識故名示受想行識
相如是乃至由不緣一切智而生於識是為
不見一切智故名示一切智相不緣道相智
一切相智而生於識是為不見道相智一切
相智故名示道相智一切相智相善現由如
是義甚深般若波羅蜜多能示世間諸法
實相名如來母能生如來復次善現甚深般
若波羅蜜多能為如來顯世間空故名如來母
能示如來世間實相時具壽善現白佛言世
尊云何如是甚深般若波羅蜜多能為如來
顯世間空佛言善現甚深般若波羅蜜多能
為如來顯色世間空顯受想行識世間空顯
眼處世間空顯耳鼻舌身意處世間空顯色
處世間空顯聲香味觸法處世間空顯眼界
世間空顯耳鼻舌身意界世間空顯色界世
間空顯聲香味觸法界世間空顯眼識界世
間空顯耳鼻舌身意識界世間空顯眼觸世

110





識世間空如是乃至見一切智世間空見道
相智一切相智世間空善現由如是義甚深
般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間實
相名如來母能生如來復次善現甚深般若
波羅蜜多能示如來應正等覺世間不可思
議相名如來母能示如來世間實相時具壽
善現白佛言世尊云何如是甚深般若波羅
蜜多能示如來應正等覺世間不可思議相
佛言善現甚深般若波羅蜜多能示如來應
正等覺色世間不可思議相受想行識世間
不可思議相如是乃至一切智世間不可思議
相道相智一切相智世間不可思議相善
現由如是義甚深般若波羅蜜多能示如來
應正等覺世間實相名如來母能生如來復
次善現甚深般若波羅蜜多能示如來應正等
覺世間遠離相名如來母能示如來世間實
相時具壽善現白佛言世尊云何如是甚
深般若波羅蜜多能示如來正應等覺世間
遠離相佛言善現甚深般若波羅蜜多能示
如來應正等覺色世間遠離相受想行識世
間遠離相如是乃至一切智世間遠離相道
相智一切相智世間遠離相善現由如是義
甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世

112

遠離相佛言善現甚深般若波羅蜜多能示
如來應正等覺色世間遠離相受想行識世
間遠離相如是乃至一切智世間遠離相道
相智一切相智世間遠離相善現由如是義
甚深般若波羅蜜多能示如來應正等覺世
間實相名如來母能生如來復次善現甚深
般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間寂
靜相名如來母能示如來世間實相時具壽
善現白佛言世尊云何如是甚深般若波羅
蜜多能示如來應正等覺世間寂靜相佛言
善現甚深般若波羅蜜多能示如來應正等
覺色世間寂靜相受相行識世間寂靜相如
是乃至一切智世間寂靜相道相智一切相
智世間寂靜相善現由如是義甚深般若波
羅蜜多能示如來應正等覺世間實相名如
來母能生如來復次善現甚深般若波羅蜜
多能示如來應正等覺世間畢竟空相名如
來母能示如來世間實相時具壽善現白佛
言世尊云何如是甚深般若波羅蜜多能示
如來應正等覺世間畢竟空相佛言善現甚
深般若波羅蜜多能示如來應正等覺色世
間畢竟空相受相行識世間畢竟空相如是

114

如來應正等覺世間畢竟空相佛言善現菩
薩般若波羅蜜多能示如來應正等覺色與
聞畢竟空相受相行識世間畢竟空相知是
乃至一切智世間畢竟空相道相智一切相
智世間畢竟空相善現由知是義菩薩般若
波羅蜜多能示如來應正等覺世間實相名
如來與能生如來復次善現菩薩般若波羅
蜜多能示如來應正等覺世間元性空相
名如來與能示如來世間實相時具壽善現
白佛言世尊云何知是菩薩般若波羅蜜多
能示如來應正等覺世間元性空相佛言善
現菩薩般若波羅蜜多能示如來應正等覺
色世間元性空相受相行識世間元性空相
如是乃至一切智世間元性空相道相智一
切相智世間元性空相善現由知是義菩薩
般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間實
相名如來與能生如來復次善現菩薩般若
波羅蜜多能示如來應正等覺世間白性空
相名如來與能示如來世間實相時具壽善現
白佛言世尊云何知是菩薩般若波羅蜜
多能示如來應正等覺世間白性空相佛言
善現菩薩般若波羅蜜多能示如來應正等

覺白佛言世尊云何知是菩薩般若波羅蜜
多能示如來應正等覺世間白性空相佛言
善現菩薩般若波羅蜜多能示如來應正等
覺色世間白性空相受想行識世間白性空
相知是乃至一切智世間白性空相道相智
一切相智世間白性空相善現由知是義菩
薩般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間
實相名如來與能生如來復次善現菩薩般
若波羅蜜多能示如來應正等覺世間元性
白性空相名如來與能示如來世間實相時
具壽善現白佛言世尊云何知是菩薩般若
波羅蜜多能示如來應正等覺色世間元性
白性空相受想行識世間元性白性空相
如來應正等覺世間元性白性空相知是乃至
一切智世間元性白性空相道相智一切相
智世間元性白性空相善現由知是義菩薩
般若波羅蜜多能示如來應正等覺世間實
相名如來與能生如來復次善現菩薩般若
波羅蜜多能示如來應正等覺世間純空相
與能示如來應正等覺世間純空相名如來
與能示如來世間實相時具壽善現白佛言
世尊云何知是菩薩般若波羅蜜多能示如
來應正等覺世間純空相佛言善現菩薩般

毋能示知來世間實相時具壽善現白佛言
世尊云何知是甚深般若波羅蜜多能示知
來應正等覺世間純空相佛言善現甚深般
若波羅蜜多能示知來應正等覺色世間純
空相受想行識世間純空相知是乃至一切
智世間純空相通相智一切智世間純空
相善現由知是義甚深般若波羅蜜多能示
知來應正等覺世間實相名知來世能生知
來復次善現甚深般若波羅蜜多能示知來
應正等覺世間元我相名知來分能示知來
世間實相時具壽善現白佛言世尊云何知
是甚深般若波羅蜜多能示知來應正等覺
世間元我相佛言善現甚深般若波羅蜜多
能示知來應正等覺色世間元我相受相行
識世間元我相知是乃至一切智世間元我
相道相智一切相智世間元我相善現由知
是義甚深般若波羅蜜多能示知來應正等
覺世間實相名知來能生知來復次善現甚
深般若波羅蜜多能示知來應正等覺世
間相者謂令不起此世間想亦令不起他世
間想所以者何以一切法皆元所有實不可
得元可依彼起此世間他世間想

117

間相者謂令不起此世間想亦令不起他世
間想所以者何以一切法皆元所有實不可
得元可依彼起此世間他世間想
時具壽善現白佛言世尊甚深般若波羅
蜜多為大事故出現世間為不可思議事故
出現世間為不可稱量事故出現世間為元
數量事故出現世間為元等等事故出現世
間佛言善現知是知法所說甚深般若波
羅蜜多為大事故出現世間為不可思議事
故出現世間為不可稱量事故出現世間為
元數量事故出現世間為元等等事故出現
世間善現云何知是甚深般若波羅蜜多為
大事故出現世間善現一切如來應正等覺
皆以救拔一切有情元時暫捨而為大事甚
深般若波羅蜜多為此大事出現世間善
現云何知是甚深般若波羅蜜多為不可思
議事故出現世間善現一切如來應正等覺
所有正等覺性知來性自然覺性一切智性
皆不可思議甚深般若波羅蜜多為此不可
思議事故出現世間善現云何知是甚深般
若波羅蜜多為不可稱量事故出現世間善
現一切如來應正等覺所有正等覺性知來
性自然覺性一切智性之元有情有數稱

118

若波羅蜜多為不可稱量事故出現世間善
現一切如來應正等覺所有正等覺性如來
性自然覺性一切智性定无有情情有數稱
三界五趣四生稱者可能稱量甚深般若波
羅蜜多為此不可稱量事故出現世間善現
云何如是甚深般若波羅蜜多為无數量事
故出現世間善現一切如來應正等覺所有
正等覺性如來性自然覺性一切智性定无有
情有情數稱三界五趣四生稱者知甚數量
甚深般若波羅蜜多為此无數量事故出
現世間善現云何如是甚深般若波羅蜜多
為等等事故出現世間善現一切如來應正
等覺所有正等覺性如來性自然覺性一切
智性一切世間有情及法尚无等等者況有能
過甚深般若波羅蜜多為此无等等事故出
現世間時具壽善現復白佛言世尊為但如
來應正等覺所有正等覺性如來性自然覺
性一切智性不可思議不可稱量无數量无
等等為更有餘法邪佛言善現非但如來應
正等覺所有正等覺性如來性自然覺性一
切智性不可思議不可稱量无數量无等等
亦有餘法不可思議不可稱量无數量无等

110

正等覺所有正等覺性如來性自然覺性一
切智性不可思議不可稱量无數量无等等
亦有餘法不可思議不可稱量无數量无等
等善現謂色亦不可思謂不可稱量无數量
无等等想行識亦不可思議不可稱量无
數量无等等如是乃至一切智亦不可思議
不可稱量无數量无等等道相智一切相智
亦不可思議不可稱量无數量无等等善現
一切法亦不可思議不可稱量无數量无等
等善現於一切法真法性中心及心所皆不
可得復次善現色不可施設不可思議不可
稱量无數量无等等性受想行識亦不可施
設不可思議不可稱量无數量无等等性如
是乃至一切智不可施設不可思議不可稱
量无數量等等性道相智一切相智亦不
可施設不可思議不可稱量无數量无等等
性
尒時具壽善現白佛言世尊何因緣故色不
可施設不可思議不可稱量无數量无等等
性受想行識亦不可施設不可思議不可稱
量无數量无等等性如是乃至一切不智可
施設不可思議不可稱量无數量无等等性

120

性受想行識亦不可施設不可思議不可稱
量无數量无等等性如是乃至一切不智可
施設不可思議不可稱量无數量无等等性
*道相智一切相智亦不可施設不可思議不
可稱量无數量无等等性佛言善現色不可
施設思議稱量數量平等不平等性故受想
行識亦不可施設思議稱量數量平等不平
等性故如是乃至一切智不可施設思議稱
量數量平等不平等性故道相智一切相智亦
不可施設思議稱量數量平等不平等性故
時具壽善現白佛言世尊何因緣故色不可
施設思議稱量數量平等不平等性受想行
識亦不可施設思議稱量數量平等不平等
性如是乃至一切智不可施設思議稱量數
量平等不平等性道相智一切相智亦不可
施設思議稱量數量平等不平等性佛言善
現色自性不可思議不可稱量无數量无等
等无自性故色不可施設思議稱量數量平
等不平等性受想行識自性亦不可思議不
可稱量无數量无等等无自性故受想行識
亦不可施設思議稱量數量平等不平等性
如是乃至一切智自性不可思議不可稱量

121

可稱量无數量无等等无自性故受想行識
亦不可施設思議稱量數量平等不平等性
如是乃至一切智自性不可思議不可稱量
无數量无等等无自性故一切智不可施設
思議稱量數量平等不平等性道相智一切
相智自性亦不可思議不可稱量无數量无
等等无自性故道相智一切相智亦不可施
設思議稱量數量平等不平等性復次善現
色不可得故不可思議不可稱量无數量无
等等受想行識亦不可得故不可思議不可
稱量无數量无等等如是乃至一切智不可
得故不可思議不可稱量无數量无等等道
相智一切相智亦不可得故不可思議不可
稱量无數量无等等時具壽善現白佛言世
尊以何因緣色不可得故不可思議不可稱
量无數量无等等受想行識亦不可得故不
可思議不可稱量无數量无等等如是乃至
一切智不可得故不可思議不可稱量无數
量无等等道相智一切相智亦不可得故不
可思議不可稱量无數量无等等佛言善現
色无限量故可得不可得故不可思議不
可稱量无數量无等等受想行識亦无限量
故不可得不可得故不可思議不可稱量无

122

可思議不可稱量无數量无等等佛言善現
色无限量故可得不可得故不可思議不
可稱量无數量无等等受想行識亦无限量
故不可得不可得故不可思議不可稱量无

數量无等等如是乃至一切智无限量故不
可得不可得故不可思議不可稱量无數量
无等等道相智一切相智亦无限量故不可
得不可得故不可思議不可稱量无數量无
等等時具壽善現白佛言世尊復何因緣色
无限量故不可得受想行識亦无限量故不
可得如是乃至一切智无限量故不可得道
相智一切相智亦无限量故不可得佛言善
現色相不可思議不可稱量无數量无等等
故无限量受想行識亦不可思議不可稱
量无數量无等等故无限量如是乃至一切
智相不可思議不可稱量无數量无等等故
无限量道相智一切相智亦不可思議不可
稱量无數量无等等故无限量復次善現
於意云何色不可思議不可稱量无數量无
等等中色可得不受想行識不可思議不可
稱量无數量无等等中授想行識可得不知
是乃至一切智不可思議不可稱量无數量

等等中色可得不受想行識不可思議不可
稱量无數量无等等中授想行識可得不知
是乃至一切智不可思議不可稱量无數量无
等等中一切智可得不道相智一切相智不
可思議不可稱量无數量无等等中道相
智一切相可得不善現對曰不也世尊不
也善逝佛言善現如是如是由此因緣一切
法皆不可思議不可稱量无數量无等等善
現以一切法皆不可思議不可稱量无數量
无等等故一切如來應正等覺所有正等覺
法如來法自然覺法一切智法亦不可思議
不可稱量无數量无等等善現一切如來應
正等覺所有正等覺法如來法自然覺法一
切智法皆不可思議減故不可稱量稱量
減故无數量數量減故无等等 減 故善
現由此因緣一切法亦不可思議不稱 量
无數量无等等善現一切如來應等覺所
正等覺法如來法自然覺法一切智法皆不
可思議過思議故不可稱量過稱量故无數
量過數量故无等等過等等故善現由此
因緣一切法亦不可思議不可稱量无數量
无等等善現不可思議者但有不可思議增

量過數量故无等等過等等故善現由此
因緣一切法亦不可思議不可稱量无數量
无等等善現不可思議者但有不可思議增
語不可稱量者但有不可稱量增語无數
量者但有无數量增語无等等者但有无
等等增語善現由此因緣一切如來應正等覺
所有正等覺法如來法自然覺法一切智法
皆不可思議不可稱量无數量无等等善現
不可思議者如虛空不可思議故不可稱量
者如虛空不可稱量故无數量者如虛空无
數量故无等等者如虛空无等等故善現由
此因緣一切如來應正等覺所有正等覺法
如來法自然覺法一切智法皆不可思議不
可稱量无數量无等等善現一切如來應正
等覺所有正等覺法如來法自然覺法一切
智法聲聞緣覺世間天人阿素洛等皆悉不
能思議稱量數量等等善現由此因緣一切
如來應正等覺所有正等覺法如來法自然
覺法一切智法皆不可思議不可稱量无數
量无等等佛說如是不可思議不可稱量无
數量无等等品時衆中有五百苾芻不受諸
漏心得解脫復有二百苾芻尼皆不受諸漏

125

覺法一切智法皆不可思議不可稱量无數
量无等等佛說如是不可思議不可稱量无
數量无等等品時衆中有五百苾芻不受諸
漏心得解脫復有二百苾芻尼皆不受諸漏
心得解脫復有六百鄔波索迦於法中遠
塵離垢生淨法眼復有三百鄔波斯迦亦於
諸法中遠塵離垢生淨法眼復有二千菩薩
摩訶薩得无生法忍於賢劫中當校佛記

大般若波羅蜜多經卷第四百卅三

126

前毀呰聲聞樂小法者並佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所希求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦輿車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商估賈人无家不有
千万億衆圍繞恭敬常為王者之所愛念
群臣豪族皆共宗重以諸緣故往來者衆
豪富如是有大力勢而年朽邁益憂念子
夙夜惟念死時將至癡子捨我五十餘年
庫藏諸物當如之何尒時窮子求索衣食
從邑至邑從國至國或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍尒時長者於其門內
施大寶帳處師子座眷屬圍繞諸侍衛

S-T62 9/1707

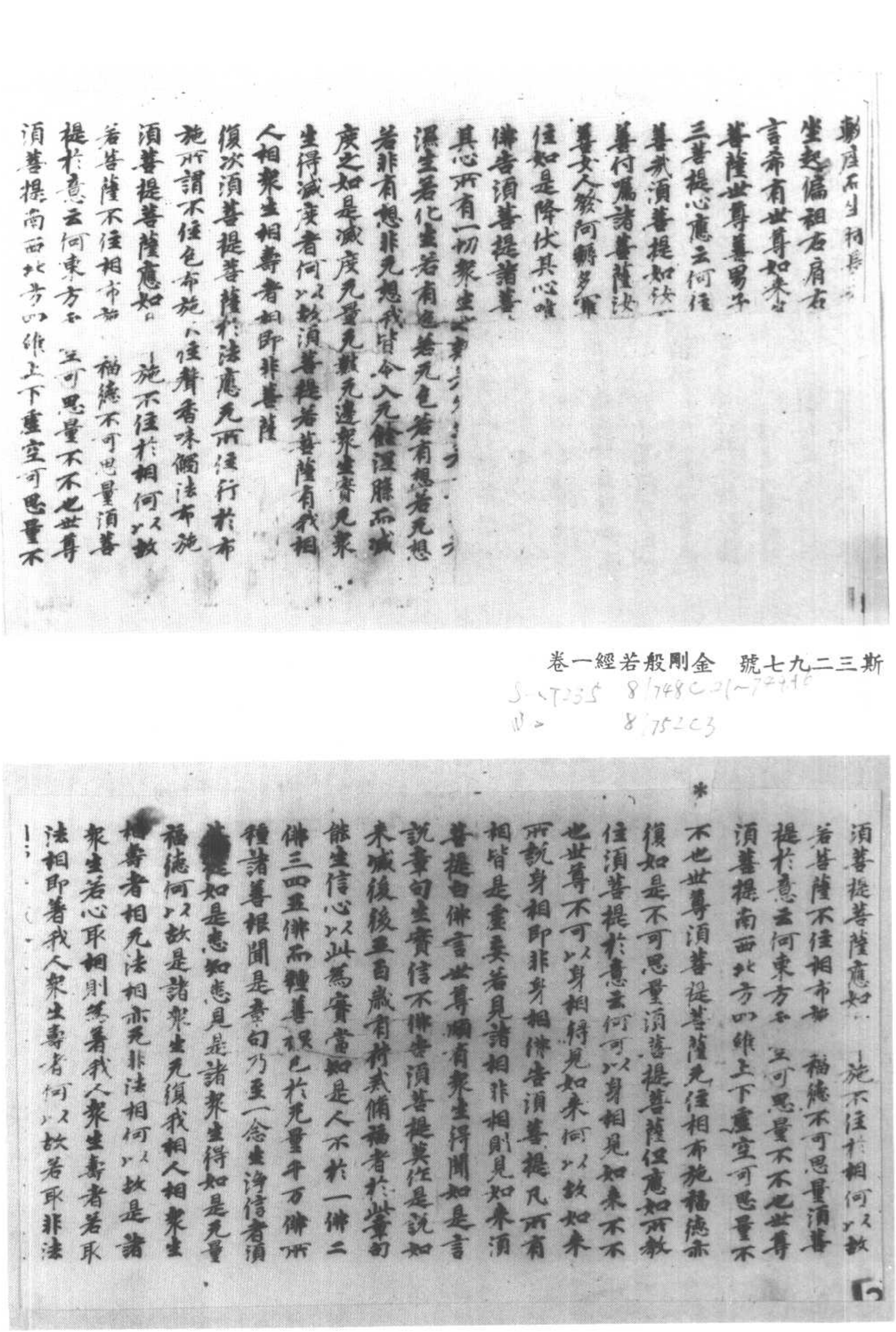
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍尒時長者於其門內
施大寶帳處師子座眷屬圍繞諸人侍衛
或有計筭金銀寶物出內財產注記素疏
窮子見父豪貴尊嚴謂是國王若是王等
驚怖自恠何故至此覆自念言我若久住
或見逼迫強驅使作思惟是已馳走而去
借問貧里欲往傭作長者是時在師子座
遥見其子嘿而識之即勑使者追捉將來
窮子驚嗟迷悶躃地是人執我必當見殺
何用衣食使我至此長者知子愚癡狹劣
不信我言不信是父即以方便更遣餘人
眇目麁陋无威德者汝可語之云當相雇
除諸糞穢倍與汝價窮子聞之歡喜隨來
為除糞穢淨諸房舍長者於牖常見其子
念子愚劣樂為鄙事於是長者著弊垢衣
執除糞器往到子所方便附近語令勤作
既益汝價并塗足油飲食充足薦席厚暖
如是苦言汝當勤作又以軟語若如我子
長者有智漸令入出經二十年執作家事
亦其金銀真珠頗梨諸物出入皆使令知

長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
亦其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說菩上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤備習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事

但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欲樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 以為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶

斯三二九七號　金剛般若經一卷

S-T235　8/748C21~7[illegible]
[illegible]　8/752C3



相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別須菩提於
意云何若人滿三千大千世界七寶以用布
施是人所得福德宗多須菩提言甚多
世尊何以故是福德即非福德性是故如來
說福德多若復有人於此經中受持乃至四
句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法
皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹果不須菩提言不也世尊何以故

皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中寧為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛
所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛
所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身爲大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等爲他人說而此福德勝前福德復

布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等爲他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則爲有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說此二相即是非相是名此
二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受持

尊何以故如來說卅二相即是非相是名卅
二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經與我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為

須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世住忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如來所得法
此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法
而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是

而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如來无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處即為是塔皆應供敬
作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生

仗其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不世尊如我解佛所說義佛
於燃燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩
提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提燃燈佛則不與
我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故燃
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中
无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是名一切

實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中
无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙

世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如
来說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未来心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多
不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多以
福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以色身見何以故如来說具
足色身即非具足色身須菩
提於意云何如来可以具足諸相見不不也
世尊如来不應以具足諸相見何以故如来
說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法即為

113

說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如来有所說法者无法
誇佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三
藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿
耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等
无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无
我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如
来說即非善法是名善法須菩提若三千大
千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚
有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃
至四句偈等受持為他人說於前福德百分不
及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来所說有我者則

114

及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如来不須菩提言如是如是以卅二
相觀如来佛言須菩提若以卅二相觀如来
者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世尊
如我解佛所說義不應以卅二相觀如来尒
時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝莫作是念
如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅故須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝

115

多羅三藐三菩提者於法不說斷滅故須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如来若来若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如来所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即

116

見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是名我見人
見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛波若經一卷

▼斯三二九八號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下

六親中應一生孝順心慈悲
[illegible]心處者犯輕垢罪
[illegible]佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月
[illegible]九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房
[illegible]鬼神官物一切有主物果得故
故燒者犯輕垢罪
[illegible]自佛弟子及外道人六親一切善知
識應一一教以受持大乘經律應教解義理決
[illegible]菩提心子旅　延心子長養心子分
[illegible]中一一解其次第法用而菩
心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論本
犯輕垢罪
若佛子應以好心先學大乘威儀經律[illegible]
解義味見後新學菩薩有百里千里來求大
乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒
解燒指若不燒身解指供養諸佛非出家菩
薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉
[illegible]之而供養之然後一一次第為說正法[illegible]
聞意解而菩薩為利養故應各不合倒說
經律文字无前无後誘三寶說者犯輕垢罪
若佛子自為飲食錢物利養名譽
[illegible]大臣[illegible]官恃作形勢[illegible]

*

[illegible]文字无前无後謗三寶說者犯輕垢罪
若佛子自為飲食錢物利養名譽 又見[illegible]
王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍[illegible]
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他命
求都見慈口无孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解
其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒
律因緣詐言能解者即為自欺誑無欺誑
他人一一不解一切法而為他人作師授戒者
犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鑪行
菩薩行而鬪構兩頭謗欺賢人无惡不造者
犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生无不從之受生
誰六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺
我父母亦殺我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生生生受生若
見世人教畜生時應方便救護解其苦難常
應教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟
死亡之日應請法師講菩薩戒輕福資亡
得見諸佛生人天上若不余者犯輕垢罪

*

見世人教畜生時應方便救護解其苦難常
應教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟
死亡之日應請法師講菩薩戒輕福資亡
得見諸佛生人天上若不余者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣
明一一戒相
佛言佛子以瞋報瞋以打報打若殺父母兄
弟六親不得加報若國主為他人殺者亦不
得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打
拍罵辱日日起三業口罪兄童況故作七逆
之罪而菩薩无慈報讎乃至六親中故[illegible]
者犯輕垢罪
若佛子初始出家[illegible]有所解而自恃聰明有
智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福
饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師輕
律其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根
不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩
不得觀法師種姓而不來諮受法師第一
義諦者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒[illegible]
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前[illegible]
得見好相便得戒若不得好相應二七三七

義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前[illegible]
得見好相便得受戒若不得好相應二十三七
乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩
形像前受戒若不得好相雖佛形像前受戒不名
得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不
須要見好相是法師師師相授故不須好相
是以法師前受戒即得戒以至重心故便得
戒若千里內无能授戒師得佛菩薩形像前
受得戒而要見好相若法師自倚辭經律大
乘學戒與國王太子百官以為善友而新
學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心
一一不好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身
而不能勤學脩習而捨七寶反學邪見二乘
外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性鄣道
因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化
主坐禪主行來主應生慈心善和鬪訟善守
三寶物莫无度用如自己有而反亂衆鬪諍
恣心用三寶物者犯輕垢罪

4

主坐禪主行來主應生慈心善和鬪訟善守
三寶物莫无度用如自己有而反亂衆鬪諍
恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘來
入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安
居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供
養房舍田具繩牀木床事事給與若无物應自賣
身及男女身供給所須悉以與之若有種種
來請衆僧客僧有利養亦僧坊主應次第差
客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房
主得无量罪言生无異[illegible]沙門非釋種姓
犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入己而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入己及
八福田中諸佛聖人一一師僧父母商人物
自己用故者犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧坊問知事人令
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百罪漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別
請僧者是外道法七佛无別請法不順孝道

自己用者犯輕垢罪
若佛子自出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧坊問知事人令
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別
請僧者是外道法七佛无別請法不順孝道
若故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養販賣男女色自
手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男
是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種
毒藥蛇毒生金銀盡毒都无惡心犯輕垢罪
若佛子以惡心故自身誇三寶詐現親附口便
說空行在有中為白衣通致男女交會媒
色[作諸]著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜
破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解
佛言佛子佛滅度後於世中若見外道一切
惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販
賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩或為官使
[illegible]一切人作奴婢者而菩薩見是事已應[illegible]

▼斯三二九九號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十三

[illegible]二無二分無別無[illegible]故善現無變異
空清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切
智智清淨何以故若無變異空清淨若佛
十力清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故無變異空清淨故四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨
四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切
智智清淨何以故若無變異空清淨若四無
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現無變異空
清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
一切智智清淨何以故若無變異空清淨若
無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故無變異空清淨故恒住捨性
清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以
故若無變異空清淨若恒住捨性清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
無變異空清淨故一切智清淨一切智清淨故
一切智智清淨何以故若無變異空清淨若
一切智清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故無變異空清淨故道相智一

S→T220　6/66B13~14
W→　6/67B2~6

一切智智清淨何以故若無變異空清淨若
一切智清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故無變異空清淨故道相智一
切相智清淨道相智一切相智清淨故一切智
智清淨何以故若無變異空清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現無變異空清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若無變異空清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故無變異空清淨故一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨故一切智智清
淨何以故若無變異空清淨若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故
善現無變異空清淨故預流果清淨預流果
清淨故一切智智清淨何以故若無變異空
清淨若預流果清淨若一切智智清淨無
無二分無別無斷故無變異空清淨故一來
不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故一切智智清淨何以故若無變異空清淨
若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清

不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨
故一切智智清淨何以故若無變異空清淨
若一來不還阿羅漢果清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現無變異空
清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一
切智智清淨何以故若無變異空清淨若獨
覺菩提清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現無變異空清淨故一切
菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行
清淨故一切智智清淨何以故若無變異空
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現無變
異空清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故一切智智清淨何以
故若無變異空清淨若諸佛無上正等菩提
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故
復次善現本性空清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若本性空清淨若色
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故本性空清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故一切智智清淨何以故若本性

斷故
復次善現本性空清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若本性空清淨若色
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故本性空清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故一切智智清淨何以故若本性
空清淨若受想行識清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現本性空清淨
故眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何
以故若本性空清淨若眼處清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故本性空清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨故一切智智清淨何以故若本性空清淨
若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現本性空清淨故
色處清淨色處清淨故一切智智清淨何以
故若本性空清淨若色處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故本性空清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若本性空清淨若
聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無二

若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現本性空清淨故
色處清淨色處清淨故一切智智清淨何以
故若本性空清淨若色處清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故本性空清淨
故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若本性空清淨若
聲香味觸法處清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現本性空清淨故眼
界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故
若眼界清淨若一切智智清
〃〃無斷故本性空清淨故
滿眼觸為緣所生諸受清

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆
從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而實无來是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為着我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

經蜜羅波若般剛金　號〇〇三三斯

5→T235　8/749B20
IV→　8/750A20~22

說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲
阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有
所得不世尊如來在然燈佛所於法實
无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大
身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟

七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處
一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟
何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
目見如來不不也世尊不可
如來說卅二相即

▼斯三三〇一號　妙法蓮華經卷第二

S-T262 9/1002

失於如來无量知見世[illegible]見諸
下若坐若行每作[illegible]自威儀
如來以小乘法而見[illegible]是[illegible]非世尊
也所以者何若我等得說所因成就何緣多
羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我
等不能方便隨宜所說物聞佛法過便信受
思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自恥
責而今從佛聞所未聞未曾有[illegible]諸疑悔
身意泰然快得安穩今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分尒時舍利弗欲
重宣此義而說偈言
我聞是法音得所未曾有心懷大歡喜疑網皆已除
昔來眾佛教不失於大乘佛音甚希有能除眾生惱
我已得滿盡開示除憂惱我處於山谷或在林樹下
若坐若經行常思惟是事嗚呼深自責云何而自欺
我等亦佛子同入无漏法不能於未來演說无上道
金色三十二十力諸解脫同共一法中而不得此事
八十種妙好十八不共法如是等功德而我皆已失
我獨經行時見佛在大眾名聞滿十方隨順益眾生

金色三十二 十力諸解脫 同共一法中 而不得此事
八十種妙好 十八不共法 如是等功德 而我皆已失
我獨經行時 見佛在大衆 名聞洞十方 唐饒益衆生
自惟失此利 我為自欺誑 我常於日夜 每思惟是事
欲以問世尊 為失為不失 我常見世尊 稱讚諸菩薩
以是於日夜 籌量如此事 今聞佛音聲 隨宜而說法
无漏難思議 令衆生直塲 我本著邪見 為諸梵志師
世尊知我心 找邪說復雜 我悉除邪見 於空決得證
尒時心自謂 得至於滅度 而今乃自覺 非是實滅度
若得作佛時 具三十二相 天人夜叉衆 龍神等恭敬
是時乃可謂 永盡滅无餘 佛於大衆中 說我當作佛
聞如是法音 疑悔悉已除 初聞佛所說 心中大驚起
持非魔作佛 惱亂我心邪 佛以種種緣 辭喻巧言說
其心安如海 我聞疑網斷 佛說過去世 无量滅度佛
安住方便中 亦皆說是法 現在未來佛 其數无有量
亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊 從生及出家
得道轉法輪 亦以方便說 世尊說實道 次句无此事
以是我定知 非是魔作佛 我隨疑網故 謂是魔所為
聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
疑悔永已盡 安住實智中 我定當作佛 為天人所敬
轉无上法輪 教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆罪門

12

轉无上法輪教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆罪門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具之菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行之善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界道側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數辟喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常隨佛慧具大神

中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華光安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像
法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
舍利弗來世 成佛普智尊 号名曰華光 當度无量衆
供養无數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於无上道
過无量劫已 劫名大寶嚴 世界名離垢 清淨无瑕穢
以琉璃為地 金繩界其道 七寶雜色樹 常行華菓實
彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於家末後身 出家成佛道
華光佛住世 壽十二小劫 其國人民衆 壽命八小劫

彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於家末後身 出家成佛道
華光佛住世 壽十二小劫 其國人民衆 壽命八小劫
佛滅度之後 正法住於世 三十二小劫 廣度諸衆生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣設布 天人普供養
華光佛所為 其事皆如是 其兩足聖尊 家勝无倫匹
彼即是汝身 宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼 優婆塞優婆夷 天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一時
俱作兩衆天華而作是言佛昔於波羅奈初
轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸天
子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 世間能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法

子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道叵思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔經學地佛常教化言我
漸能離生老病死究竟涅槃是學无學人
亦各自以離我見及有无見等謂得涅槃而
今於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊
願為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍
利弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻
言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提
耶是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當
復以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解
舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有
一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住
其中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾

舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財
富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有
一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住
其中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾
危周帀俱時欻然大起焚燒舍宅長者諸子
若十二十或至三十在此宅中長者見是大
火從四面起即大驚怖而作是念我雖能於
此所燒之門安隱得出而諸子等於大宅內
樂著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦
痛切己心不厭患无求出意舍利弗是長者
作是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識應著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出免令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為所但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好

出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
其害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂着而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
平相推排覺共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩縫安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好[illegible]大勤力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
[illegible]而作是念我財物无極而應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大

車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚痴暗蔽三毒之大教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煑亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受

得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪
麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛
乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當

10

麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛
乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當
勤備精進如來以是方便誘進衆生復作是
言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在
无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道
禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱
快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受慇勤精進欲速出三界自求涅槃
是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅
若有衆生從佛世尊聞法受教勤精進求
自然慧樂獨善寂滅知諸法因緣是名辟支
佛乘如彼諸子為求鹿車出於大宅若有衆
生從佛世尊聞法信受勤備精進求一切智
佛智自然智无師智如來知見力无所畏憐
愍安樂无量衆生利益天人度脫一切是名
大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子
為求牛車出於大宅舍利弗如彼長者見諸
子等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无
量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一
切衆生之父善見无量億千衆生以佛教門
出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來念時使
作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛

切衆生之父善見无量億千衆生以佛教門
出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來亦特使
作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛
法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有
人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸
衆生脫三界苦悉與諸佛禪定解脫娛樂
之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第
一之樂舍利弗如彼長者雖以三車誘引諸
子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼
長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄
初說三乘引道衆生然後但以大乘而度脫
之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法
之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受
舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一
佛乘分別說三佛欲令衆生得此義而說偈言
譬如長者有一大宅其宅久故而復頓弊
堂舍高危柱根摧朽梁棟傾斜基階頹毀
塗壁圮坼泥塗穢落覆蓋亂墜椽梠差脫
周障屈曲雜穢充遍有五百人住其中
鵰鷲鵰鷲烏鵲鳩鴿蚖蛇蝎蝮蚖蚰蜒
守宮百足猫狸鼠諸惡蟲毒而集其上
屎尿臭穢不淨流溢蜣蜋諸蟲而集其上
狐狼野干咀嚼踐蹋齧噬死屍骨肉狼藉
由是群狗競來搏撮飢羸憧惶處處求食
鬬諍攫掣嗔恚驚吠其舍恐怖褒狀如是
褒褒皆有魑魅鬼神夜叉惡鬼食噉人肉
毒蟲之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護
夜叉競來爭取食之食之既飽惡心轉熾
鬬諍之聲甚可怖畏鳩槃荼鬼蹲踞其傍
或時離地一尺二尺往反遊行經歷諸處
捉掣而去撲令失聲以脚蹴覆佛狗自樂
復有諸鬼其身長大裸形黑度常住其中
發大惡聲叫呼求食復有諸鬼其咽如針
復有諸鬼首如牛頭或食人肉或復噉狗
頸項逢乳殘害無險飢渴所逼叫喚馳走
夜叉餓鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看窓牖
如是諸難恐畏无量是諸故宅屬于一人
其人近出未久之間於後舍宅欻然大起
四面一時其焰俱熾棟梁椽柱爆聲震裂
摧折墮落墻壁崩倒諸鬼神等揚聲大叫
鵰鷲諸鳥鳩槃荼等周障惶怖不能自出
惡獸毒蟲藏竄孔穴毗舍闍鬼亦住其中

四面一時 其焰俱熾 揀梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 墻壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼等 周幛惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉宍
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 覓來食噉
臭烟熢焞 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周幛悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入大宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火募逐
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 其可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 蓋我秋惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽恤嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來

今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽恤嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔覽 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出大宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所求
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬腦 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀攔楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆綵雜飾 周帀圓繞 柔耎繒纊 以為袍褥
上妙細疊 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是將 歡喜 乘是寶車 遊於四方

有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如大宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 患是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教照 而不信受
於諸欲深 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此辟喻 說一佛乘 汝等若能 信受是諸
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子乘
日夜劫數 常得遊戲 与諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶車 直至道場 以是因緣 十方諦求

於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子乘
日夜劫數 常得遊戲 与諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶車 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於善諦
衆生心喜 得未曾有 佛說善諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 脩行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受

斯人未得无上道故我意不欲令至滅度
我為法王於法自在安隱衆生故現於世
汝舍利弗我此法印為欲利益世間故說
在所遊方勿妄宣傳若有聞者隨喜頂受
當知是人阿鞞跋致若有信受此經決者
是人已曾見過去佛恭敬供養亦聞是法
若人有能信汝所說則為見我亦見於汝
及比丘僧并諸菩薩斯法華經微密難解
汝等舍利弗一切聲聞及辟支佛
皆悉離聞之遠惑不解一切聲聞及辟支佛
於此經中力所不及汝舍利弗而於此經
以信得入況餘聲聞其餘聲聞信佛語故
隨順此經非已智分又舍利弗憍慢懈怠
計我見者莫說此經見愛深著五欲
聞不能解亦勿為說若人不信毀謗此經
則斷一切世間佛種或復頻蹙而懷疑惑
汝當聽說此人罪報若佛在世若滅度後
其有誹謗如斯經典見有讀誦盡持經者
輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽
其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生
如是展轉至无數劫從地獄出當墮畜生
若狗野干其形瘦瘡疥癩齊癡人所觸燒
又復為人之所惡賤常用飢渴骨肉相噉
生受楚毒死被瓦石斷佛種故受斯罪報

如是展轉至无數劫從地獄出當墮畜生
若狗野干其形瘦瘡疥癩齊癡人所觸燒
又復為人之所惡賤常用飢渴骨肉相噉
生受楚毒死被瓦石斷佛種故受斯罪報
若作駱駝或生驢中身常負重加諸杖捶
但念水草餘无所知謗斯經故獲罪如是
有作野干來入聚落身體疥癩又复一目
為諸童子之所打擲受諸苦痛或將致死
於此死已更受蜂身其形長大五百由旬
體臭无足蜿蜒行地為諸小虫之所嚙食
晝夜受苦无有休息謗斯經故獲罪如是
若得為人諸根暗鈍矮陋聾躄盲聾背傴
有所言說人不信受口氣常臭鬼魅所著
貧窮下賤為人所使多病消瘦無所依怙
雖親附人人不在意若有所得尋復忘失
若備醫道順方治病更增他疾或復致死
若自有病无人救療設服良藥而復增劇
若他反逆抄劫竊盜如是等罪獄報羅其殃
如斯罪人永不見佛無聖之王說法教化
如斯罪人常生難處狂聾心亂永不聞法
於无數劫如恒河沙生輒聾瘂諸根不具
常處地獄如遊園觀在餘惡道如己舍宅
駝驢豬狗是其行處謗斯經故獲罪如是

如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輙聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾瘠 疥癩痀瘻 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
嫉妬熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受

復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提 摩訶迦旃延 摩訶迦葉 摩
訶目犍連 從佛所聞未曾有法 世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記 發希有心 歡喜
踊躍 即從座起 整衣服 偏袒右肩 右膝著地
一心合掌 曲躬恭敬 瞻仰尊顏 而白佛言 我
等居僧之首 年並朽邁 自謂已得涅槃 无所
堪任 不復進求 阿耨多羅三藐三菩提 世尊
往昔說法 既久 我時在座 身體疲倦 但念空
无相无作 於菩薩法 遊戲神通 淨佛國土 成
就衆生 心不喜樂 所以者何 世尊 今我等 出於三
界 得涅槃證 又今我等 年已朽邁 於佛教化
菩薩阿耨多羅三藐三菩提 下至一念 好樂
之心 我等今於 無量劫 所聞佛 菩薩 所行 阿耨多羅

衆生心不喜樂所以者何世尊今我等出於三
界得沒繫縛又今我等定已朽過於化教化
菩薩阿耨多羅三藐三菩提下至一念好樂
之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅
三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於
今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善利
无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說辟
喻以明斯義辟若有人年既幼稚捨父逃逝
久住他國或十二十至五十歲年既長大迦
復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國畜
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落歷
國已遂到其父所止之城父每念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉
庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所
委付是以慇勤每憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時
窮子傭賃展轉遇到其父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承之諸婆羅門刹刹

委付是以慇勤每憶其子復作是念我若得
子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時
窮子傭賃展轉遇到其父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承之諸婆羅門刹刹
居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳乘諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶
物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖怖來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里辟力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怒大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖閉
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
艱審知是子而以方便不語他人云是我子

將來以求於濂而余得離情莫復無語所以
者何又知其子志意下劣自知家貧為子所
類審知是子而以方便不語他人去是我子
使者語之我令放汝隨意所趣窮子歡喜
得未曾有從地而起往至貧里以求衣食余
時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人
形色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此
有作處倍與汝直窮子若許將來使作若言
欲何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦
共汝作時二使人即求窮子既已得之具陳
上事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見
子終而怪之又以他日於窓牖中遥見子身
羸劣憔悴糞土塵垢全汗穢不淨即脫瓔珞細
軟上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土
全身右手執持除糞之器狀有所畏譬諸
人汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子
後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加
汝價諸有所須盆器米麵鹽醋之屬莫自疑
難亦有老弊使人須者相給好自安意我如
汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少
壯汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見此
有此諸過如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欲此

汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少
壯汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝
有此諸過如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欲此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取悉汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我是汝便
視不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受
教勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕
取一飡之意然其所止故在本處下劣之心
亦未能捨復經少時父知子意漸已通泰成
就大志自顧先心臨欲終時而命其子并會
親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣
言諸君當知此是我子我之所生於某城中
捨吾逃走路斯幸吾吾十餘年其本字某我
名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間憑會
得之此實我子我實其父今我所有一切財
物皆是子有先所出內是子所知世尊是時
窮子聞父此言及大歡喜得未曾有而作是

名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間愚會
得之此實我子我實其父今我所有一切財
物皆是子有先所出內是子所知世尊是時
窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是
念我本无心有所希求今此寶藏自然而至
世尊大富長者則是如來我等皆以佛子如
來常說我等為子世尊我等以三苦故於生
死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世
尊令我等思惟獨除諸法戲論之熏我等
於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此
已心大歡喜自以為足而便自謂於佛法中
勤精進故所得弘多然世尊先知我等心著
弊欲樂於小法便見縱捨下為分別汝等當
有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如
來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為
大得於此大乘无有志求我等又因如來智
慧為諸菩薩開示演說而自於此无有志願
所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我
等說而我等不知真是佛子今我等方知世
尊於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔
來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之
心佛則為我說大乘法於此經中唯說一乘
而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實

來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之
心佛則為我說大乘法於此經中唯說一乘
而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實
以大乘教化是故我等說本无心有所悕求今
法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得
之尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬惱真珠琉璃
象馬牛羊輦轝車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商估賈人无處不有
千万億衆圍繞恭敬常為王者之所愛念
群臣豪族皆共宗重以諸緣故往來者衆
豪富如是有大力勢而年朽邁益憂念子
宿夜惟念死時將至癡子捨我五十餘年
庫藏諸物當如之何尒時窮子求索衣食
從邑至邑從國至國或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍尒時長者於其門內

從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怯　何故至此　覆自念言　我若更住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　嘿而識之　即勅使者　追從將來
窮子驚嗟　悲悶躃地　是人報我　必當見無
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍与汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　當見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既蓋汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以樂語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　報作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知

長者有智　漸令入出　經二十年　報作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　心宿草菴　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已廣大　欲与財物　即聚親族
國王大臣　剎剎居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說家上道　備習此者　當得成佛
我展佛教　無大菩薩　以諸因緣　種種辟喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤備習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不悕取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若開　淨佛國土　教化衆生　都无欲樂

我等內滅　自謂為足　唯了此事　更無餘事
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欲樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　修習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久備梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
常念教化　利益我等　无量億劫　誰能報者

法王法中　久備梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
常念教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美膳　无量寶衣　及諸臥具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衆布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜為說　諸佛法　得家自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種壽量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

九漏難思議　令衆至道場　我本着耶見　為諸梵志師
世尊知我心　拔耶說深縣　我悉除耶見　於空法得證
尒時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大驚疑
將非魔作佛　惚亂我心耶　佛以種種緣　譬喻巧言說
其心安如海　我聞疑網斷　佛說過去世　无量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无有量
亦以諸方便　演說如是法　如今者世尊　從主及出家
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无此事
以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

S-7262 9/1/57

二第卷經華蓮法妙　號二〇三三斯

道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其主平正清淨嚴
飾在隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議筭數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨備
梵行恒為諸佛之所稱嘆常備佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨

如是菩薩死滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國主亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗來世 成佛普智尊 号名曰華光 當度无量衆
供養无數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於无上道
過无量劫已 劫名大寶嚴 世界名離垢 清淨无瑕穢
以琉璃為地 金繩界其道 七寶雜色樹 常有華菓實
彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於最末後身 出家成佛道
華光佛住世 壽十二小劫 其國人民衆 壽命八小劫
佛滅度之後 正法住於世 三十二小劫 廣度諸衆生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布 天人普供養
華光佛所為 其事皆如是 其兩足雖尊 最勝无倫匹
彼即是汝身 宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺

華光佛所為 其事皆如是 其兩足雖尊 最勝无倫匹
彼即是汝身 宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所着上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天雾陀羅華摩訶
雾陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅㮈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅㮈 轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道叵思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
十二百心自在者昔住學地佛常教化言我

*

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
十二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆隨疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頻落柱根腐敗梁棟傾
危同帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為

15

*

切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍本何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一

16

*

无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
彌時賜與舍利弗今時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷妙絁安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非爲虛妄何以故若全身命便
爲已得玩好之具況復方便於彼大宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍

*

利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則爲一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈怠恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅爲度衆生生老
病死憂患悲苦愚惑闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生爲生老
病死憂患悲苦愚惑所燒煎熱以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界六方宅東
西馳走雖遭大苦不以爲患舍利弗佛見此
已便作是念我爲衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便爲諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而爲三界火宅所燒何由

无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如来
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如来知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由

能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慈愍方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如来亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當懃
備精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱嘆自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受懃懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受懃懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛

名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受懃懃精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受懃懃精進求一切智佛
智自然智无師智如来智見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求羊車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如来亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如来尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如来滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱嘆能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如来亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如来有无量智慧力无所畏諸法之

者无虛妄之咎如来亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如来有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者 有一大宅 其宅久故而復頓弊
堂舍高危 柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛頹毀
墻壁圮坼 泥塗剝落 覆苫亂墜 椽桷差脫
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 四住其中
鷹鷲鳩槃 烏鵲鳧鴈 蚖蛇蝮蝎 蚖蚰蜒
守宮百足 狐狸鼠諸 惡蟲輩 交横馳走
屎尿充穢 不淨流溢 蜣蜋諸虫 而集其上
狐狼野干 咀嚼蹈蹋 嚙死屍骨 肉飛藉
由是羣狗 競來搏掣 飢羸憔悴 處處求食
鬬爭搏掣 雷吼 其舍迫怖 變狀如是
處處皆有 魍魎鬼 夜叉惡鬼 食噉人肉
毒虫之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾
鬬爭之聲 甚可怖畏 鳩槃茶鬼 蹲踞土堵
或時離地 一尺二尺 展轉遊行 縱逸嬉戲
捉狗兩足 捩令失聲 以脚加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中

或時離地 一尺二尺 展轉遊行 縱逸嬉戲
捉狗兩足 捩令失聲 以脚加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頸髮蓬亂 殘害兇險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜又餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窓牖
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後宅舍 忽然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 搖動崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲烏鵲 鳩槃茶等 周惶怖畏 不能自出
惡獸毒虫 藏窟孔穴 獸各閉藏 亦住其中
薄福德故 爲火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
見困逼時 四面充塞 蚖蚰蚓 蝮蝎之類
爲火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周章悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害大災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 雅小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 火大勢逼
衆苦次第 相續不絕 毒虫惡獸 及諸夜叉

*

長者聞已驚入火宅方宜救濟令无燒害
告喻諸子說衆患難惡鬼毒虫火大雾蓬
衆苦次第相續不絕毒虫蚖蝮及諸夜叉
鳩槃茶鬼野干狐狗鵰鷲鴟梟百足之屬
飢渴惱急甚可怖畏此苦難處況復大火
諸子无知雖聞父誨猶故樂着嬉戲不已
是時長者而作是念諸子如此蓋我慈惱
今此舍宅无一可樂而諸子等妃媼嬉戲
不受我教將為火害即便思惟設諸方便
告諸子等我有種種珍玩之具妙寶好車
羊車鹿車大牛之車今在門外汝等出來
吾為汝等造作此車隨意所樂可以遊戲
諸子聞說如此諸車即時奔競馳走而出
到於空地離諸苦難長者見子得出火宅
住於四衢坐師子座而自慶言我今快樂
此諸子等主育甚難愚小无知而入險宅
多諸毒虫魑魅可畏大火猛焰四面俱起
而此諸子貪樂嬉戲我已救之令得脫難
是故諸人我今快樂尒時諸子知父安坐
皆詣父所而白父言願賜我等三種寶車
如前所許諸子出來當以三車隨汝所欲
今正是時唯垂給與長者大富庫藏衆多
金銀琉璃車渠馬瑙以衆寶物造諸大車

113

*

如前所許諸子出來當以三車隨汝所欲
今正是時唯垂給與長者大富庫藏衆多
金銀琉璃車渠馬瑙以衆寶物造諸大車
裝校嚴飾周帀欄楯四面懸鈴金繩交絡
真珠羅網張施其上金華諸瓔處處垂下
衆采雜飾周帀圍繞柔軟繒纊以為裀褥
上妙細氎價直千億鮮白淨潔以覆其上
有大白牛肥壯多力形體姝好以駕寶車
多諸儐從而侍衛之以是妙車等賜諸子
諸子是時歡喜踊躍乘是寶車遊於四方
嬉戲快樂自在无礙告舍利弗我亦如是
衆聖中尊世間之父一切衆生皆是吾子
深着世樂无有慧心三界无安猶如火宅
衆苦充滿甚可怖畏常有生老病死憂患
如是等火熾然不息如來已離三界火宅
寂然閑居安處林野今此三界皆是我有
其中衆生悉是吾子而今此處多諸患難
唯我一人能為救護雖復教詔而不信受
於諸欲深貪着深故以是方便為說三乘
令諸衆生知三界苦開示演說出世間道
是諸子等若心決定具足三明及六神通
有得緣覺不退菩薩汝舍利弗我為衆生
以此譬喻說一佛乘汝等若能信受是語

114

是諸子等若心決定具足三明及六神通
有得緣覺不退菩薩汝舍利弗我為衆生
以此譬喻說一佛乘汝等若能信受是語
一切皆當成得佛道是乘微妙清淨第一
於諸世間為无有上佛所悅可一切衆生
所應稱讚供養礼拜无量億千諸力解脫
禪定智慧及佛餘法得如是乘令諸子等
日夜劫數常得遊戲與諸菩薩及聲聞衆
乘此寶乘直至道場以是因緣十方諦求
更无餘乘除佛方便告舍利弗汝諸人等
皆是吾子我則是父汝等累劫衆苦所燒
我皆濟拔令出三界我雖先說汝等滅度
但盡生死而實不滅今所應作唯佛智慧
若有菩薩於是衆中能一心聽諸佛實法
諸佛世尊雖以方便所化衆生皆是菩薩
若人小智深著愛欲為此等故說於苦諦
衆生心喜得未曾有佛說苦諦真實无異
若有衆生不知苦本深著苦因不能暫捨
為是等故方便說道諸苦所因貪欲為本
若滅貪欲无所依止滅盡諸苦名第三諦
為滅諦故備行於道雖諸苦轉名得解脫
是人於何而得解脫但離虛妄名為解脫
其實未得一切解脫佛說是人未實滅度
斯人未得无上道故我意不欲令速滅度

為滅諦故備行於道雖諸苦轉名得解脫
是人於何而得解脫但離虛妄名為解脫
其實未得一切解脫佛說是人未實滅度
斯人未得无上道故我意不欲令速滅度
我為法王於法自在安隱衆生故現於世
汝舍利弗我此法印為欲利益世間故說
在所遊方勿妄宣傳若有聞者隨喜頂受
當知是人阿惟越致若有信受此經法者
是人已曾見過去佛恭敬供養亦聞是法
若人有能信汝所說則為見我亦見於汝
及比丘僧并諸菩薩斯法華經為深智說
於諸聞之迷惑不解一切聲聞及辟支佛
於此經中力所不及汝舍利弗而於此經
以信得入況餘聲聞其餘聲聞信佛語故
隨順此經非己智分又舍利弗諸懈怠人
計我見者莫說此經凡夫淺識著五欲
聞不能解亦勿為說若人不信毀謗此經
則斷一切世間佛種或復頻蹙而懷疑惑
汝當聽說此人罪報若佛在世若滅度後
其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者
輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽
其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生
如是展轉至无數劫從地獄出當墮畜生

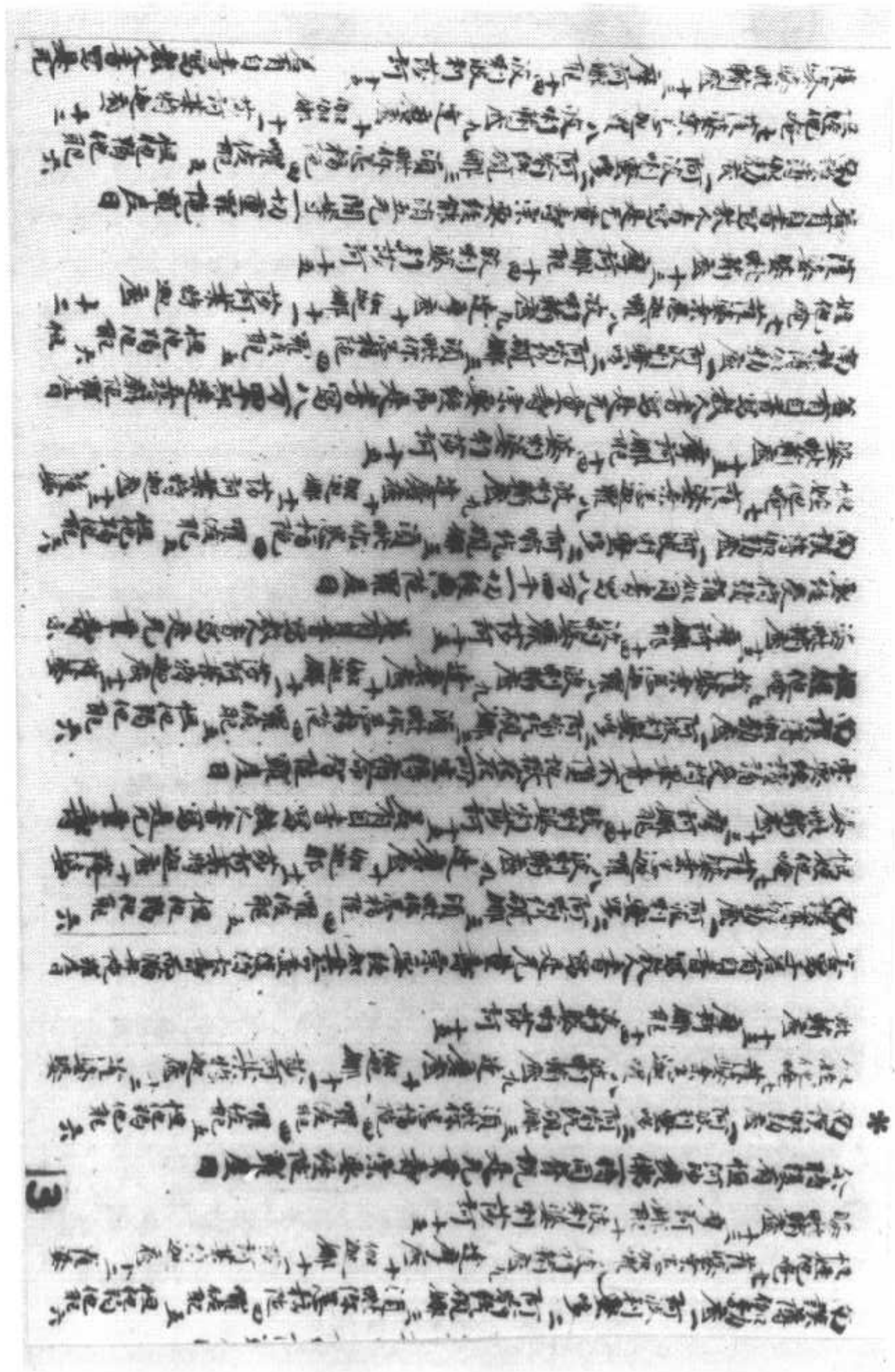
其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生
如是展轉至九數劫從地獄出言苦畜生
若狗野干其形消瘦聾盲瘖瘂人所觸燒
又復為人之所惡賤常用飢渴骨肉枯竭
乏受楚毒死被瓦石斷佛種故受斯罪報
若作駝驢或生驢中身常負重如諸救撫
但念水草餘无所知諸斯經故獲罪如是
有作野干來入聚落身體疥癩又无一目
為諸童子之所打擲受諸苦痛或時致死
於此死已更受蟒身其形長大五百由旬
觸嗅无足宛轉腹行為諸小虫之所噉食
晝夜受苦无有休息謗斯經故獲罪如是
若得為人諸根闇鈍短面蹇唇盲聾背偃
有所言說人不信受口氣常臭鬼魅所著
貧窮下賤為人所使多病羸瘦无所依怙
雖親附人人不在意若有所得尋復忘失
若聞脩道嗽方治病更增他疾或復致死
若自有病无人救療設服良藥而復增劇
若他反逆枉劫竊盜如是等罪橫罹其殃
如斯罪人永不見佛聚會之王无法教化
如斯罪人常生難處狂聾心亂永不聞法
於无數劫如恒河沙生輾轉處諸根不具
常處他獄如芭蕉園觀在餘惡道如己舍宅

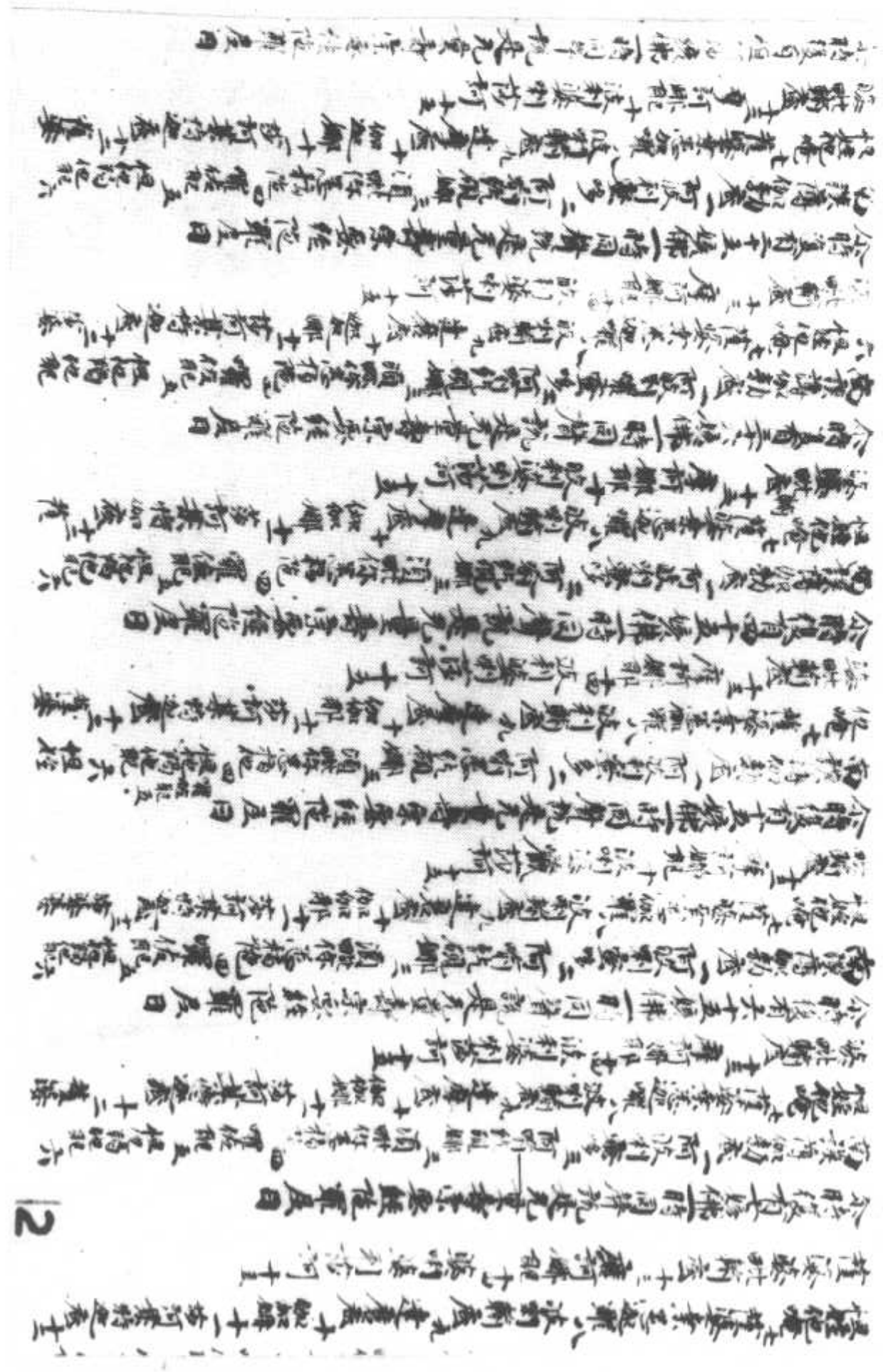
如斯罪人常生難處狂聾心亂永不聞法
於无數劫如恒河沙生輾轉處諸根不具
常處他獄如芭蕉園觀在餘惡道如己舍宅
駝驢豬狗是其行處謗斯經故獲罪如是
若得為人聾盲瘖瘂貧窮諸衰以自莊嚴
水腫乾痟疥癩痤癰如是等病以為衣服
身體臭穢蟲穢不淨深著穢見增益癡惠
經欲熾盛不擇禽獸謗斯經故獲罪如是
若舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡
以是因緣我故語汝无智人中莫說此經
若有利根智慧明了多聞強識求佛道者
如是之人乃可為說若人曾見億百千佛
殖諸善本深心堅固如是之人乃可為說
若人精進常備慈心不惜身命乃可為說
若人恭敬无有異心離諸凡愚獨處山澤
如是之人乃可為說又舍利弗若見有人
捨惡知識親近善友如是之人乃可為說
若見佛子持戒清淨如淨明珠求大乘經
如是之人乃可為說若人无瞋質直柔軟
常愍一切恭敬諸佛如是之人乃可為說
復有佛子於大衆中以清淨心種種因緣
譬喻言辭說法无礙如是之人乃可為說
若有比丘為一切衆四方求法合掌頂受

如是之人　乃可為說　若人無瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大眾中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法無礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

19

大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧千二百五十人大菩薩摩訶薩
眾俱爾時世尊告曼殊室利童子曰上方有世界名無量功德聚彼土有佛號
無量智決定王如來應正等覺現為眾生開示說法曼殊室利汝聽閻浮提人
壽命百歲於中夭橫死者眾多曼殊如是無量壽如來功德名稱法要若有
眾生得聞名號若自書或使人書寫為經卷受持讀誦若於舍宅所住之處
以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿足百歲如是曼殊
若有眾生得聞是無量壽智決定王如來一百八名號者益其壽命若有眾生大命將
盡憶念是如來名號便得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲求長壽於是無量壽
如來一百八名號若有得聞者若自書若使人書受持讀誦得如是等功德
南謨薄伽勃底 一 阿波唎蜜多 二 阿喻紇硯娜 三 須毘你悉指陀 四 囉佐耶 五 怛他揭他耶 六
怛姪他唵 七 薩婆桑悉迦囉 八 鉢唎輸駄 九 達磨底 十 伽伽那 十一 莎訶娑謨訶底 十二
薩婆婆毘輸駄 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆唎莎訶 十五
世尊若復有人於此無量壽如來一百八名號若自書或使人書為經卷受持讀誦
是人命盡之後得生無量福智世界無量壽淨土佛剎
南謨薄伽勃底 一 阿波唎蜜多 二 阿喻紇硯娜 三 須毘你悉指陀 四 囉佐耶 五 怛他揭他耶 六 怛姪他
唵 七 薩婆桑悉迦囉 八 鉢唎輸駄 九 達磨底 十 伽伽那 十一 莎訶娑謨訶底 十二 薩婆婆毘輸駄
十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆唎莎訶 十五
爾時復有九十九俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 一 阿波唎蜜多 二 阿喻紇硯娜 三 須毘你悉指陀 四 囉佐耶 五 怛他揭他耶 六
怛姪他唵 七 薩婆桑悉迦囉 八 鉢唎輸駄 九 達磨底 十 伽伽那 十一 莎訶娑謨訶底 十二
薩婆婆毘輸駄 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆唎莎訶 十五
爾時復有一百四俱胝佛一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 一 阿波唎蜜多 二 阿喻紇硯娜 三 須毘你悉指陀 四 囉佐耶 五 怛他揭他耶 六
怛姪他唵 七 薩婆桑悉迦囉 八 鉢唎輸駄 九 達磨底 十 伽伽那 十一 莎訶娑謨訶底 十二
薩婆婆毘輸駄 十三 摩訶娜耶 十四 波唎婆唎莎訶 十五



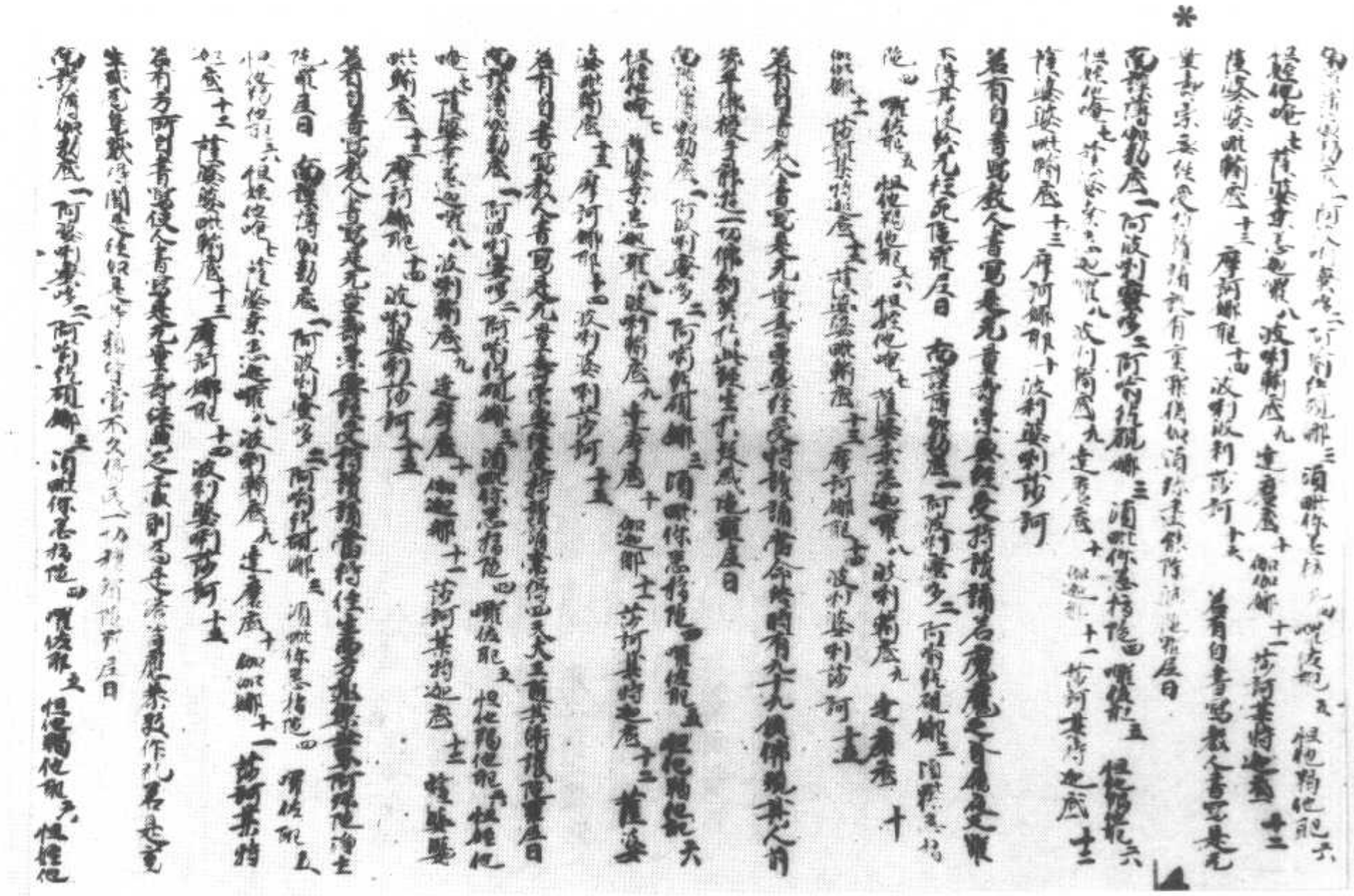


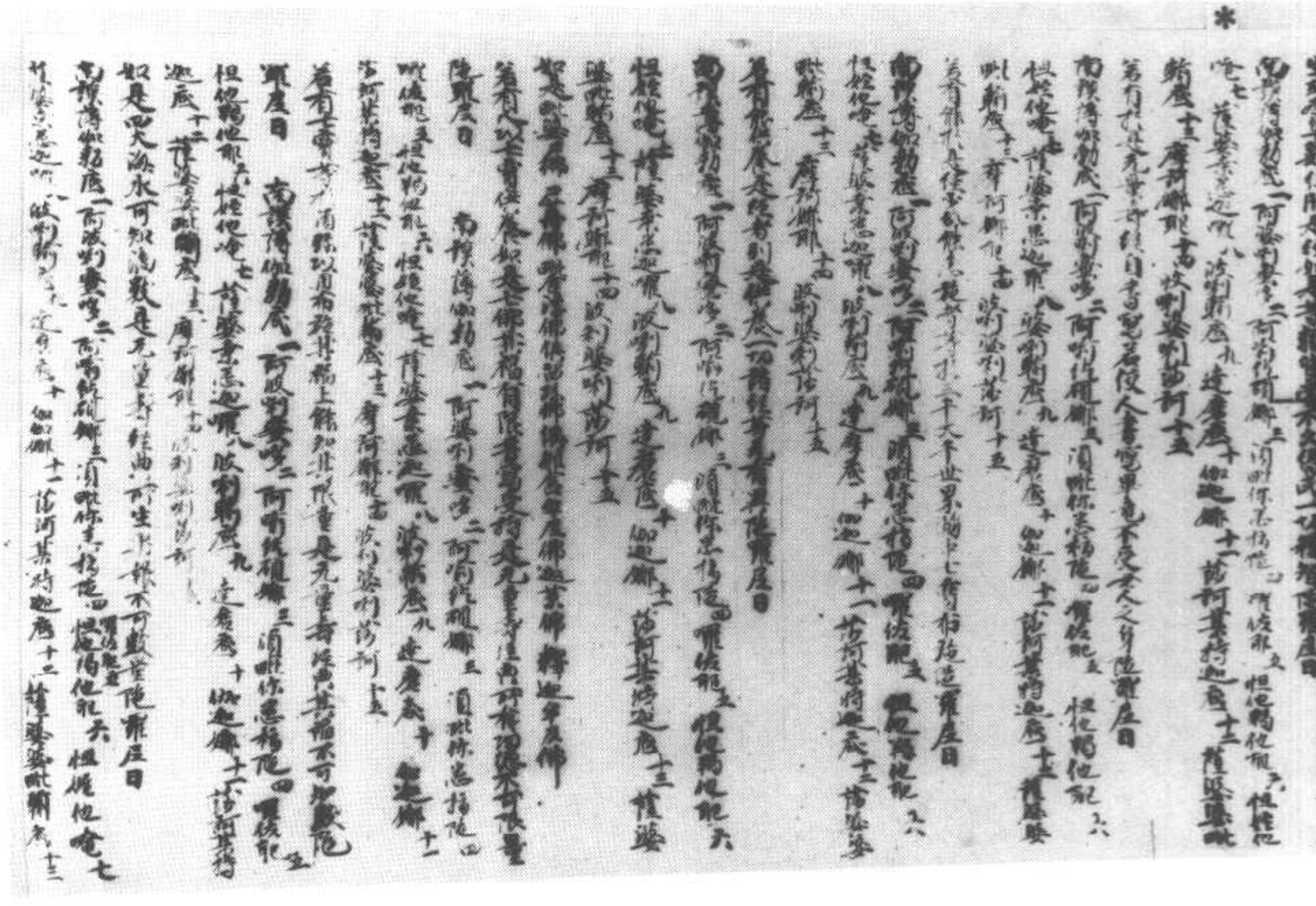
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加嚩十一莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜能十四婆唎婆利莎訶十五
尒時復有七俱胝一時同聲說是元量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加嚩十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
尒時復有六十五俱胝一時同聲說是元量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加那十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波唎婆囉莎訶十五
尒時復有十五俱胝一時同聲說是元量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃悉紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加那十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
尒時復有四十五俱胝一時同聲說是元量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加那十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
尒時復有三十六俱胝一時同聲說是元量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能
六恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十迦加嚩十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
尒時復有二十五俱胝一時同聲說是元量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加嚩十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
尒時復有恒河沙俱胝一時同聲說是元量壽宗要經陀羅尼曰

2

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加嚩十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
尒時復有恒河沙俱胝一時同聲說是元量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加那十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
若男子若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經如是若盡復得長壽而滿年他羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加那十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經能得受持畢竟不墮地獄餓鬼畜生所生得福命皆陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加那十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波唎婆囉莎訶十五
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持讀誦如同書寫八万四千一切經典陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加那十一莎訶某特迦底十二薩婆
婆毗輸底十三摩訶娜能十四波利婆唎莎訶十五
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經能消五无間等一切重罪陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喃紇硯娜三須毗你悉羯他四囉佐能五恒他羯他能六
恒娑他唵七薩婆素悉迦囉八波唎輸底九達磨底十伽加那十一莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三摩訶娜能十四波唎波利莎訶十五
若有自書寫教人書寫是元

3





W→樗(中)139

迦底十二 薩婆桑悉迦囉十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟十五 莎訶十六

如是四大海水可知滴數 是无量壽宗要經所生福報不可數量 陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬那三 須毘你悉指陀四 囉佐耶五 怛他揭他耶六 怛姪他唵七

薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽那十一 莎謨揭底十二 莎波婆毘輸底十三

摩訶娜耶十四 波唎婆嚟十五 莎訶十六

若有自書寫使人書寫是无量壽宗要經受持供養 如如來供養一切十方佛土 如

來无有異 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硬那三 須毘你悉指陀四

囉佐耶五 怛他揭他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十

伽伽那十一 莎謨揭底十二 莎波婆毘輸底十三 摩訶娜耶十四 波唎婆嚟十五 莎訶十六

布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲室中聲能入

持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲室中聲能入

忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲室中聲能入

精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲室中聲能入

禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲室中聲能入

智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲室中聲能入

介時佛說是經已 一切世間天人阿脩羅乾闥婆等 聞佛所說 皆大歡喜 信受奉行

佛說大乘无量壽宗要經

張瀛寫

*

張瀛寫

S 3303

方不[illegible]施不聞檀波羅蜜
乃至不聞般若不見般若不聞
不見般若波羅蜜不聞涅槃不
大涅槃不見大涅槃菩薩摩訶薩備大涅槃
知見法界解了實相空无所有无有和合覺
知之相得无漏相无所住相如幻化相熱時
炎相乾闥婆城虛空之相菩薩尒時得如是
相无貪恚癡不見不聞是名菩薩摩訶薩真
實之相安住實相菩薩摩訶薩自知此是檀
此是檀波羅蜜乃至此是般若此是般若波
羅蜜此是涅槃此是大涅槃善男子云何是
施非波羅蜜見有乞者然後乃與是名為施
非波羅蜜若无乞者開心自施是則名為檀
波羅蜜若時時施是名為施非波羅蜜若備
常施是則名為檀波羅蜜若施他已還生悔
心是名為施非波羅蜜施已不悔是則名為
檀波羅蜜菩薩摩訶薩於財物中生四怖心
王賊水火歡喜施與是則名為檀波羅蜜若
望報施是名為施非波羅蜜施不望報是則
名為檀波羅蜜若為恐怖名聞利養家法相
續天上五欲為憍慢故為勝慢故為知識故

S→T374 12/492C 17~20

斯三三〇四號　大般涅槃經卷第二十二

望報施是名為施非波羅蜜施不望報是則
名為檀波羅蜜若為恐怖名聞利養家法相
續天上五欲為憍慢故為勝慢故為知識故
*為求報故如市易法善男子如人種樹為得
蔭涼為得華葉及以材木若人備行如是等
施是名為施非波羅蜜菩薩摩訶薩備行如
是大涅槃者不見施者受者財物不見時節
不見福田及非福田不見回不見緣不見果
報不見作者不見受者不見多不見少不見
淨不見不淨不輕受者已身財物不見見者
不見不見者不計已他唯為方等大般涅槃
常住法故備行布施為利一切諸衆生故而
行布施為斷一切衆生煩惱故行於施為諸
衆生不見受者施者財物故行於施善男子
譬如有人墮大海水把持死屍則得度脫菩
薩摩訶薩備大涅槃行布施時亦復如是如
彼死屍善男子譬如有人閉在深獄門戶堅
牢唯有廁孔便從中出到无导處菩薩摩訶
薩備大涅槃行布施時亦復如是善男子譬
如貴人恐怖急厄更无恃怙依稱他羅菩薩
摩訶薩備大涅槃行於布施亦復如是善男

薩脩大涅槃行布施時亦復如是善男子譬
如貴人恐怖急厄更无恃怙依稱他羅菩薩
摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是善男
子譬如病人為除病苦得安樂故服食不淨
菩薩摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如是
善男子如婆羅門值穀勇貴為壽命故食敗
狗宍菩薩摩訶薩脩大涅槃行於布施亦復如
是善男子大涅槃中如是之事從无量劫來不
聞而聞尸羅尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜
如佛雜華經中廣說善男子云何菩薩摩
訶薩脩大涅槃不聞而聞十二部經其義深
邃昔來不聞今回是經得具足聞光曜得
聞唯聞名字而今於此大涅槃經乃得聞義
聲聞緣覺唯聞十二部經名字不聞其義今
於此經具足得聞是名不聞而聞善男子一切
聲聞緣覺經中不曾聞佛有常樂我淨不畢
竟滅三寶佛性无差別相犯四重禁謗方等經作
五逆罪及一闡提悉有佛性今於此經而得聞之
是名不聞而聞光明遍照高貴德王菩薩摩
訶薩白佛言世尊若犯重禁謗方等經作五
逆罪一闡提等有佛性者是等云何復墮地

訶薩白佛言世尊若犯重禁謗方等經作五
逆罪一闡提等有佛性者是等云何復墮地
獄世尊若使是等有佛性者云何復言无常樂
我淨世尊若斷善根名一闡提者斷善根時所
有佛性云何不斷佛性若斷云何復言常樂
我淨如其不斷何故名為一闡提耶世尊犯四
重禁名為不定謗方等經作五逆罪及一闡提
悉名不定如是等輩若使定者云何得成阿
耨多羅三藐三菩提得須陀洹乃至辟支佛
亦名不定若須陀洹至辟支佛是決定者亦不
應成阿耨多羅三藐三菩提世尊若犯四重
不決定者須陀洹乃至辟支佛亦不決定如
是不定諸佛如來亦復不定若佛不定涅槃
體性亦復不定至一切法亦復不定云何不定
若一闡提除一闡提則成佛道諸佛如來亦
應如是入涅槃已亦應還出不入涅槃若如是
者涅槃之性則為不定不決定故當知无有
常樂我淨云何說言一闡提等當得涅槃尒
時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子欲為利益无量衆生令
得安樂憐愍慈念諸世間故為欲增長發菩

時世尊告光明遍照高貴德王菩薩摩訶薩
言善哉善哉善男子欲為利益无量衆生令
得安樂憐愍念諸世間故為欲增長發菩
提心諸菩薩故作如是問善男子汝已親近
過去无量諸佛世尊於諸佛所種諸善根久
已成就菩提功德降伏衆魔令其退散已教
无量无邊衆生悉令得至阿耨多羅三藐三
菩提久已通達諸佛如來所有甚深秘密之
藏已聞過去无量无邊恒河沙等諸佛世尊
如是甚深微密之藏我都不見一切世間若天
人沙門婆羅門若魔若梵有能諸問如來是
義今當誠心諦聽諦聽吾當為汝分別演說善
男子一闡提者亦不決定若決定者是一闡提終
不能得阿耨多羅三藐三菩提以不決定是故
能得如汝所言佛性不斷云何一闡提斷善
根者善男子善根有二種一者內二者外佛性
非內非外以是義故佛性不斷復有二種一者
有漏二者无漏佛性非有漏非无漏是故不
斷復有二種一者常二者无常佛性非常非
无常是故不斷若是斷者則應還得若不還
得則名不斷若斷已得名一闡提犯四重禁終不能得阿耨
是不決若決定者犯四重禁終不能得阿耨

斷復有二種一者常二者无常佛性非常非
无常是故不斷若是斷者則應還得若不還
得則名不斷若斷已得名一闡提犯四重者亦
是不決若決定者犯四重禁終不能得阿耨
多羅三藐三菩提謗方等經亦復不決若決
定者謗正法人終不能得阿耨多羅三藐三
菩提作五逆罪亦復不決若決定者五逆之
人終不能得阿耨多羅三藐三菩提色與色
相二俱不決香味與相生相至无明相陰入
界相二十五有四生乃至一切諸法皆亦不決
善男子譬如幻師在大衆中化作四兵車步
馬作諸瓔珞嚴身之具城邑聚落山林樹
木衆池河井而彼衆中有諸小兒无有智慧
覩見之時悉以為實其中智人知其虛誑以
幻力故或人眼目善男子一切凡夫乃至聲
聞辟支佛等於一切法見有決相亦復如是
諸佛菩薩於一切法不見決相善男子譬如
小兒於盛夏月見熱時炎謂之為水有智之
人於此熱炎終不生於實水之想但是虛炎
誑人眼目非實是水一切凡夫聲聞緣覺見
一切法亦復如是悉謂是實諸佛菩薩於一切

誑人眼目非實是水一切凡夫聲聞緣覺見
一切法亦復如是悉謂是實諸佛菩薩於一切
法不見定相善男子譬如山澗回響有響小
兒聞之謂是實聲有智之人解无定實但有
聲相誑於耳識善男子一切凡夫聲聞緣覺
於一切法亦復如是見有定相諸菩薩等解
了諸法悉无定相見无常相空寂等相无生
滅相以是義故菩薩摩訶薩見一切法是无
常相善男子亦有定相云何為定常樂我淨
在何處耶所謂涅槃善男子須陀洹果亦復不
定不決定故道八万劫得阿羅多羅三藐三菩
提心斯陀含果亦復不定不決定故道六万
劫得阿羅多羅三藐三菩提心阿那含果亦
復不定不決定故道四万劫得阿羅多羅三
藐三菩提心阿羅漢果亦復不定不決定故
道二万劫得阿羅多羅三藐三菩提心辟支
佛道亦復不定不決定故道十千劫得阿羅
多羅三藐三菩提心善男子如來今於拘尸
那城娑羅雙樹間亦現衰臥師子之牀欲入
涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力
士生大憂苦亦令天人阿脩羅乾闥婆迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽等大設供養欲使諸人

涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力
士生大憂苦亦令天人阿脩羅乾闥婆迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽等大設供養欲使諸人
以千端疊蹈裹其身七寶為棺盛滿香油積
諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者
觀身二者取在外為諸衆生示教舍利以為
八分一切所有聲聞弟子咸言如來入於涅槃
當知如來亦不畢定入於涅槃何以故如來
常住不變易故以是義故如來涅槃亦復不
定善男子當知如來亦復不定如來非天何
以故有四種天一者世間天二者生天三者淨
天四者義天世間天者如諸國王生天者從
四天王乃至非有想非无想天淨天者從須
陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩等
以何義故十住菩薩名為義天以能善解諸
法義故云何為義見一切法是空義故善男
子如來非王亦非四天乃至非有想非无想天
從須陀洹至辟支佛十住菩薩以是義故如來
非天然諸衆生亦復稱佛為天中天是故如來
非天非非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄
畜生餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆

非天然諸衆生亦復稱佛爲天中天是故如來
非天非非天非人非非人非鬼非非鬼非地獄
畜生餓鬼非非地獄畜生餓鬼非衆生非非衆
生非法非非法非色非非色非長非非長非短非
非短非相非非相非心非非心非有漏非无漏非
有爲非无爲非有常非无常非幻非非幻非名非
非名非定非非定非有非无非說非非說非如
來非不如來以是義故如來不定善男子何
故如來不名世天世天即是諸王如來久於无
量劫中已捨王位是故非王非非王者如來
生於迦毗羅城淨飯王家是故非非王非生天者
如來久已離諸有故是故非生天非非生天
何以故昇兜率天下閻浮提故是故如來非
非生天亦非淨天何以故如來非是須陀洹
乃至非辟支佛是故如來非是淨天非非淨
天何以故世間八法所不能染猶如蓮華不
受塵水是故如來非非淨天亦非義天何以
故如來非是十住菩薩故是故如來非義天也
非非義天何以故如來常備十八空義故是
故如來非非義天如來非人何以故如來久
於无量劫中離人有故是故非人亦非非人
何以故生於迦毗羅城故是故非非人如來非

故如來非非義天如來非人何以故如來久
於无量劫中離人有故是故非人亦非非人
何以故生於迦毗羅城故是故非非人如來非
鬼何以故不害一切衆生故是故非鬼亦非
非鬼何以故亦以鬼像化衆生故是故非非
鬼如來亦非地獄畜生餓鬼何以故如來久
離諸惡業故是故非地獄畜生餓鬼亦非非
地獄畜生餓鬼何以故如來亦復現受三惡諸
趣之身化衆生故是故非非地獄餓鬼畜生
亦非衆生何以故久已遠離衆生性故是故
如來非衆生亦非非衆生何以故或時演說
衆生相故是故如來非非衆生如來非法何
以故諸法各各有別異相如來不尒唯有一
相是故非法亦非非法何以故如來法界故
是故非非法如來非色何以故十種色入所不
攝故是故非色亦非非色何以故身有三十二
相八十種好故是故非非色如來非長何以
故斷諸色故是故非長亦非非長何以故一切
世間无有能見頂髻相故是故非非長如來非
短何以故久已遠離憍慢諂故是故非短亦非
非短何以故爲瞿師長者示三尺身故是故
非非短如來非相何以故久已遠離諸相相

短何以故久已遠離憍慢結故是故非短亦非
非短何以故為瞿師長者亦三尺身故是故
非非短如來非相何以故久已遠離諸相相
*
故是故非相亦非非相何以故善知諸相
故是故非非相如來非心何以故虛空相故
是故非心亦非非心何以故有十力心法故亦
能知他衆生心故是故非非心如來非有為
何以故常樂我淨故是故非有為亦非无為
何以故有去來空卧亦現涅槃故是故非无
為如來非常何以故身有分故是故非常云
何非常以有知故常法无知猶如虛空如來
有知是故非常云何非常有言說故常法无
言亦如虛空如來有言是故无常有姓氏故
名曰无常无姓之法乃名為常虛空常故无
有姓氏如來有姓姓瞿曇氏是故无常有父
母故名曰无常无父母者乃名曰常虛空常故
无有父母佛有父母是故无常有四威儀名曰
无常无四威儀乃名曰常虛空常故无四威
儀佛有四威儀是故无常常住之法无有
方所虛空常故无有方所如來出在東天竺
地住舍婆提或王舍城是故无常以是義故
如來非常亦非非常何以故生永斷故有生

111

方所虛空常故无有方所如來出在東天竺
地住舍婆提或王舍城是故无常以是義故
如來非常亦非非常何以故生永斷故有生
*
之法名曰无常无生之法乃名為常如來无
生是故為常常法无性有性之法名為无常
如來无生无性无生无性故常有常之法適
一切處猶如虛空无處不有如來亦尒適一
切處是故為常无常之法或言此有或言彼
无如來不尒不可言說是處有彼處无是
故為常无常之法有時是有有時是无如來
不尒有時是有有時是无是故為常住之法
无名无色虛空常故无名无色如來亦尒
无名无色是故為常常住之法无曰无果虛
空常故无曰无果如來亦尒无曰无果是故
為常常住之法三世不攝如來亦尒三世不
攝是故為常如來非幻何以故永斷一切虛誑
心故是故非幻亦非非幻何以故如來或時
分此一身為无量身无量之身復為一身
山壁直過无有鄣导履水如地入地如水行
空如地身出烟炎如大火聚雲雷震動其聲可
畏或為城邑聚落舍宅山川樹木或作大身或

112

空如地身出烟炎如大火聚雷震動其聲可
畏或為城邑聚落舍宅山川樹木或作大身或
作小身男身女身童男女身是故如來亦非非
幻如來非定何以故如來於此狗尸那城娑羅
雙樹間示現入於般涅槃故是故非定亦非
非定何以故常樂我淨故是故如來亦非
非定如來非有漏何以故斷三漏故故非有
漏三漏者欲界一切煩惱除无明是名欲漏色
无色界一切煩惱除无明是名有漏三界无明
名无明漏如來永斷是故非漏復次一切凡夫
不見有漏云何凡夫不見有漏一切凡夫於來
來世悉有疑心未來世中當得身耶不得身
耶過去世中身本有耶為本无耶現在世中
是身有耶是身无耶若有我者是色耶非
色耶色非色耶非色非非色耶想耶非想耶想
非想耶非想非非想耶是身屬他耶不屬他
耶屬不屬耶非屬非不屬耶有命无身耶
有身无命耶有身有命耶无身无命耶身之
與命有常耶无常耶常无常耶非常非无常
耶身之與命自在作耶時節作耶无因作耶世

113

性作耶微塵作耶法非法作耶士夫作耶煩
惱作耶父母作耶我作心耶住眼中耶過滿
身中耶從何來耶去何至耶誰生耶誰死
耶我於過去是婆羅門姓耶是刹利姓耶是毗
舍姓耶是首陀姓耶當於來來得何姓耶我
此身者過去之時是男身耶是女身耶當
生身耶若我然生當有罪耶當无罪耶乃至
飲酒當有罪耶當无罪耶我自作耶為他作耶
我受報耶身受報耶如是疑見无量煩惱覆
衆生心因是疑見生六種心文之有我文之无
我我見我我見无我无我見我我作我受
我知是名耶見如來永拔如是无量見漏根
本是故非漏善男子善薩摩訶薩於大涅槃
脩聖行者亦得永斷如是諸漏佛如來常
脩聖行是故无漏善男子凡夫不能善攝五
根則有三漏為惡所牽至不善處善男子
譬如惡馬其性很戾能令乘者至於惡處不
能善攝此五根者亦復如是令人遠離涅槃善
道至諸惡處譬如惡象心未調順有人乘之

114

辟如惡馬其性很愎能令乘者至險惡處不
能善攝此五根者亦復如是令人遠離涅槃善
道至諸惡處辟如惡為心未調順有人乘之
不隨意去遠離城邑至空曠處不能善攝此
五根者亦復如是將人遠離涅槃城邑至於
生死曠野之處善男子辟如倭臣教王作惡
五根倭臣亦復如是常教衆生造无量惡善
男子辟如惡子不受師長父母教勅則无惡
不造不調五根亦復如是不受師長善言教
勅无惡不造善男子凡夫之人不攝五根常
為地獄畜生餓鬼之所賊害亦如怨盜害及
善人善男子凡夫之人不攝五根馳騁五塵
辟如牧牛不善守護犯人苗稼凡夫之人不
攝五根常在諸有多受苦惱善男子菩薩摩
訶薩備大涅槃行聖行時常能善調守護五
根怖畏貪欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬為得一切
諸善法故善男子若能善守此五根者則能
攝心若能攝心則攝五根辟如有人擁護於王
則護國土護國土者則護於王菩薩摩訶薩
亦復如是若得聞是大涅槃經則得智慧得
智慧故則得專念五根若散念則能心何以

115

則護國土護國土者則護於王菩薩摩訶薩
亦復如是若得聞是大涅槃經則得智慧得
智慧故則得專念五根若散念則能心何以
故是念慧故善男子如善牧者設牛東西敢
他苗稼則便遮止不令犯果菩薩摩訶薩亦
復如是念慧因緣故守攝五根不令馳散菩
薩摩訶薩有念慧者不見我相不見我所相
不見衆生及所受用見一切法同法性相生於
土石凡礫之相辟如屋舍從衆緣生无有定
相見諸衆生四大五陰之所成立雅无定性
无定性故菩薩於中不生貪著一切凡夫見
有衆生故起煩惱菩薩摩訶薩備大涅槃有
念慧故於諸衆生不生貪著復次菩薩摩訶
薩備大涅槃經者不著衆生想作種種法相
善男子辟如畫師以衆雜綵畫作衆像若
男若女若牛若馬凡夫无智見之則生男女
等相畫師了知无有男女菩薩摩訶薩亦
復如是於法異相觀於一相終不生於衆
生之相何以故有念慧故菩薩摩訶薩備
大涅槃或時覩見端正女人終不生於貪著
之心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩
知五欲法无有歡樂不得暫停如犬齧枯骨

116

*

生之相何以故有念慧故菩薩摩訶薩備
大涅槃或時覩見端正女人終不生於貪著
之心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩
知五欲法无有歡樂不得暫停如犬齧枯骨
如人持火逆風而行如蛇妻蛇夢中所得路
首菓樹多人所擲亦如段肉衆鳥競逐如水
上泡盡水之跡如織經盡如因趣市猶如賈
借勢不得久觀欲如是多諸過惡復次菩薩
摩訶薩觀諸衆生為色香味鼻因緣故從昔
无數无量劫來常受苦惱一一衆生一劫之
中所積身骨如王舍城畎冨軍山所飲乳汁
如四海水身所出血多四海水父母兄弟妻子
眷屬命終哭泣所出目淚多四大海盡地草
木為四寸籌以數父母亦不能盡无量劫來
或在地獄畜生餓鬼所受行苦不可稱計端
此大地猶如乘等易可窮極生死難盡菩薩
摩訶薩如是深觀一切衆生欲因緣故受苦
无量菩薩以是生死行苦故不失念慧善男
子譬如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣
持一油鉢逕由中過莫令傾覆若棄一滴當斷
汝命復遣一臣拔刀在後隨而怖之臣受王教
盡心堅持逕歷尒所大衆之中雖見可意五

117

子譬如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣
持一油鉢逕由中過莫令傾覆若棄一滴當斷
汝命復遣一臣拔刀在後隨而怖之臣受王教
盡心堅持逕歷尒所大衆之中雖見可意五
耶欲等心常念言我若放逸著彼耶欲當棄
所持命不全濟是人以是怖因緣故乃至不
棄一滴之油菩薩摩訶薩亦復如是於生
死中不失念慧以不失故雖見五欲心不貪
著若見淨色不生色相唯觀苦相乃至識相
亦復如是不作生相不作滅相不作因緣相
觀和合相菩薩尒時五根清淨五根清淨故
護根戒具一切凡夫五根不淨不能善持名
曰根漏菩薩永斷是故无漏如來拔出永斷
根本是故非漏復次善男子復有離漏菩薩
摩訶薩欲為无上甘露佛界故離於惡漏云
何為離若能備行大涅槃經書寫受持讀誦
解說思惟其義是名為離何以故善男子我
都不見十二部經能離惡漏如此方等大涅
槃經善男子譬如良師教諸弟子諸弟子
中有受教者心不造惡菩薩摩訶薩備大涅
槃微妙經典亦復如是心不造惡善男子譬

*

118

*

槃經善男子譬如良師教諸弟子諸弟子
中有受教者心不造惡菩薩摩訶薩備大涅
槃微妙經典亦復如是心不造惡善男子譬
如世間有善呪術若有一間却後七年不為一
切毒藥所中虵不能螫若有請者乃至命盡无
有衆惡善男子是大涅槃亦復如是若有衆
生一逕耳者却後七劫不墮惡道若有書寫讀
誦解說思惟其義必得阿耨多羅三藐三菩提
淨見佛性如彼聖王得甘露味善男子是大
涅槃有如是等无量功德善男子若有人能
書寫是經讀誦解說為他敷演思惟其義當
知是人真我弟子善受我教是我所見我之
所念是人諦知我不涅槃隨如是人所住之
處若城邑聚落山林曠野房舍田宅樓閣殿
堂我亦在中常住不移我於是人常作受施
或作比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門梵志
貧窮乞人云何當令是人得知如來受其所
施之物善男子是人或於夜卧夢中夢見佛
像或見天像沙門之像國主聖王師子王像
蓮華形像優曇華像或見大山或大海水或
見日月或見白鳥及白馬像或見父母得華得
葉金銀琉璃頗梨等寶五種牛味尒時當知即

*

像或見天像沙門之像國主聖王師子王像
蓮華形像優曇華像或見大山或大海水或
見日月或見白鳥及白馬像或見父母得華得
葉金銀琉璃頗梨等寶五種牛味尒時當知即
是如來受其所施窖已喜樂尋得種種所須
之物心不念惡樂備善法善男子是大涅槃志
能成就如是无量阿僧祇等不可思議无
邊功德善男子汝今應當信受我語若有善
男子善女人欲見我者欲恭敬我者欲同法
性而見於我欲得空之欲見實相欲得備集
首楞嚴定師子王定欲破八魔八魔者所謂
四魔无常无樂无我无淨欲得人中天上樂者
見有受持大涅槃經書寫讀誦為他解說思惟
義者當注親近依附諮受供養恭敬尊重讚
歎為洗手足布置林席四事供養令无所之若
從遠來應十由旬路次奉迎為是經故所重
之物應以奉獻如其无者應自賣身何以故
是經難過過優曇華善男子我念過去无量
无邊那由他劫尒時世界名曰婆婆有佛世尊
兮釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊為於
大衆宣說如是大涅槃經我於尒時從善友

120

九邊那由他劫尒時世界名曰妙喜有佛世尊
号釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊為於
大衆壹說如是大涅槃經我於尒時從善友
所轉聞彼佛當為大衆說大涅槃我聞是已
其心歡喜欲設供養居貧无物欲自賣身海
福不售即欲還家路見一人而便語言吾欲
賣身君能買不其人答曰我家作業人无堪
者汝設能為我當買汝我即問言有何作業
人无堪能其人見答番有惡病良醫家業應
當日服人間三兩御者能以身肉三兩日日見
給便當與汝金錢五收我時聞已心中歡喜
我復語言汝與我錢假我七日須我事訖便
還相就其人見答七日不可審能尒者當
許一日善男子我於尒時即取其錢還至
佛所頭面礼足盡其所有而以奉獻然後
誠心聽受是經我時聞經雖能受
持一偈文句
如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時
雖復日日與三兩肉以念偈回緣故不以為痛
日日不廢足滿一月善男子以是回緣其病

如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時
雖復日日與三兩肉以念偈回緣故不以為痛
日日不廢足滿一月善男子以是回緣其病
得差我身平服亦无創瘡我時見身具足
究具即發阿耨多羅三藐三菩提心一偈之
力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經
有如是利復倍發心願於來來成得佛道字
釋迦牟尼善男子以是一偈回緣力故令我
今日於大衆中為諸天人具足宣說
善男子以是回緣是大涅槃不可思議成就
无量无邊功德乃是諸佛如來甚深秘密之
藏以是義故能受持者斷離惡滅所謂惡者
惡為惡馬惡牛惡狗惡駝惡象惡獸惡人惡國惡城惡舍惡如
崖險岸暴水迴復惡人惡國惡城惡舍惡如
識等如是等輩若作滅回善薩即離者不能
作則不遠離若增有滅則便離之若不增長
則不遠離若作惡法則使離之若能作善則
不遠離云何為離不待刀杖常以慈悲方便
而遠離之是故名為慈悲遠離為生善法則
離惡法苦薩摩訶薩自觀其身如病如創如
癰如怨如箭入體是大苦聚悲是一切善惡

而遠離之是故名為正慧遠離為生善法則
離惡法菩薩摩訶薩自觀其身如病如創如
癰如怨如箭入體是大苦聚惡是一切善惡
根本是身雖復不淨如是菩薩猶故貪視將
養何以故非為貪身為善法故為於涅槃不
為生死為常樂我淨不為无常无我樂淨為
菩提道不為有道為於一乘不為二乘為三十
二相八十種好微妙之身不為乃至非有相非
无相身為法輪王不為轉輪王善男子菩薩
摩訶薩常當護身何以故若不護身命則不
全命若不全則不能得書寫受經受持讀誦為
他廣說思惟其義是故善薩應善護身以是
義故善薩得離一切惡漏善男子如欲度者
應善護賊臨路之人善護良馬四夫猶應善
護童孩如為妻妻善護妻也如人為人所誤解
他罪為壞賊故將護健將亦如寒人受護於
火如癩病者求於妻樂菩薩摩訶薩亦復
如是雖見是身无量不淨具足充滿為欲受
持大涅槃經故猶好將護不令之少菩薩摩
訶薩觀於惡為及惡知識等无有二何以故
俱壞身故菩薩摩訶薩於惡為等心无怖懼

持大涅槃經故猶好將護不令之少菩薩摩
訶薩觀於惡為及惡知識等无有二何以故
俱壞身故菩薩摩訶薩於惡為等心无怖懼
於惡知識生長惡心何以故是惡為等壞
壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡為
等壞一身惡知識者壞凡夫善身凡夫善
心是惡為等不能破壞不淨見身惡知識者
能壞淨身及以淨心是惡為等能壞賢身惡
知識者壞於法身惡為無不生三惡為惡
愛無生三惡是惡為等但為身惡知識
者為善法但是故菩薩於善善善善善惡知識
如是等法但凡夫不解是故生滅善惡之別
不生滅善薩如是為凡有滅況於如來是故
非滅云何觀這滅一切凡夫見衣食財具
璎珞為身心等衆如是等種種惡不知過
失論過三是是故名滅菩薩摩訶薩見如是
過則使遠離者須衣時即使受衣不為身故
但為於法不長憍慢心常平平不為嚴飾但
為身服新潔者惡風惡雨惡蚊虻蚤
頻螋蜂受飲食心无貪者不為身故常為正
法不為膚肥但為衆生不為憍慢為身力故

為著恥鄣諸寒暑惡風惡雨惡虫蚤虱蠅蚤
蝨蟄雖受飲食心无貪著不為身故常為正
法不為膚肥但為衆生不為憍慢為身力故
不為怨害為治飢創雖得上味心无貪著受
取房舍亦復如是貪慢之結不令居心為苦
提舍遮止結賊鄣惡風雨故受房舍求醫藥
者心无貪著但為正法不為壽命為常命故
善男子如人病創為蘇麨塗以衣裹之為出
膿血蘇麨塗樹為創愈故以藥空之為惡風
故在深屋中菩薩摩訶薩亦復如是觀身是
創故以衣覆為九孔膿求索飲食為惡風雨
聽受房舍為四海發求覓醫藥菩薩受取四
種供養為苦提道非為受命何以故菩薩摩
訶薩作是思惟我若不受是四供養身則磨
滅不得堅牢若不堅牢則不忍苦若不忍苦
則不能得脩集善法若能忍苦則得脩集无量
善法我若不能堪忍衆苦則於苦受生瞋恚
心於樂受中生貪著心若求樂不得則生无明
是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶
薩能深觀察不生於漏是故菩薩名為无漏
云何如來當名有漏是故如來不名有漏

W-T374 12/498A29

是故凡夫於四供養生於有漏菩薩摩訶
薩能深觀察不生於漏是故菩薩名為无漏
云何如來當名有漏是故如來不名有漏

大般涅槃經卷第二十二

126

去者无所至所可見
居士是疾寧可忍[illegible]
尊慇勤致問无量居士是疾何所因起其
久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病
生以一切衆生病是故我病若一切衆生病滅
則我病滅所以者何菩薩為衆生故入生死
有生死則有病若衆生得[illegible]病者則菩薩无
復病譬如長者唯有一子其子得[illegible]入[illegible]亦
病若子病者父母亦[illegible]
愛之希子衆生病則菩薩
薩亦愈又言是病何所因起菩薩疾者以大
起文殊師利言居士此室何以空无侍者維
摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空
答曰以空空又問空何用空答曰以无分別空
故空又問空可分別耶答曰分別亦空又
問空當於何求答曰當於六十二見中求又
問六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫
中求又問諸佛解脫當於何[illegible]
切衆生心行中求又仁所問何无侍者
衆魔及諸外道皆善侍也所以者何衆魔者

S→T475 14/544 317~19

中卷經詰摩維　號五〇三三斯

切衆生心行中求又仁所問何无侍者
衆魔及諸外道皆善侍也所以者何衆魔者
樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見
菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所疾
為何等相維摩詰言我病无形不可見又問
此病身合耶心合耶答曰非身合身相離故
亦非心合心如幻故又問地大水大火大風大
於此四大何大之病答曰是病非地大亦不
離地大水火風大亦復如是而衆生[illegible]
四大起以其有病是故我病今時文殊師利
問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾菩薩維
摩詰言說身无常不說厭離於身說身有苦
不說樂於涅槃說身无我而說教導衆生說
身空寂不說畢竟寂滅說悔先罪而不說入
於過去以己之疾愍於彼疾當識宿世无數
劫苦當念饒益一切衆生憶所脩福念於淨
命勿生憂惱常起精進當作醫王療治
菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡喜文
殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心維
摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆從
前世妄相顛倒諸煩惱生无有實法誰受病
者所以者何四大合故假名為身四大无主身

前世等相顛倒諸煩惱生无有實法誰受病
者所以者何四大合故假名為身四大无主身
亦无我又此病起皆由著我是故於我不應
生著既知病本即除我想反衆生想當起法
想應作是念但以衆法合成此身起唯法起滅
唯法滅又此法者各不相知起時不言我起
滅時不言我滅彼有疾菩薩為滅法相當
作是念此法想者亦是顛倒顛倒者即是大患
我應離之云何為離離我我所云何離我我
所謂離二法云何離二法謂不念內外諸法
行於平等云何平等謂我等涅槃等所以者
何我及涅槃此二皆空以何為空但以名字
故空如此二法无決定性得是平等无有餘
病唯有空病空病亦空是有疾菩薩以見所
受而受諸受未具佛法亦不滅受而取證也
設身有苦念惡趣衆生起大悲心我既調伏
亦當調伏一切衆生但除其病而不除法為
斷病本而教尊之何謂病本謂有攀緣從有
攀緣則為病本何所攀緣謂之三界云何斷
攀緣以无所得若无所得則无攀緣何謂无
所得謂離二見何謂二見謂內見外見是无所
得文殊師利是為有疾菩薩調伏其心為斷
老病死苦是菩薩菩提若不如是已所脩治

攀緣以无所得若无所得則无攀緣何謂无
所得謂離二見何謂二見謂內見外見是无所
得文殊師利是為有疾菩薩調伏其心為斷
老病死苦是菩薩菩提若不如是已所脩治
為无慧利辟如膝踏乃可為勇如是兼除老
病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應復作是
念如我此病非真非有衆生病亦非真非有
作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即應
捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起大
悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此
无有疲厭在在所生不為愛見之所覆也所
生无縛能為衆生說法解縛如佛所說若自
有縛能解彼縛无有是處若自无縛能解彼
縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂
解貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩薩解
又无方便慧縛有方便慧解无慧方便縛有
慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩以愛見
心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中
而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便慧
解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空
无相无作法中以自調伏而不疲厭是名
有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩住貪

解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空
无相无作法中以自調伏而不疲厭是名
有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩住貪
欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本是名无
慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸貪欲瞋
恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨多
羅三藐三菩提心是名有慧方便解文殊師
利彼有疾菩薩應知是觀諸法又復觀身无
常苦空非我是名為慧雖身有疾常在生死
饒益一切而不厭倦是名方便又復觀身不
離病不離身是病是身非新非故是名為
慧設身有疾而不永滅是名方便文殊師利
有疾菩薩應知是調伏其心不住其中亦復
不住不調伏心所以者何若住不調伏心是愚
人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不
當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行
在於生死不為汙行住於涅槃不永滅度是
菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩行非增
行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降衆魔
是菩薩行求一切智无非時求是菩薩行雖
觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖行十
二緣起而入諸耶見是菩薩行雖攝一切衆

觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖行十
二緣起而入諸耶見是菩薩行雖攝一切衆
生而不愛著是菩薩行雖樂遠離而不依身
心盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是菩
薩行雖行於空而殖衆德本是菩薩行雖行
无相而度衆生是菩薩行雖行无作而現受
身是菩薩行雖行无起而起諸善法是菩薩
行雖行六波羅蜜而通知衆生心心數法是
菩薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行
四无量心而不貪著生於梵世是菩薩行雖
行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖
行四念處而不永離身受心法是菩薩行雖
行四正勤而不捨身心精進是菩薩行雖行
四如意足而得自在神通是菩薩行雖行五
根而分別衆生諸根利鈍是菩薩行雖行五
力而樂求佛十力是菩薩行雖行七覺分而
分別佛之智慧是菩薩行雖行八正道而樂
行无量佛道是菩薩行雖行止觀助道之法
而不畢竟墮於寂滅是菩薩行雖行諸法不
生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行雖現
聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖
隨諸法究竟淨相而隨所應為現其身是菩

生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行雖現
聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖
隨諸法究竟淨相而隨所應為現其身是菩
薩行雖觀諸佛國土永如空而現種種清
淨佛土是菩薩行雖得佛道轉於法輪入
於涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行說
是語時文殊師利所將大衆其中八千天子
皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有床坐佐是念新
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
坐耶舍利弗言我為法來非為床坐維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无證盡求无修道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集滅證
脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名離
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法

脩道是則戲論非求法也唯舍利弗法名離
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法則是行處非求法也法无
取捨若取捨法則是取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺知
若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之坐文殊師利言居士東方度
三十六恒河沙國有世界名須彌相其佛号
須彌燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其
師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是
長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二
千師子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博
悉皆容受三万二千師子座无所妨閡於毗耶

千聲子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博
悉皆容受三万二千聲子座見所嫌闕於此鄙
穢及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故
尒時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩
薩上人俱坐當自立身如故坐像其得神通
菩薩即自變形為四万二千由旬坐師子座
諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維
摩詰語舍利弗就師子座舍利弗白居士此
座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須
彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小
室乃容受此高廣之座於此所嫌穢見所妨
閻又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍
王見神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗
諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是
解脫者須以彌之高廣內芥子中見所增減
須彌山王本相如故而四天下忉利諸天不
覺不知已之所入唯應度者乃見須彌入芥
子中是名不可思議解脫法門又以四大海
水入一毛孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼

覺不知已之所入唯應度者乃見須彌入芥
子中是名不可思議解脫法門又以四大海
水入一毛孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼
大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不
知已之所入於此衆生亦見所燒又舍利弗住
不可思議解脫菩薩廣取三千大千世界
如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外
其中衆生不覺不知已之所往又復還置本
處都不使人有往來想而此衆生本相如故
又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩
薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之
或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一
劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住
不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之
事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土聚
生置之右掌遍到十方遍示一切而不動本
處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩
於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月
星宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世
界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損
外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒
時以一切大海於腹中火事如故而不為害又
於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土擎著

外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒
時以一切火內於腹中火事如故而不為害又
於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一乘
葉而无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現
聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主
身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上
中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於
其中善令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大
迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門嘆未曾
有謂舍利弗辟如有人於盲者前現衆色像
非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法
門不能解了為若此也智者聞是其誰不發
阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其
根於此大乘以如敗種一切聲聞聞是不可
思議解脫法門皆應嘩泣聲震三千大千世
界一切菩薩應大歡慶頂受此法若有菩薩
信解不可思議解脫門者一切魔衆无如之
何大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿

思議解脫法門皆應嘩泣聲震三千大千世
界一切菩薩應大歡慶頂受此法若有菩薩
信解不可思議解脫門者一切魔衆无如之
何大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿
耨多羅三藐三菩提心尒時維摩詰語大迦
葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王者
多是住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆
生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或有人
從乞手足目鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落
城邑妻子奴婢鳥馬車乘金銀琉璃車騾馬
瑙瑪瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者
多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往
試之令其堅固所以者何住不可思議解脫
菩薩有威德力故行逼迎亦諸衆生如是賤事
凡夫下劣无有力勢不能如是逼迎菩薩辟如龍
鳥蹔踏非驢所堪是名住不可思議解脫菩
薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言辟如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其面
像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚沫
如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如

衆生雖摩訶如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其面
像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚沫
如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如
第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩
觀衆生為若此如見色界色如燈報身如
濕陰溼身見如阿那含入胎如阿羅漢三乘
如得忍菩薩會是暖業如佛相從胎如盲者
見色如入城堂出入息如空中鳥跡如石女兒
如化人頻伽如夢所見已覺如滅度者受
身如見焰之火菩薩觀衆生為若此也
文殊師利言若菩薩作是觀者至何行慈乘
摩訶衍菩薩作是觀已自念我當為衆生說
如斯法是則具實慈之行所滅慈見所生故
行不熱慈見煩惱故行菩提慈等三世故行
見諸慈見所起故行不二慈內外不合故行
不染慈畢竟空故行堅固慈心見壞故行清
淨慈諸法性淨故行見道慈如虛空故行阿羅
漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈
得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈見
因得故行菩提慈等一味故行見吹慈新諸
衆故行大悲慈尊以大乘故行見歌慈觀空

得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈見
因得故行菩提慈等一味故行見吹慈新諸
衆故行大悲慈尊以大乘故行見歌慈觀空
見我故行法施慈見遠借故行持戒慈化眾
業故行忍辱慈讓彼我故行精進慈荷負衆
生故行禪定慈不受味故行智慧慈見不知時
故行方便慈一切示現故行見隱慈直心清
淨故行深心慈見雜行故行見歡慈不虛假
故行安樂慈令得佛樂故行菩提之慈為若此
也文殊師利又問何謂為慈答曰菩薩所作功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所
饒益歡喜見悔何謂為捨答曰所作福德見
所怖畏文殊師利又問生死有長菩薩當何
所依摩訶衍菩薩於生死長中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德
之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當
何所除答曰除度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行空念又問云何行
於空念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善孰為本答曰身為本又問身孰為本答

何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善熟為本答曰身為本又問身熟為本答
曰欲貪為本又問欲貪熟為本答曰虛妄分別
為本又問虛妄分別熟為本答曰顛倒想為
本又問顛倒想熟為本答曰无住為本又
問无住熟為本答曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以新一切分別想故辟如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色
聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著
也舍利弗言天止此室其已久如答曰我上
此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰
耆年解脫亦何如久舍利弗嘿然不答 天曰

也舍利弗言天止此室其已久如答曰我上
此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰
耆年解脫亦何如久舍利弗嘿然不答 天曰
如何耆舊大智如嘿答曰解脫者无所言說
故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫
相所以者何解脫者不內不外不在兩間文
字亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離
文字說解脫也所以者何一切諸法皆解脫
相舍利弗言不復以華姹娼瘦為解脫乎天
曰佛為增上慢人說華姹娼瘦為解脫耳
若无增上慢者佛說姹娼瘦性即是解脫舍
利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證
辯乃如是天曰我无得无證故辯如是所以
者何若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大慈化衆生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人謹說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗言上

聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾上
此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但
聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利
弗此室常現八來曾有難得之法何等為八
此室常以金色光照晝夜无異不以日月所
照為明是為一來曾有難得之法此室入者
不為諸垢之所惱也是為二來曾有難得之
法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不
絕是為三來曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四來曾有難得之法此
室常作天人第一之樂弦出无量法化之聲是
為五來曾有難得之法此室有四大藏衆
寶積滿周窮濟之求得无盡是為六來曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦
佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利
成如是等十方无量諸佛是上人念時即皆
為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七
來曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿
諸佛淨土皆於中現是為八來曾有難得之
法舍利弗此室常現八來曾有難得之法誰
有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎

117

諸佛淨土皆於中現是為八來曾有難得之
法舍利弗此室常現八來曾有難得之法誰
有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得

118

利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾如彼生日佛化所生非沒生也 天曰衆生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提 天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具

佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離諸除著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行懈怠而於諸佛大悲不捨示行惡慧而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而尊護清戒乃至小罪猶怖如大墜示行瞋恚而常慈忍恭敬示行懈怠而勤修諸功德示行亂意而常定示行惡慧而智慧無量示行愚癡而常隨順佛智慧不隨他教示入魔門而為衆生說示入聲聞而為衆生說示入貪欲而有實法而捨愛著示入瞋恚而成就大慈教化衆生示入毀禁而住清淨戒示入懈怠而有大精進示入亂意而得諸禪定示入愚癡而具諸智行隨順世間無師智慧示入下賤而生佛種性中具諸功德示入憍慢而為衆生作依處為作導師示入涅槃而不盡一切衆生之所樂見示入產生而現諸神通示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於諸欲而成就禪力慈悲示入聲聞而為衆生說無常苦空無我示有衆生而恒觀見菩提之道示有衆生而恒觀見菩提之道示有衆生而恒觀見涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行

鈍而戍頻辯才憁特无夫示入解深而以正
濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行
於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種見明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見見為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見
見為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生壞之地乃能滋茂如是入見為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得見價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得生一切智寶
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語戍如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃

得生一切智寶
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語戍如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五穀不能復
利如是聲聞諸無漏者於佛法中見所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力見所異等永不能發无上道意尒時會中
有菩薩名善現色身問維摩詰言居士父母妻
子親屬眷屬奴婢僮僕
為馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩　方便以為父　一切衆生師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　平等空舍
希寺衆度芽　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法寺徒　四攝為伎女　歌詠諸法言　演暢音樂
悟樹之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
為馬五通疾　大乘以為車　調御以一心　駕於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慙愧之上服　除心為華鬘

八解之合世　之不淇然滿　布以上淨華　浴此无垢人
為馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　駐於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慈悲之上服　淨心為華瓔
冠有七財寶　教授以滋息　如所說備行　迴向為大利
四禪為床坐　後於淨命坐　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能勝　降伏四種魔　勝幢達道場
雖知无起滅　亦復故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億衆生　諸佛及己身　无有分別想
唯知諸佛國　及與衆生空　而常修淨土　教化於群生
諸有衆生類　形貌及威儀　无畏大音聲　一時能普現
覺知衆產事　而示隨其行　以善方便力　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現初生時　天地皆洞然　衆人有疑惑　駐令知見會
无數億衆生　俱來請音聲　一時到其舍　化令向佛道
經書藝術　工巧諸伎藝　童子現行此事　饒益諸群生
簡擇醫法　悉於中出家　因以解人或　而不隨邪見
或作月天　梵王世尊主　或時作地水　或復作風火
初中有疾病　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
初中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　卻以法語之
初中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
差有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏怨和安

初中有疾病　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
初中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　卻以法語之
初中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
差有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏怨和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作益利
亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便　希有亦如是
火中生蓮華　是可異希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為宰官主　或作高人導　國師及大臣　以被利衆生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸道之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　清伏諸貢高　令住佛上道
其有怯懦衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現雜婬女　為五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僕隸　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所得无有虛　智慧无邊際　度脫无數衆
偈答一切佛　於无數億劫　讚嘆其功德　猶尚不能盡
誰聞如此法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

八不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門尒須所樂說之會中有菩薩名

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見諸實性則无淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念即无分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著想於亦不住无想是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所關者是為入不二法門

那羅迦菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入二不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二

不盡相如是入者是為入不二法門
善守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門
電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取雜一切數於其中平等无二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色則是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即是
空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不惡不癡是為斷滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不惡不癡
是名斷滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二法

性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二法
門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即是
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一切解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門
神根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是為入不二法門
心无聞菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及以滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如
是隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法亦不住二法則无有識无所識者是為
入不二法門
德藏菩薩曰有所德細為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不二
法門
實印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰西道耶道為二住西道者則
不分別是耶是西離此二法是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見
而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是

W-T475 14/151C27

珠頂王菩薩曰西道耶道為二住西道者則
不分別是耶是西離此二法是為入不二法門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見
而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門
文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无
示无識離諸問答是為入不二法門
於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰
默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无
有文字語言是真入不二法門說是入不二
法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法門
得无生法忍
維摩詰經卷中

佛母經一卷

尒時世尊入般涅槃[illegible]雙林告諸大[illegible]

今背脣欲般涅槃[illegible]何難及吾迦葉[illegible]

時語言吾[illegible]不[illegible]即使憂波梨[illegible]

詣忉利天上告吾母知擧身疾[illegible]可[illegible]

[illegible]母早來禮敬三寶尒時佛母[illegible]其中夜

作六種惡夢

一者夢見須彌山崩　二者夢見四海枯竭

三者夢見五月下雹　四者夢見[illegible]惶摧折[illegible]花[illegible]

五者夢見四火來燒我身　六者夢見雨乳自然流出

[illegible]時佛母說夢[illegible]說已見憂波梨從空而來

口問聖人從何方來[illegible]顏面色光光狀

似怯人尒時憂婆[illegible]告言佛[illegible]佛母我[illegible]來大

[illegible]昨夜子時捨大法[illegible]入般涅槃故遣我來

告諸眷屬尒時佛母聞此語以陣涎自撲

如五須彌山崩遍體血現如[illegible]羅香花開

絕躃地時有二天女將水[illegible]之[illegible]惶尒

時佛母將諸[illegible]

S-減[illegible]獻① P386.2

斯三三〇六號　佛母經一卷

如五須彌山崩遍體血現如[illegible]羅香花開

絕躃地時有二天女將水[illegible]之量久還惶尒

時佛母將諸徒衆恭敬圍遶從忉利天下至

娑羅雙樹間正見如來殯殮以訖唯有僧伽

梨衣疊著棺邊許盂錫杖掛其樹上有二

師子自住而死十大弟子向天歸矣尒時佛

母手攀此物而作是言此是我子生存在日

持用此物化導衆生此物今无主也

尒時佛母遶棺三匝却住一面憫淚而言告

言慈子汝是我子我是汝母汝今入般涅槃

至何不留半偈之法尒時如來聞母喚聲金

棺自開却垂千葉蓮華臺上爲母說法

世間普空　諸行无常　是生滅法　生滅滅以寂

滅爲樂

尒時佛母聞此法以心生歡喜還歸本天未

至天所住立虛空心生慈悲嗚呼大與天

地震動淚下如雨雲中百鳥皆作哭聲一

切恩愛會有別離何期如來入般涅槃

W→藏外文獻 ⓪ p391.6
*

爾時佛母聞此法已心生歡喜還歸本天未
至天所住立虛空心生悲悲嗚呼大哭天
地震動淚下如雨雲中百鳥皆作哀聲一
切悲哀會有別離何期如來入般涅槃

佛母經一卷

S→標(甲)1

大乘無量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大 大比丘僧千二百五十人之
菩薩眾俱同會坐爾時世尊告曼殊室利童子曼殊上方有世
界名無量功德聚彼土有佛號無量智決定王如來阿羅訶三藐
三菩提現為眾生開示說法曼殊師利聽閻浮提人皆短命大限百年
於中夭枉橫死者眾曼殊如是無量壽如來功德名稱法要若有眾
生得聞名號若自書或使人書能為經卷受持讀誦若於舍宅所住之
處以種種花鬘瓔珞塗香末香而為供養如其命盡復得延年滿
足百歲如是曼殊若有眾生得聞是無量智決定王如來一百八名號
者益其長壽若有眾生大命將盡憶念是如來名號便得增壽
如是曼殊若有善男子善女人欲求長壽於無量壽如來一百八
名號有得聞者或自書若使人書受持讀誦得如是等果報福德
聽是陀羅尼曰南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你
指陀四囉佐耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸
底九達磨底十伽伽娜十一莎訶木特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶
娜耶十四波唎婆唎莎訶十五
世尊復告曼殊室利如是如來一百八名號若有自書或使人書
為經卷受持讀誦如其壽命盡復得延年滿百歲得往生無量
福智世界無量壽淨土陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀囉佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十
伽伽娜十一莎訶木特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆
唎莎訶十五
爾時有九十九俱胝佛等一時同聲說是無量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎蜜多二阿喻紇硯娜三須毗你悉指陀四囉佐
耶五怛他羯他耶六怛姪他七薩婆桑悉迦囉八鉢唎輸底九達磨底十伽伽娜
十一莎訶木特迦底十二莎婆婆毗輸底十三摩訶娜耶十四波唎婆唎莎訶十五

今時有九十九娑佛等一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八佛唎揵底九達磨底十伽迦鄉
十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有一百四娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉
十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有七娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽
迦鄉十一莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆
莎訶十五

今時復有六十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五
怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十
伽迦鄉十一莎訶某特迦底十二莎婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆
莎訶十五

今時復有五十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有四十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有四十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五
怛他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有三十六娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

2

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

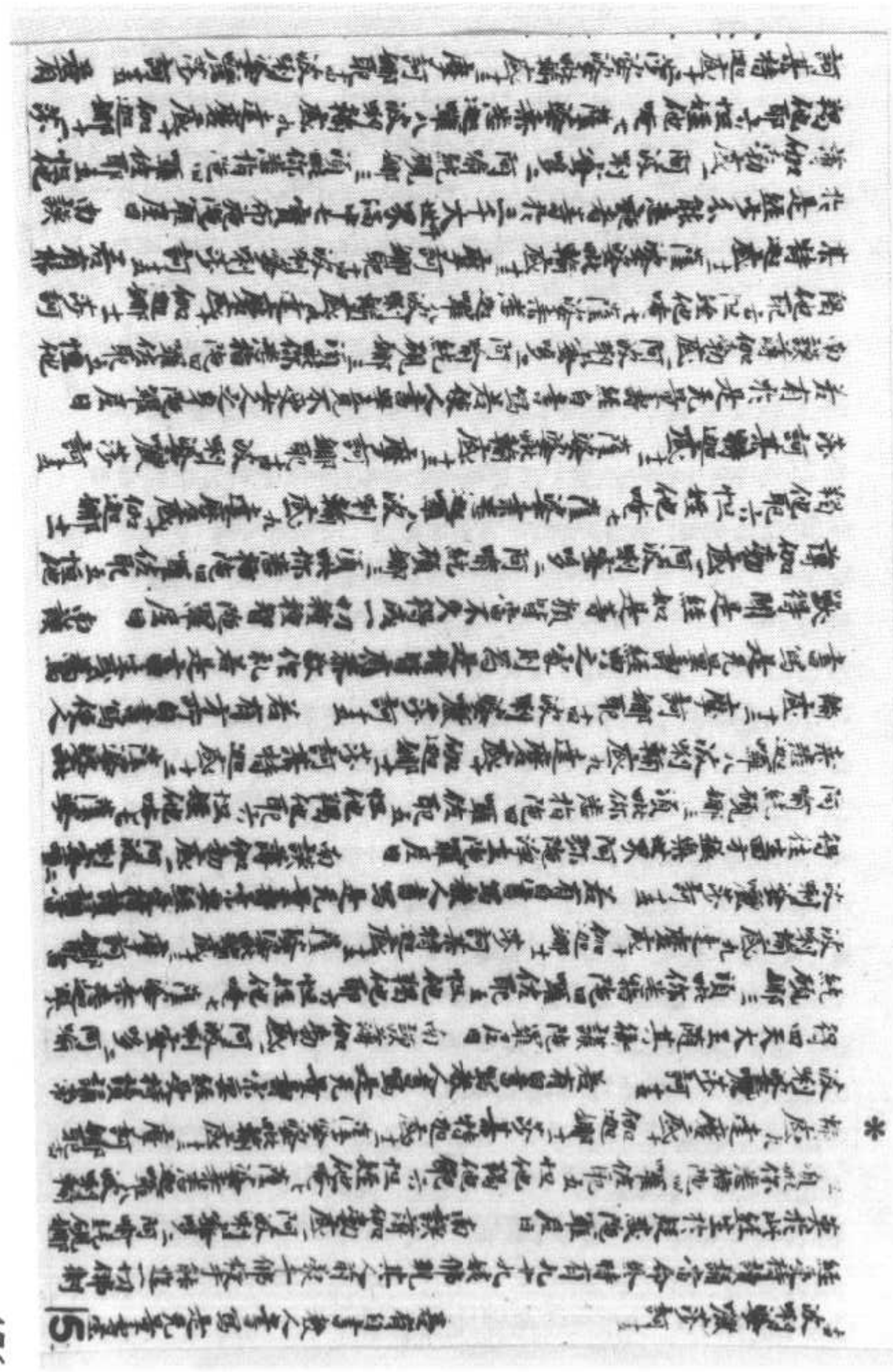
今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

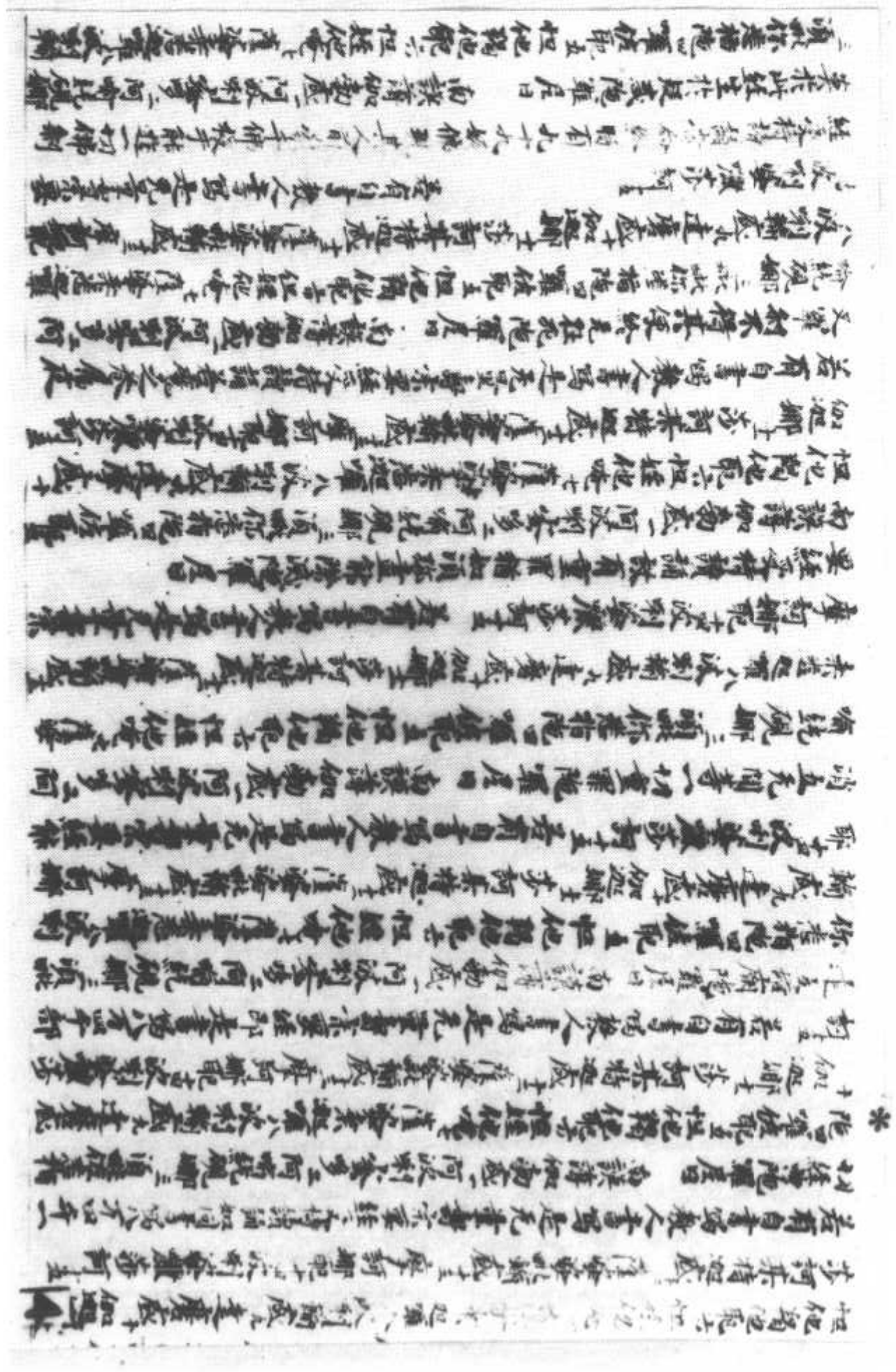
今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

今時復有二十五娑佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一阿波唎婆多二阿喻純硯鄉三須毗你巷指陀四羅佐耶五怛
他羯他耶六怛姪他唵七薩婆素巷迦羅八波唎揵底九達磨底十伽迦鄉十一
莎訶某特迦底十二薩婆婆毗揵底十三摩訶鄉耶十四波唎婆莎訶十五

3





薄伽蘇底一 阿波喇蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 [illegible]
羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆來悉迦囉八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎
訶某特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波喇婆嚧莎訶十五 若有
能供養是經者則是供養一切諸經等免有異陀羅尼日 南謨薄伽
勃底一 阿波喇蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆來悉迦囉八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波喇婆嚧莎訶十五 如是毗婆尸
佛尸弃佛毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 加葉佛 釋迦牟尼佛
若有人以七寶供養如是七佛其福有限書寫受持是元量壽經典并有功德
不可限量陀羅尼日 南謨薄伽勃底一 阿波喇蜜哆二 阿喻紇硯娜三
須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆來悉迦囉八
波喇輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶
娜耶十四 波喇婆嚧莎訶十五 若有七寶等於須彌以用布施其福上能
知其限量是元量壽經典其福不可知數陀羅尼日 南謨薄伽勃底
一 阿波喇蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆來悉迦囉八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗
輸底十三 摩訶娜耶十四 波喇婆嚧莎訶十五 如是四大海水可知滴數是元量
壽經典可生器報不可數量陀羅尼日 南謨薄伽勃底一 阿波喇蜜哆二
阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆來悉迦囉八 波喇
輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波
喇婆嚧莎訶十五 若有自書使人書寫是元量壽經典又能讀持供養
即如恭敬供養一切十方佛土如來元有別異陀羅尼日 南謨薄伽勃底一
阿波喇蜜哆二 阿喻紇硯娜三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他
唵七 薩婆來迦囉八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗
輸底十三 摩訶娜耶十四 波喇婆嚧莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能齊善聞 慈悲階漸最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能齊善聞 慈悲階漸最能入

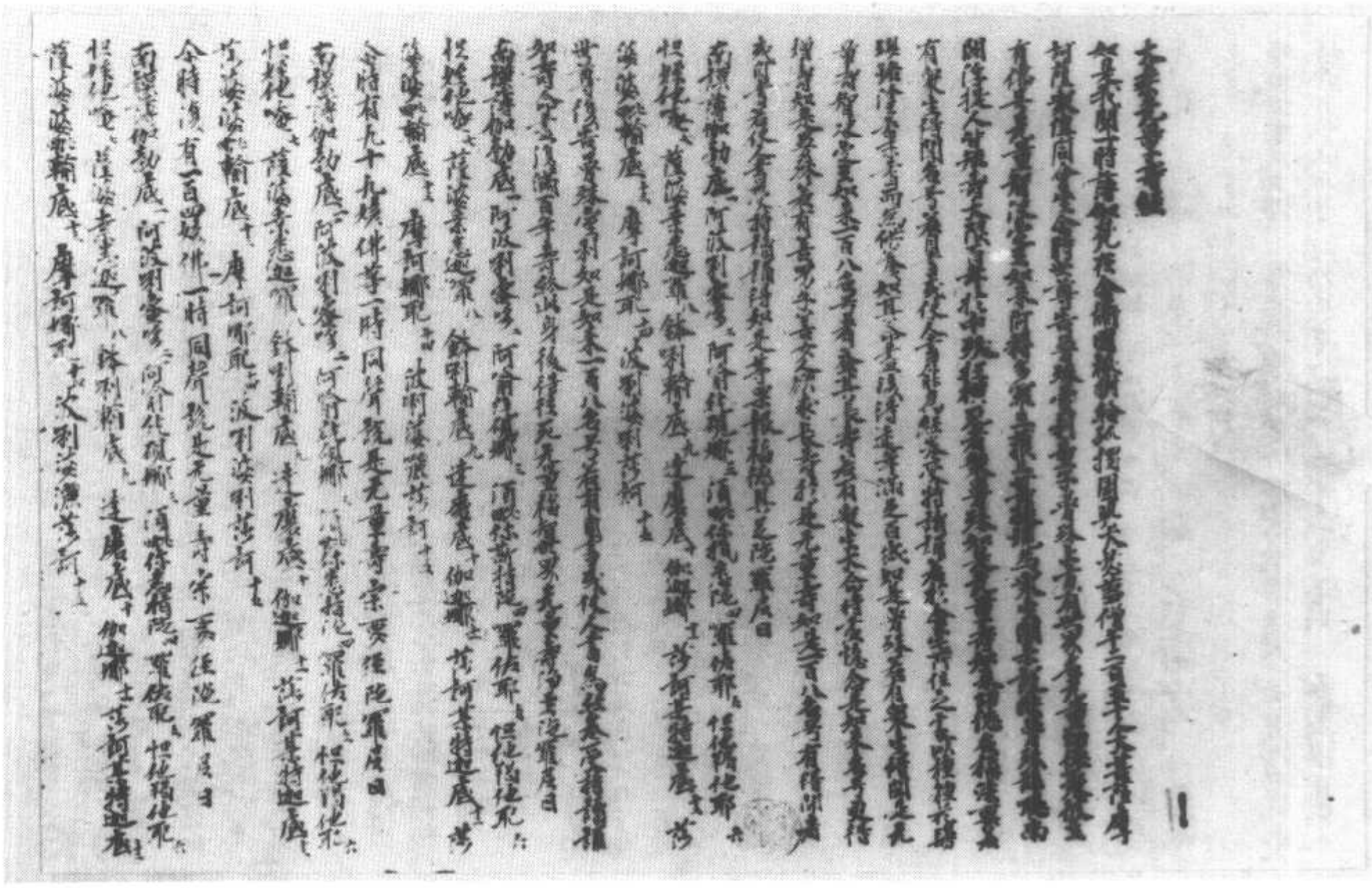
16

[illegible] → 標(印) 139

唵七 薩婆來迦囉八 波喇輸底九 達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗
輸底十三 摩訶娜耶十四 波喇婆嚧莎訶十五
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能齊善聞 慈悲階漸最能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能齊善聞 慈悲階漸最能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能齊善聞 慈悲階漸最能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能齊善聞 慈悲階漸最能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能齊善聞 慈悲階漸最能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能齊善聞 慈悲階漸力能入
命時如來說是經已一切世間天人阿修羅樓國參等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

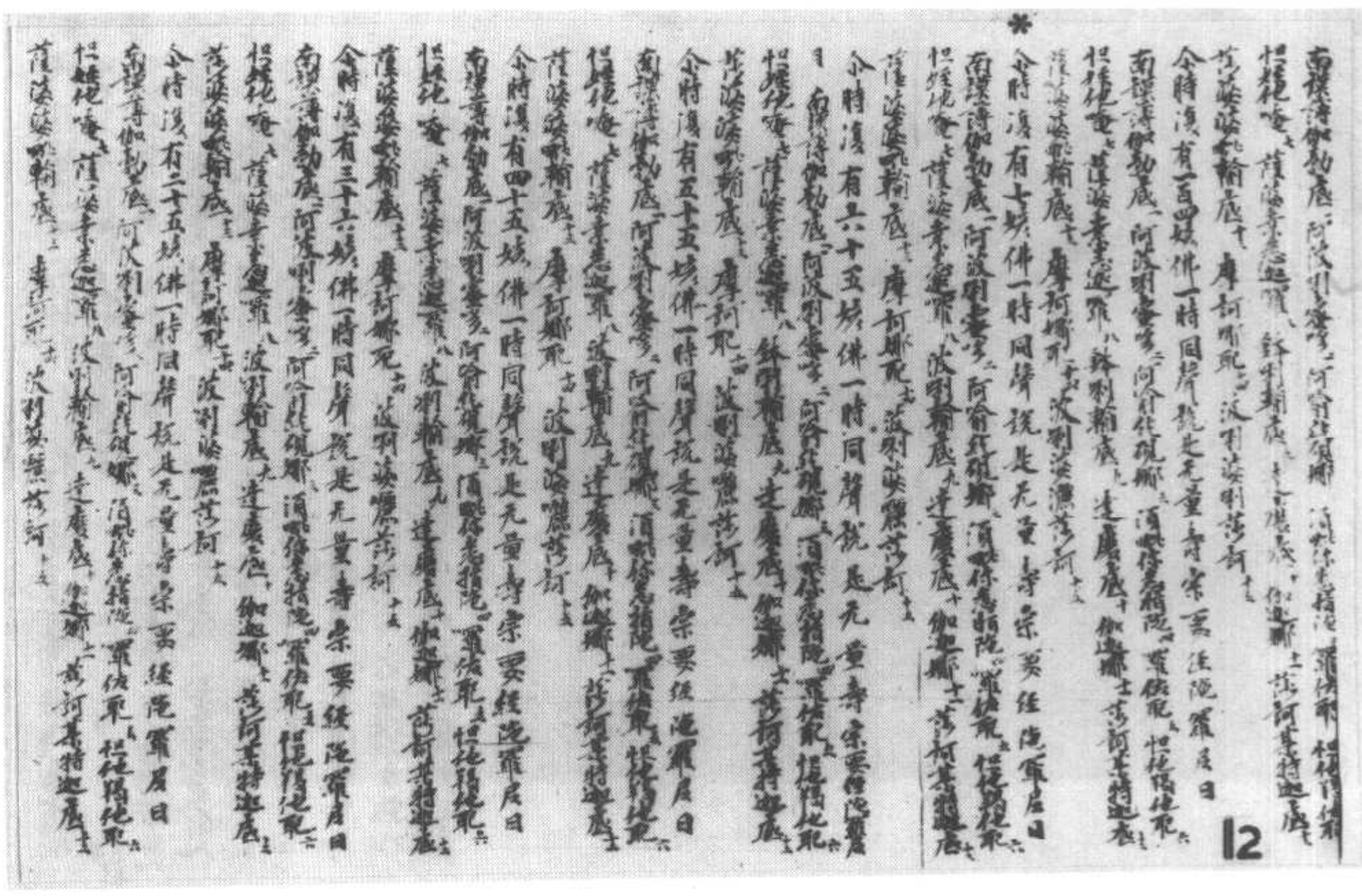
佛說元量壽宗要經

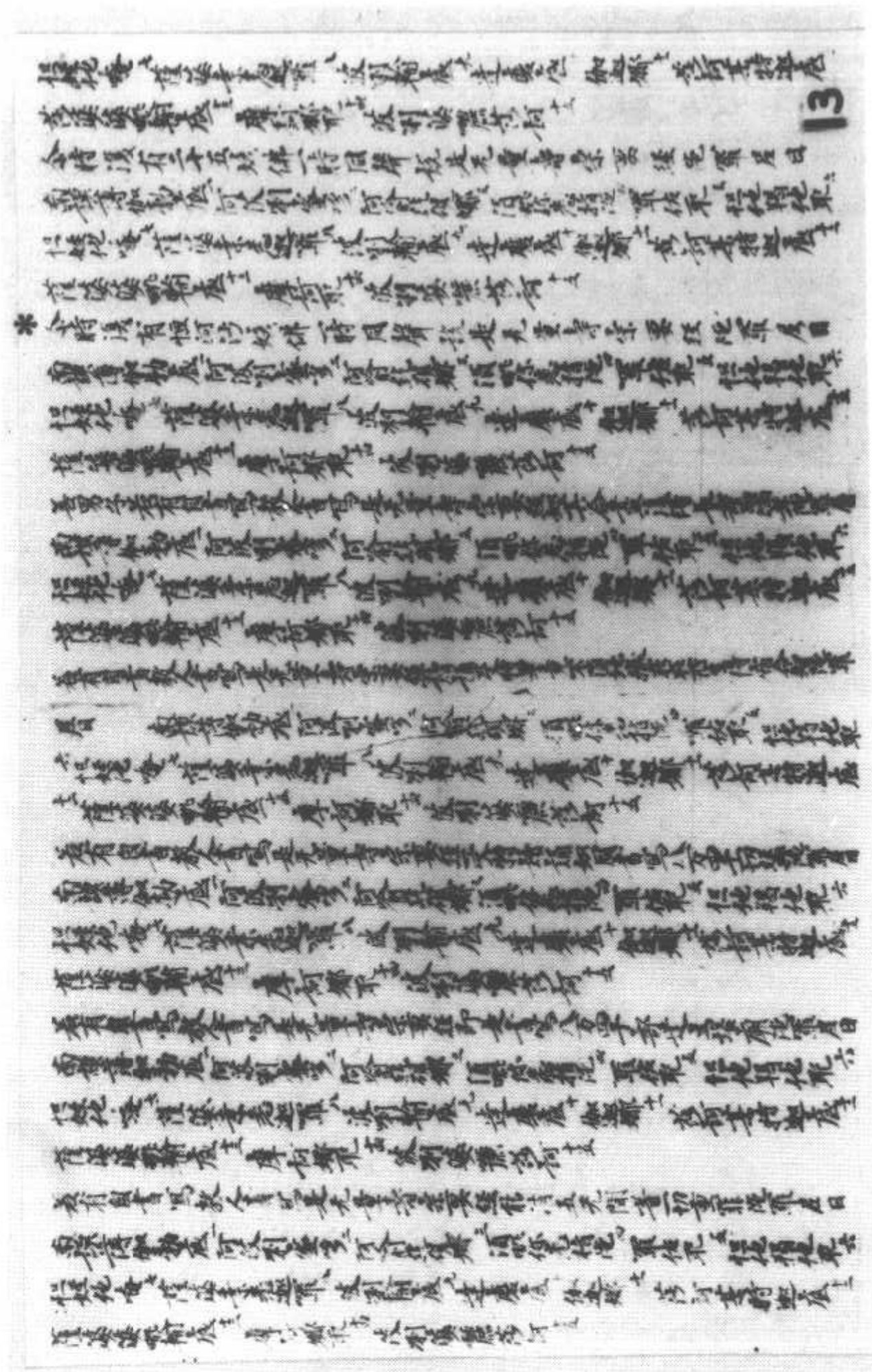
17

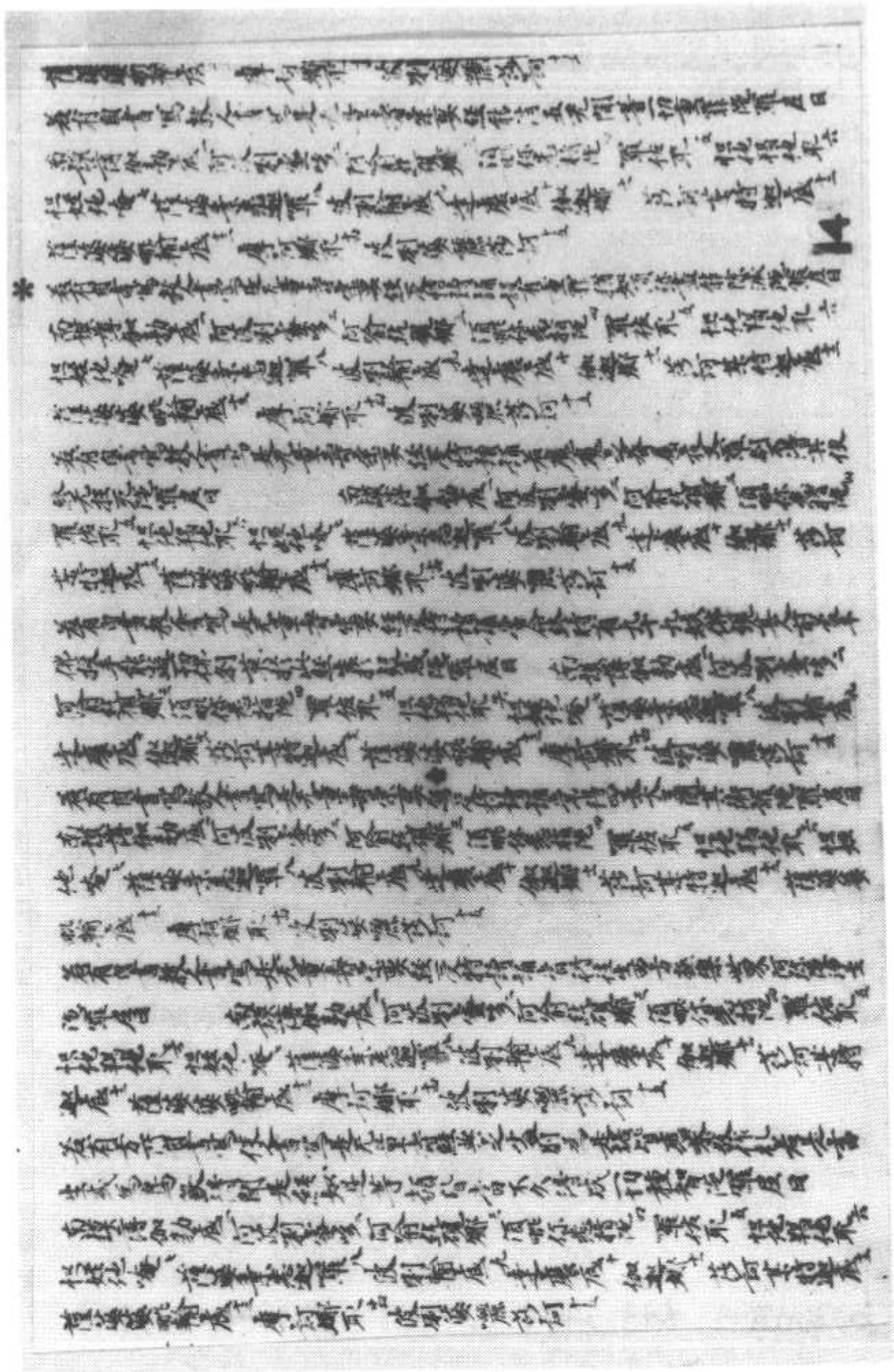


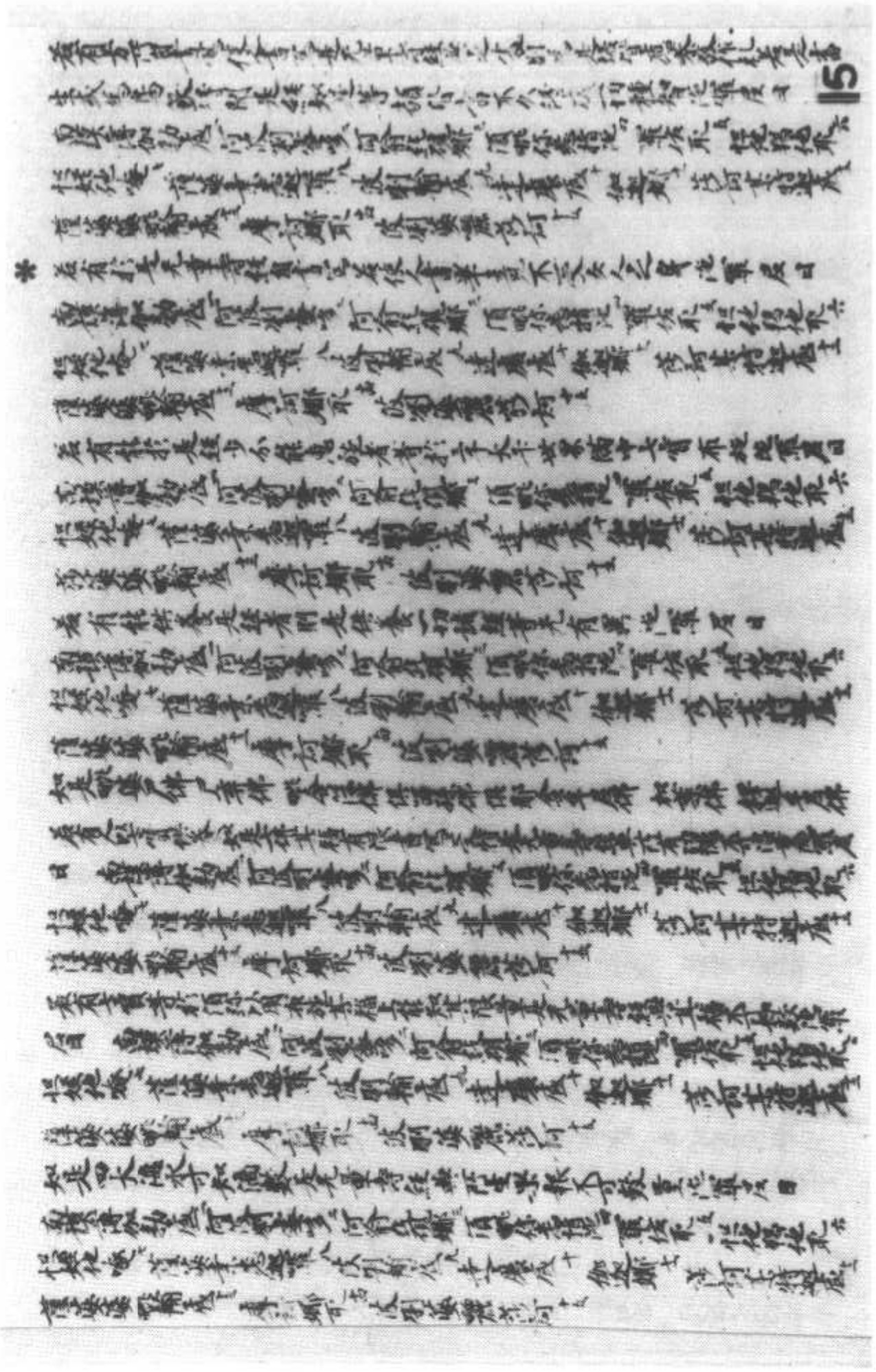
S→標(四)1

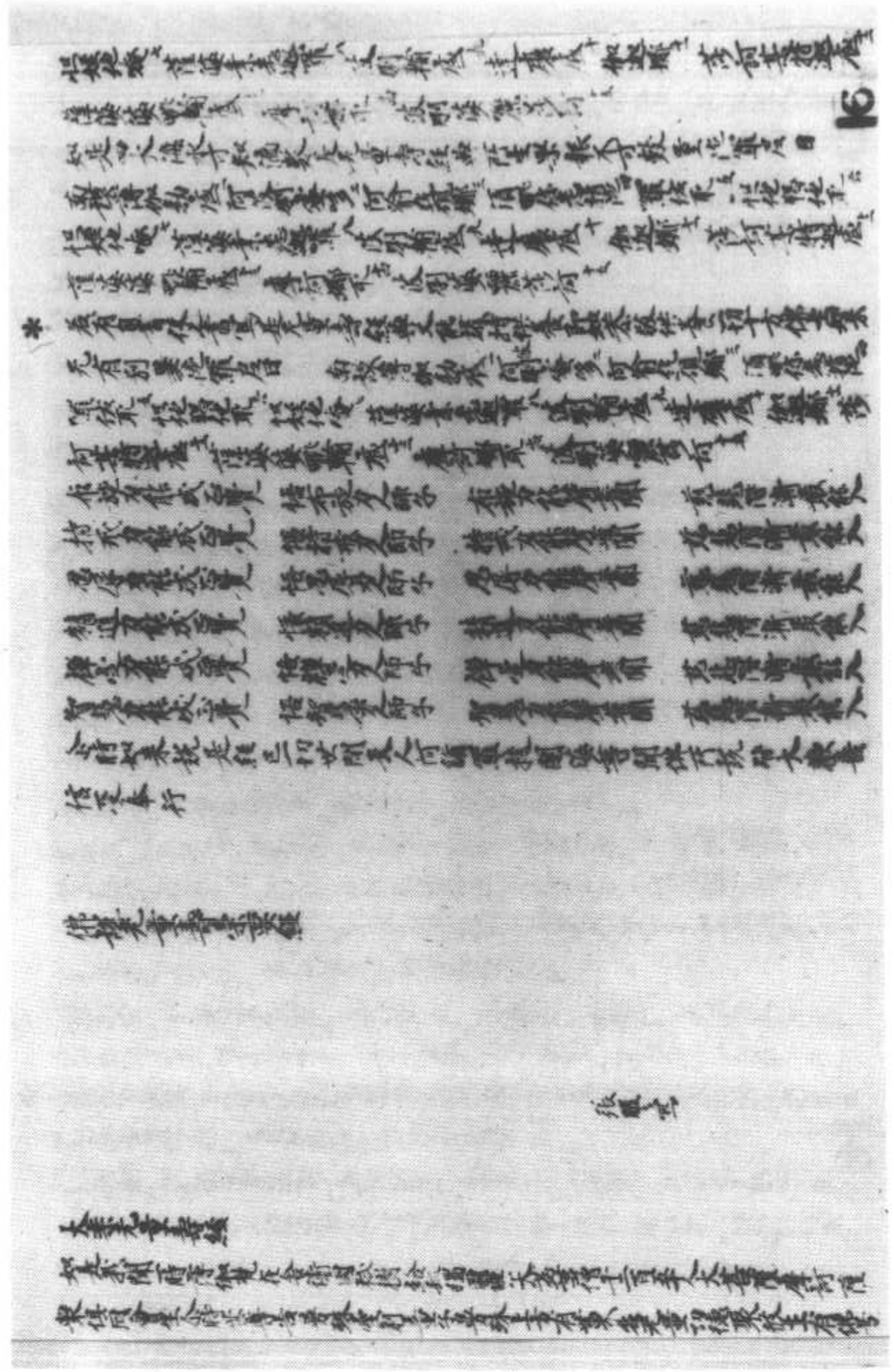
斯三三〇八號　大乘無量壽經（共二種）







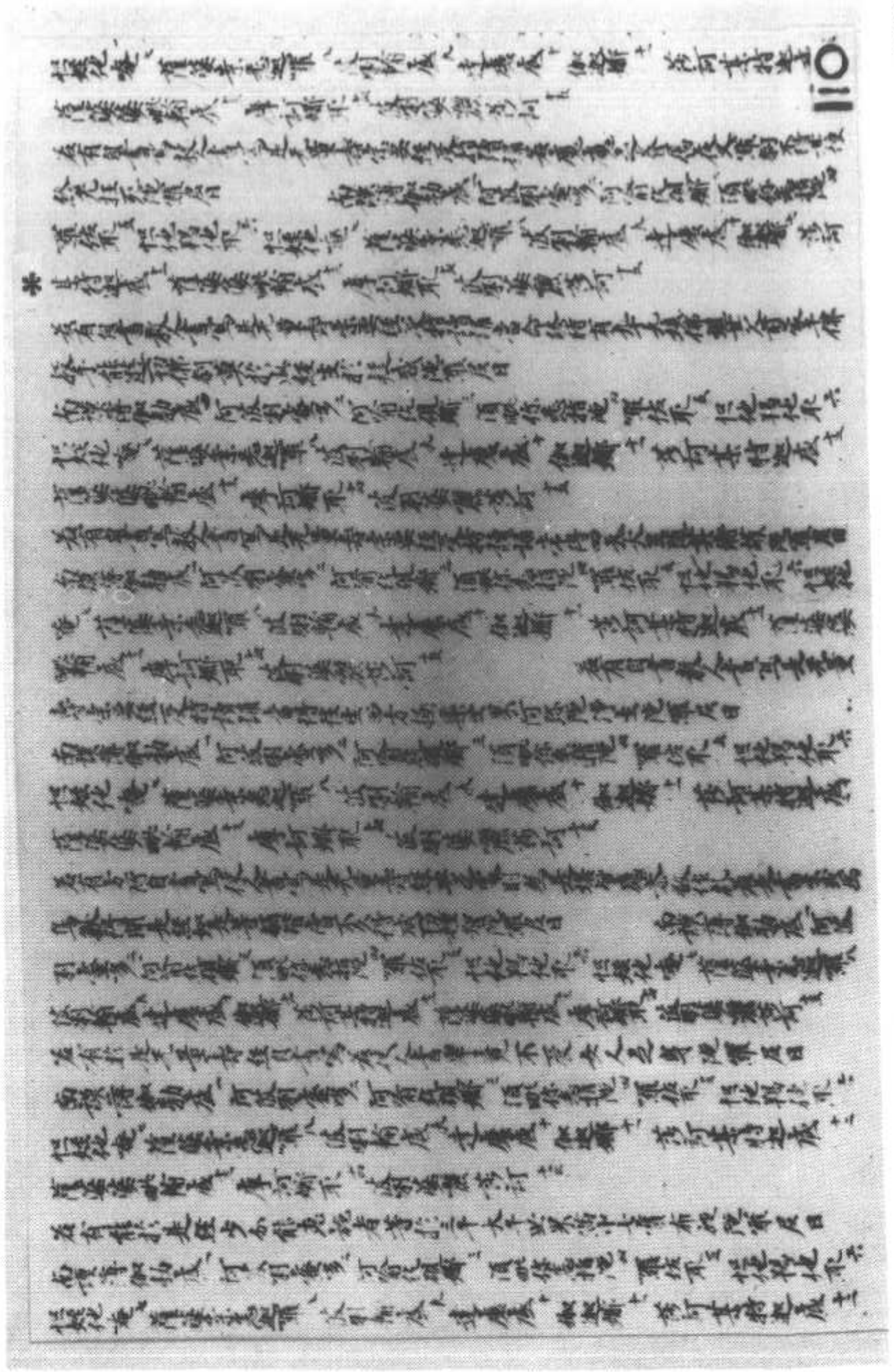


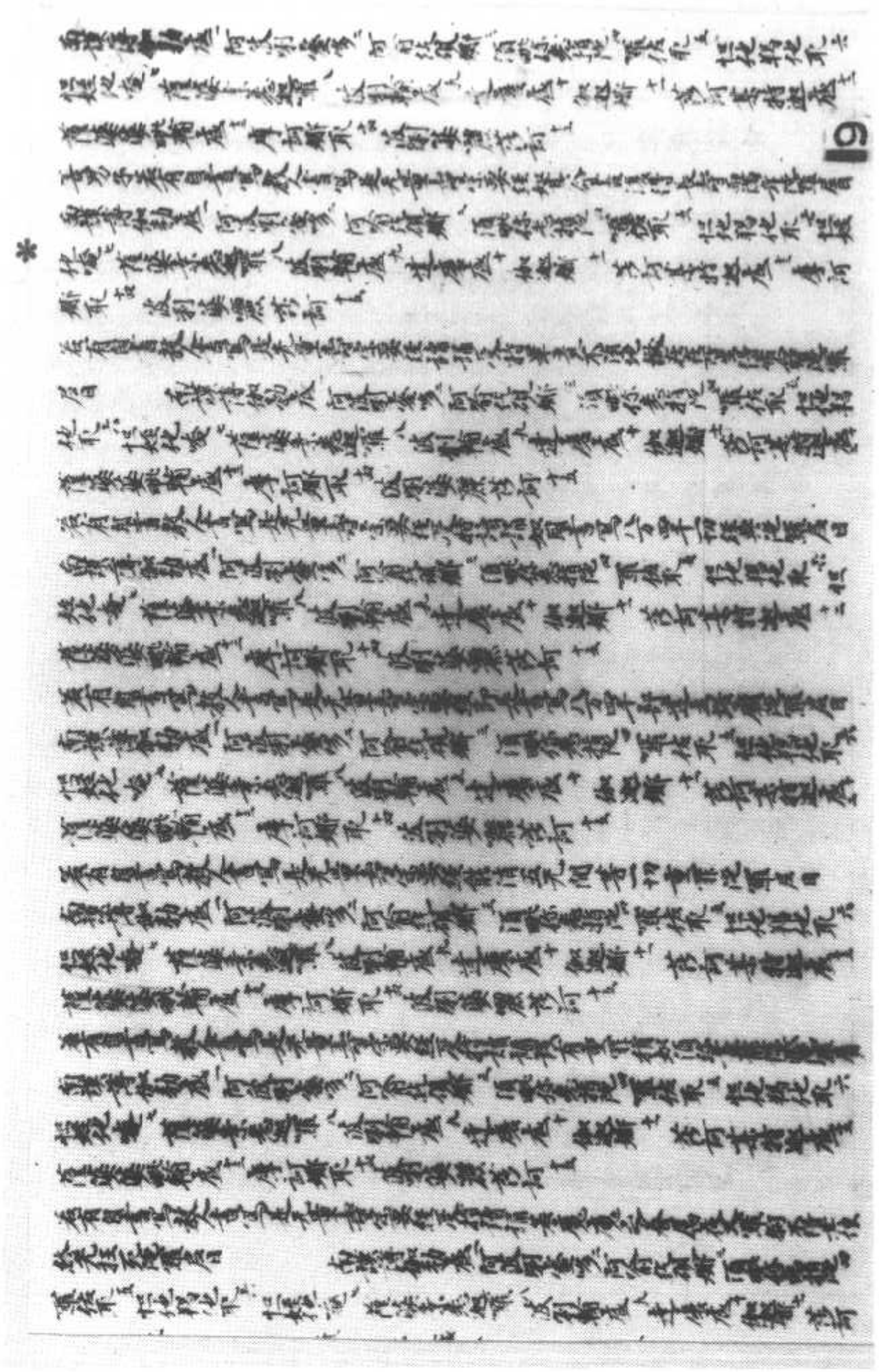


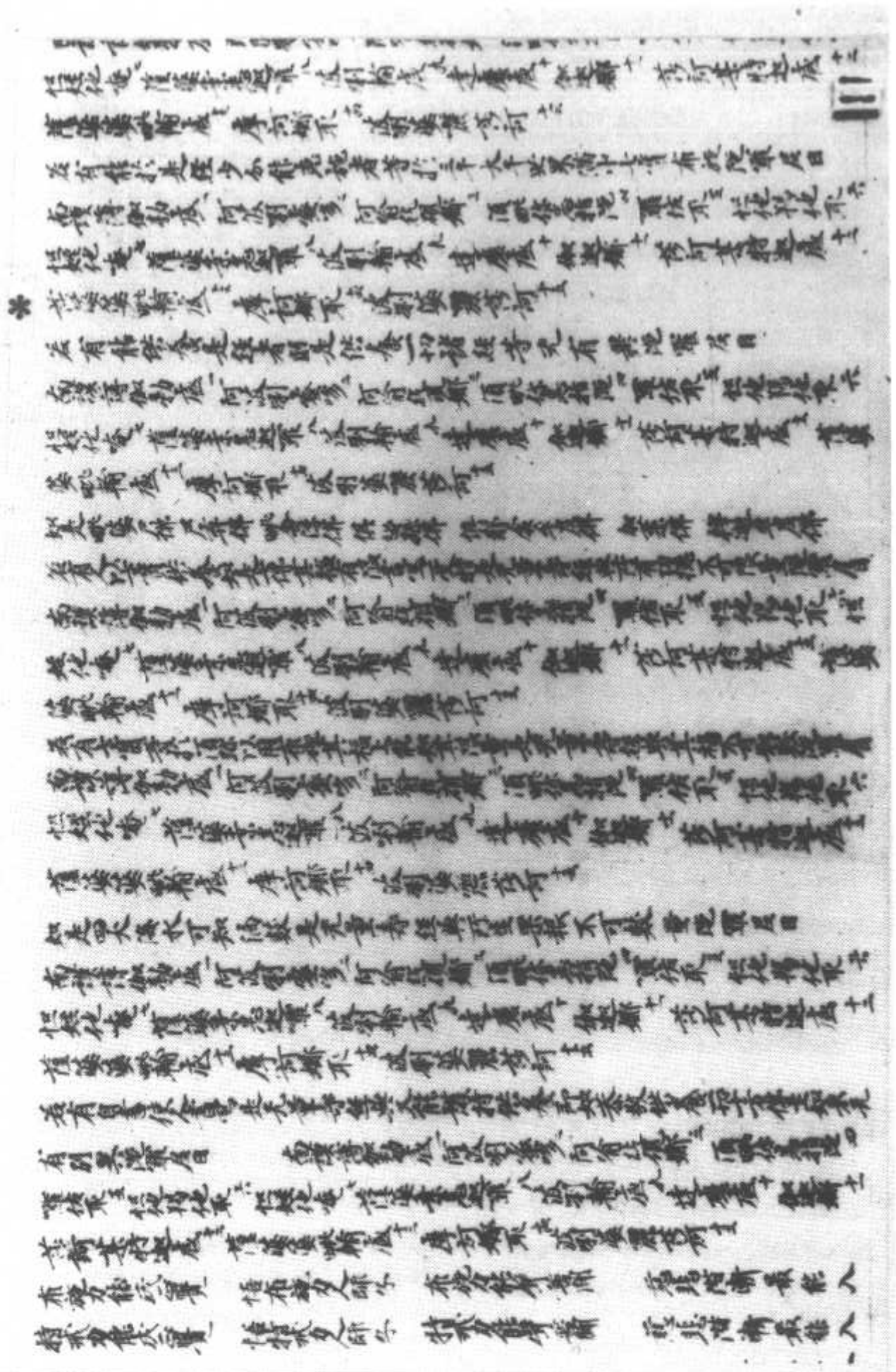
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆萬二千人俱菩薩摩訶薩
衆俱皆是大神通者阿若憍陳如阿湏闍提婆達多摩訶男阿湏倫如是等諸大弟子摩訶迦葉
摩訶迦旃延摩訶拘絺羅摩訶劫賓那摩訶淳陀摩訶須菩提如是等諸大聲聞衆又復有
諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩
摩訶薩衆又復有萬六千天人俱

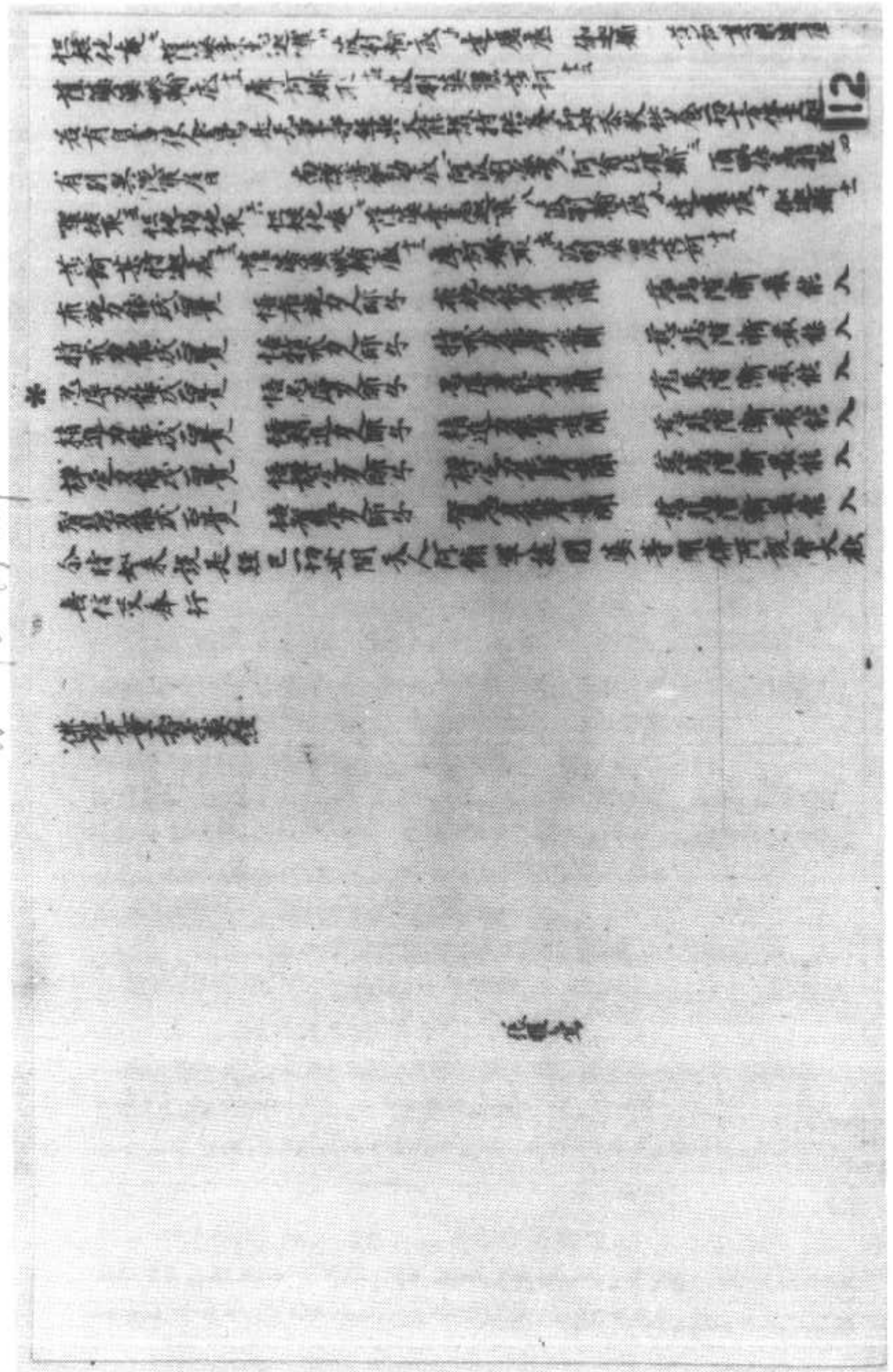
S-1 格(ゆ)1

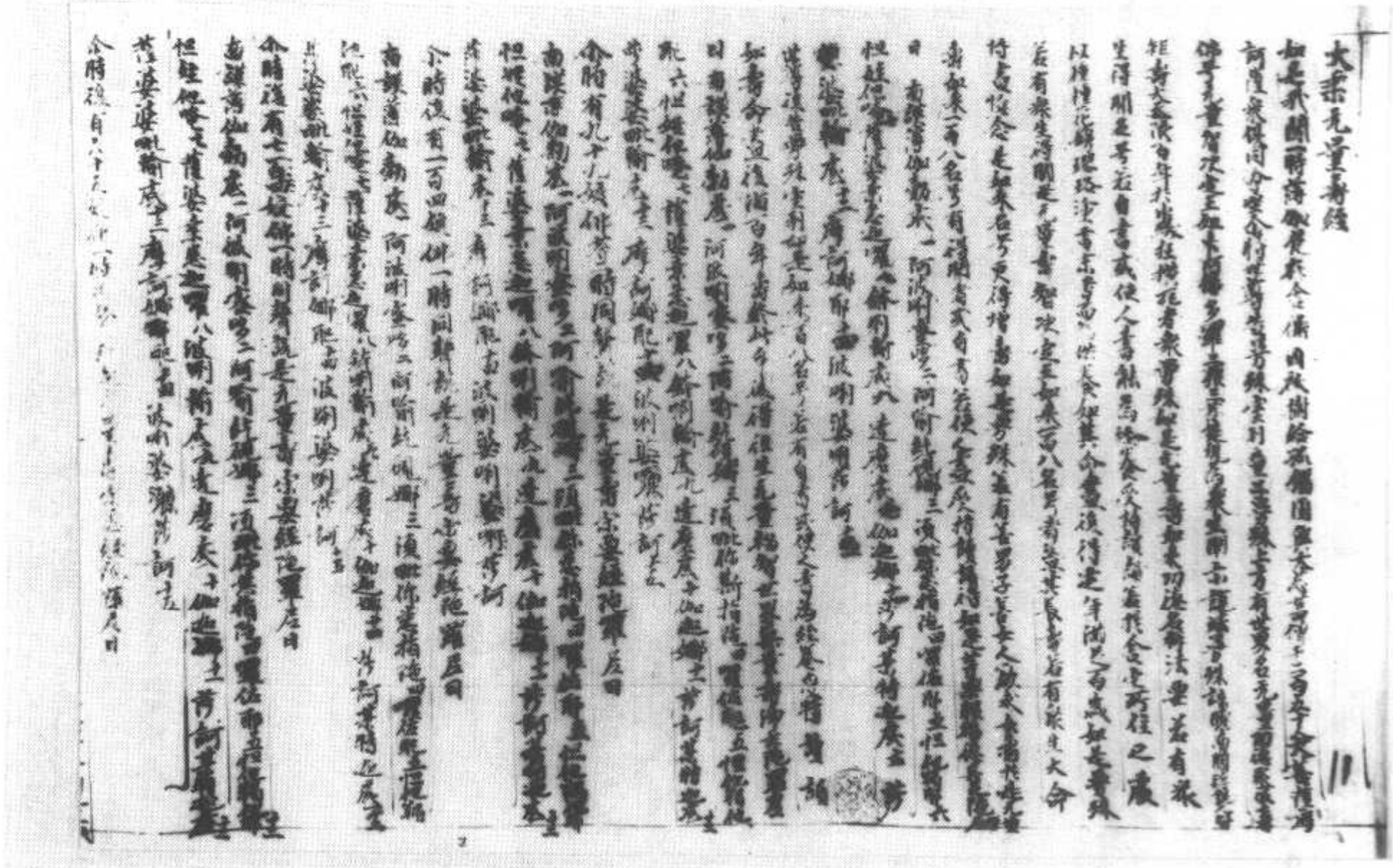
薩婆若海潮音菩薩摩訶薩常悲觀菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩摩訶薩
衆俱皆是大神通者阿若憍陳如摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅摩訶劫賓那摩訶淳陀
摩訶須菩提如是等諸大聲聞衆又復有萬六千天人俱
薩婆若海潮音菩薩摩訶薩常悲觀菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩摩訶薩
衆俱皆是大神通者阿若憍陳如摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅摩訶劫賓那摩訶淳陀
摩訶須菩提如是等諸大聲聞衆又復有萬六千天人俱
薩婆若海潮音菩薩摩訶薩常悲觀菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩摩訶薩
衆俱皆是大神通者阿若憍陳如摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺羅摩訶劫賓那摩訶淳陀
摩訶須菩提如是等諸大聲聞衆又復有萬六千天人俱





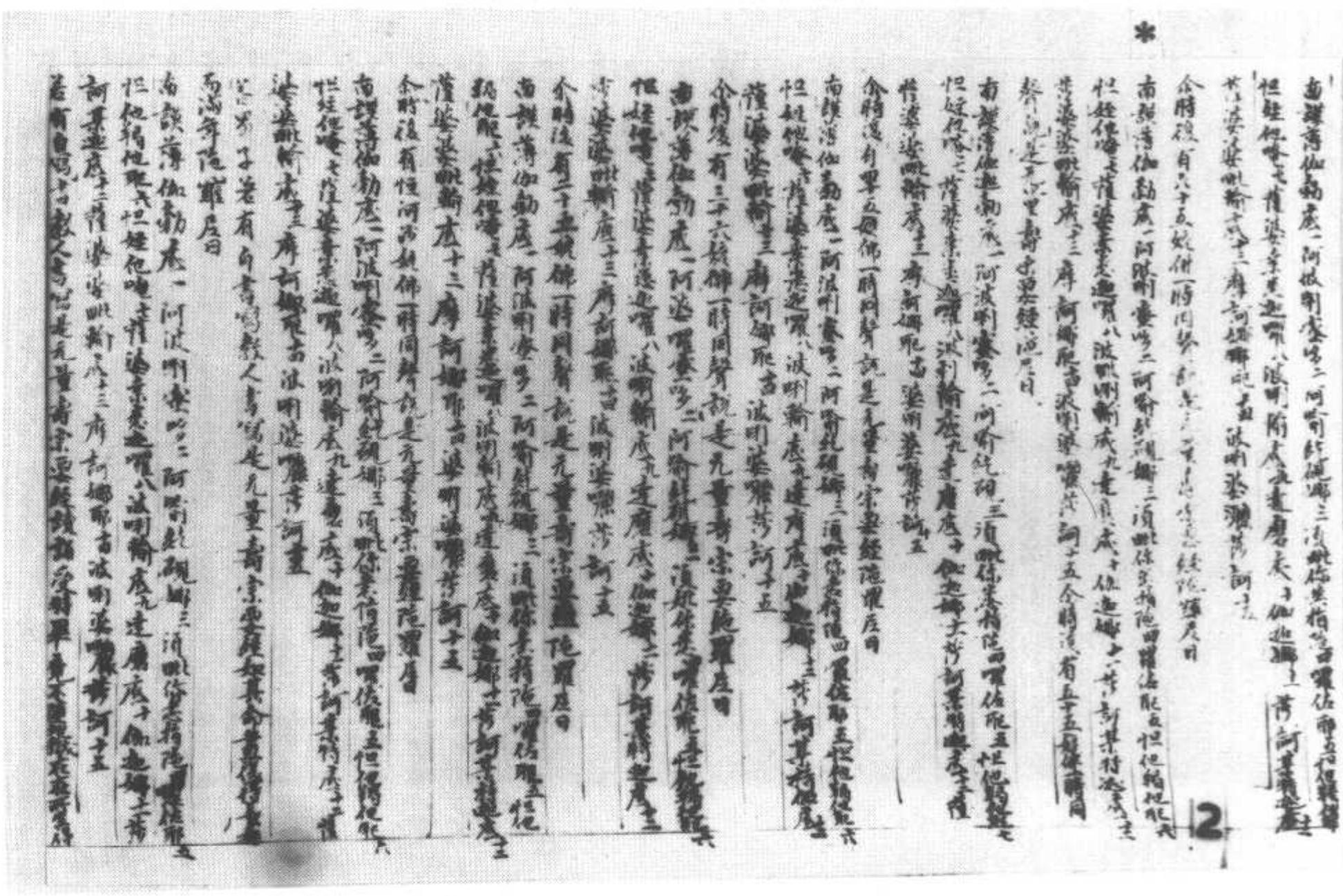


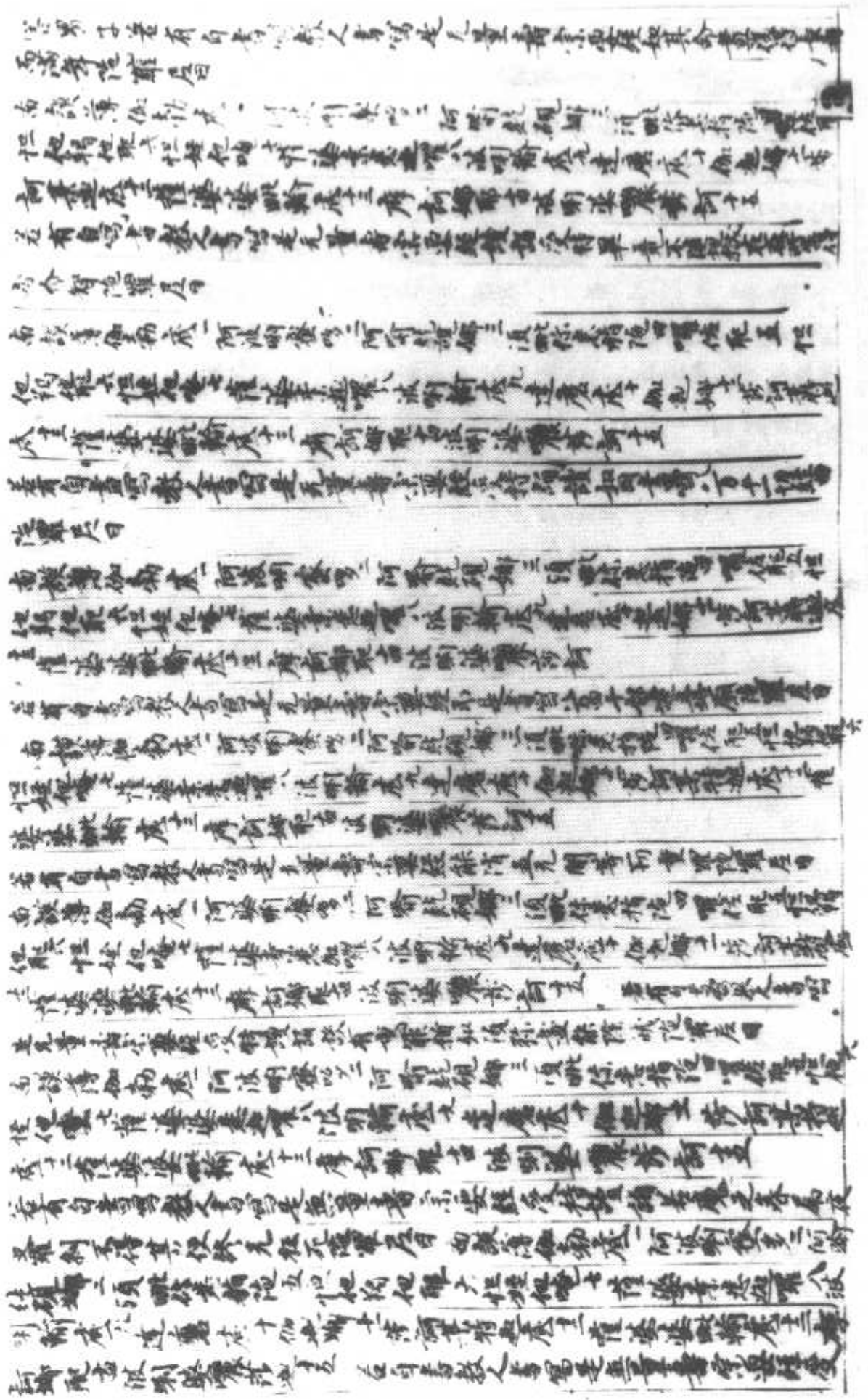


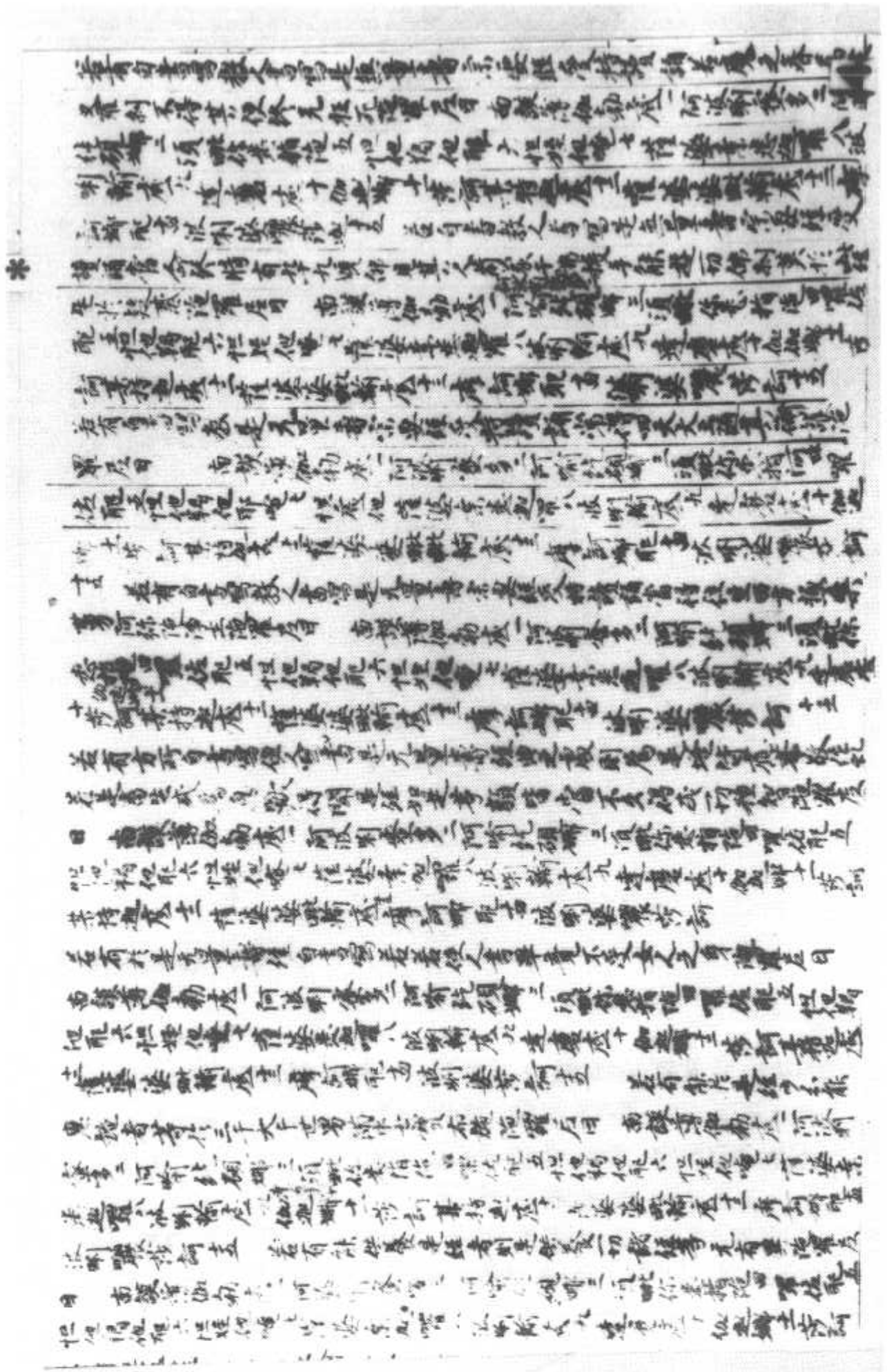


S→樗(ゆ)1

斯三三〇九號　大乘無量壽經







W→本書(P)139

（種二共）經書量無乘大　號〇一三三斯

南無薄伽梵底一阿波唎密多二阿婆羅蜜多三阿婆羅
薩婆達摩波唎底四達摩波唎底五達摩底六伽迦娜十一彡訶某甲迦底十二
摩訶娜哆十三波唎哆羅薩訶十五
若有供養是經者則是供養一切諸佛菩薩有緣陀羅尼曰　南無薄伽勃底一
阿波唎密多二阿婆羅蜜多三阿婆羅蜜多四阿婆羅蜜多五阿婆羅蜜多六但他阿
迦羅八波唎輸底九達摩底十伽迦娜十一彡訶某甲迦底十二摩訶娜哆
十三波唎哆羅薩訶十五
如是毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛釋迦牟尼佛若有人
以七寶供養如是七佛其福有限若書寫受持是見聞者供養所有功德不可限量陀羅尼曰
南無薄伽勃底一阿波唎密多二阿婆羅蜜多三阿婆羅蜜多四阿婆羅蜜多五阿婆羅蜜多六
達摩波唎底七達摩波唎底八波唎輸底九達摩底十伽迦娜十一彡訶某甲迦底十二
摩訶娜哆十三波唎哆羅薩訶十五
若有七寶滿恒河沙以用布施其福上條如其限量是見聞者能與其福不可知數陀羅
尼曰　南無薄伽勃底一阿波唎密多二阿婆羅蜜多三阿婆羅蜜多四阿婆羅蜜多五
阿婆羅蜜多六但他阿迦羅七達摩波唎底八波唎輸底九達摩底十伽迦娜十一彡訶某甲迦底
十二摩訶娜哆十三波唎哆羅薩訶十五　如是四大海水可知滴數是多見聞者能與阿
耨菩提心不可數量陀羅尼曰　南無薄伽勃底一阿波唎密多二阿婆羅蜜多三阿婆羅蜜多四
阿婆羅蜜多五但他阿迦羅六但他阿迦羅七達摩波唎底八波唎輸底九達摩底十伽迦娜十一彡訶某甲迦底
十二摩訶娜哆十三波唎哆羅薩訶十五
若有人書寫是經典量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切十方佛生如來見有別
無陀羅尼曰　南無薄伽勃底一阿波唎密多二阿婆羅蜜多三阿婆羅蜜多四阿婆羅蜜多五
但他阿迦羅六但他阿迦羅七達摩波唎底八波唎輸底九達摩底十伽迦娜十一彡訶某甲迦底
十二摩訶娜哆十三波唎哆羅薩訶十五
若有人書寫是經典量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切十方佛生如來見有別
無陀羅尼曰　南無薄伽勃底一阿波唎密多二阿婆羅蜜多三阿婆羅蜜多四阿婆羅蜜多五
但他阿迦羅六但他阿迦羅七達摩波唎底八波唎輸底九達摩底十彡訶某甲迦底十二
摩訶娜哆十三波唎哆羅薩訶十五

慈悲附喇嘛　能入
慈悲附喇嘛　最能入

W→樓(4) 137

若有人書寫是經典量壽經典又能護持供養即如恭敬供養一切十方佛生如
來見有別無陀羅尼曰　南無薄伽勃底一阿波唎密多二阿婆羅蜜多三阿婆羅蜜多四
但他阿迦羅六但他阿迦羅七達摩波唎底八波唎輸底九達摩底十彡訶某甲迦底十二
摩訶娜哆十三波唎哆羅薩訶十五
布施力能成正覺　持戒力能成正覺　忍辱力能成正覺
精進力能成正覺　禪定力能成正覺　智慧力能成正覺
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人大菩薩
摩訶薩衆俱同會坐尒時世尊告長老舍利弗諸菩薩摩訶薩上方有世界名無量功德

慈悲附喇嘛　能入
慈悲附喇嘛　最能入
慈悲附喇嘛　能入
慈悲附喇嘛　最能入
慈悲附喇嘛　能入
慈悲附喇嘛　最能入
慈悲附喇嘛　能入
慈悲附喇嘛　最能入

佛說無量壽宗要經

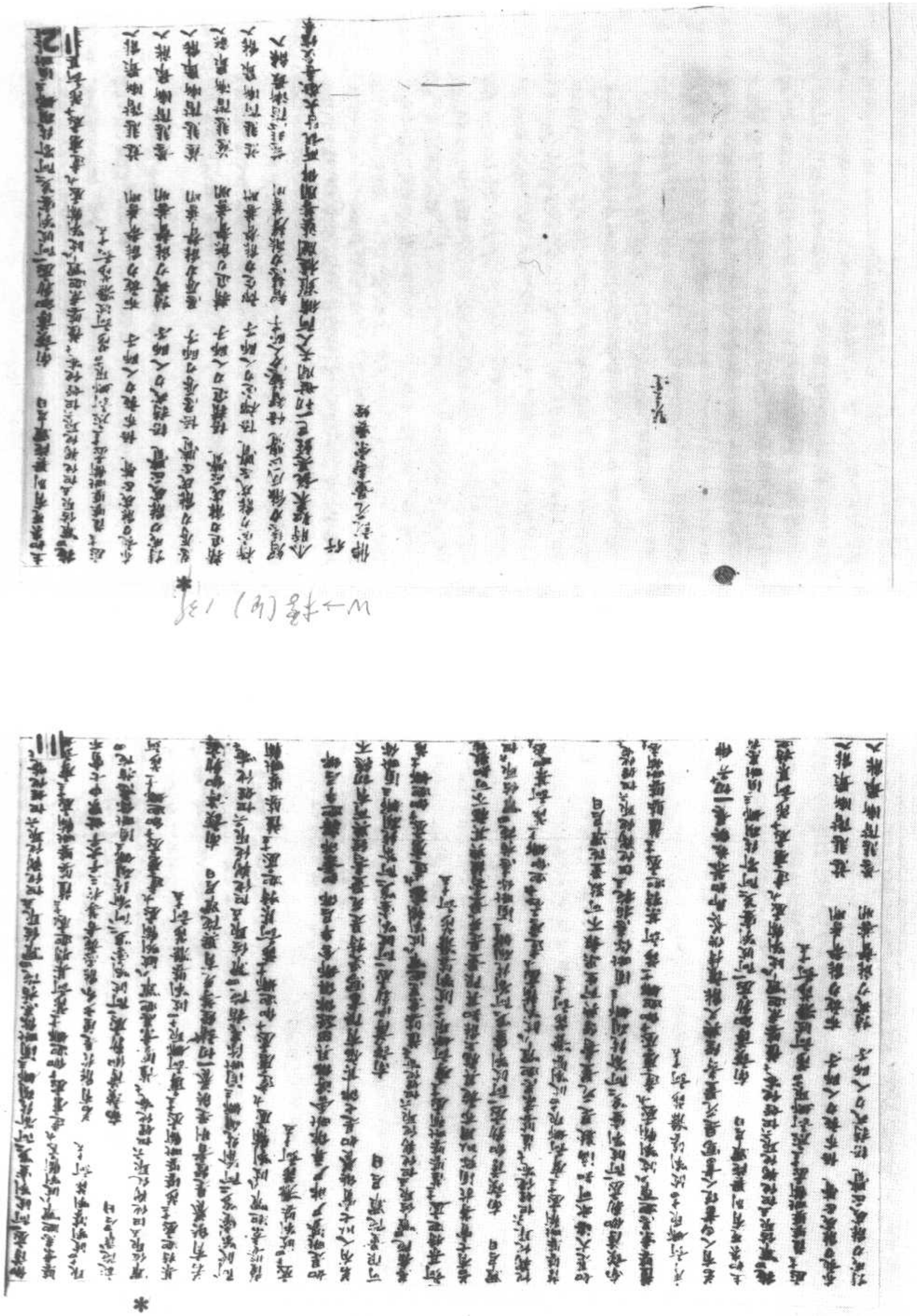
大乘無量壽經

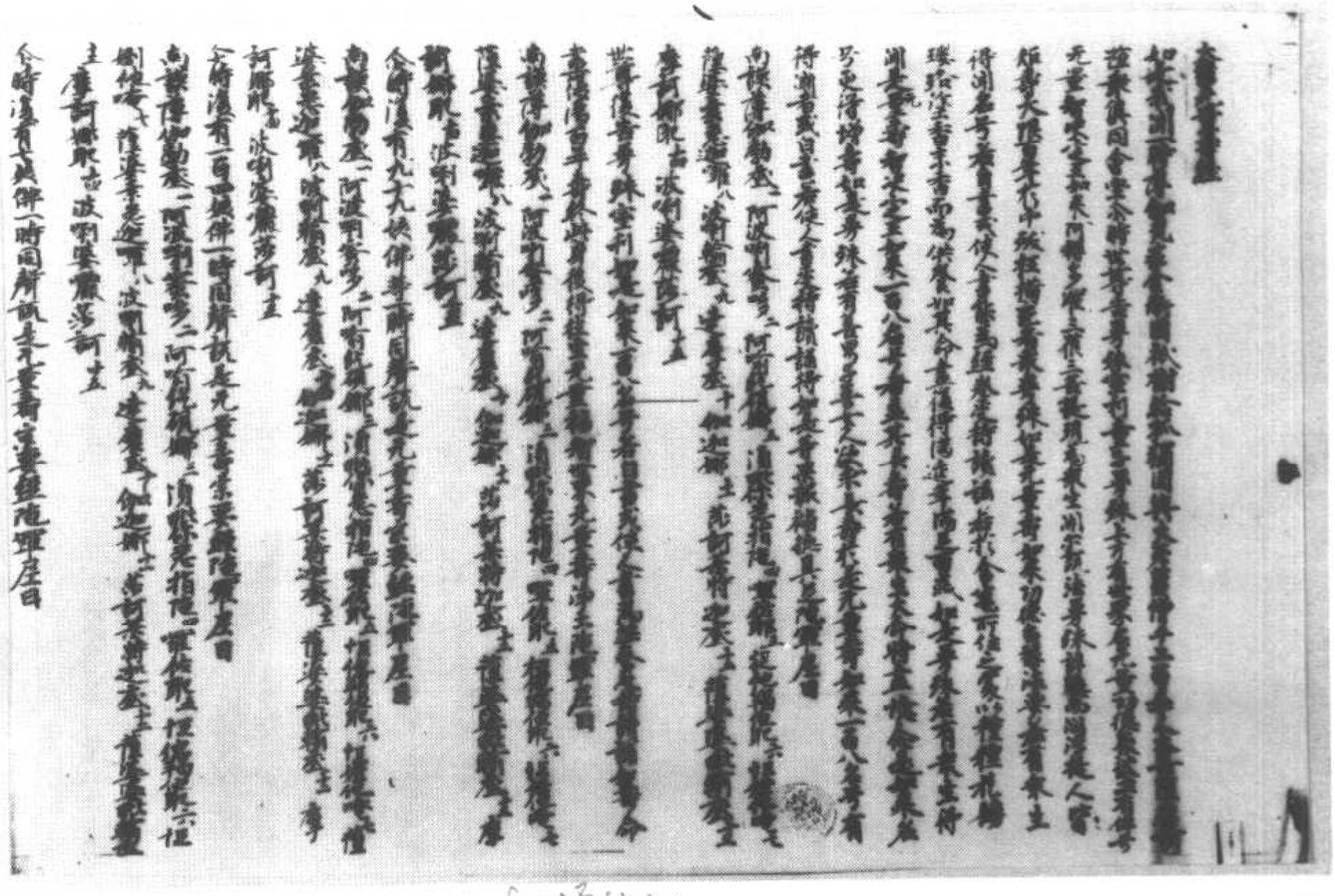
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩皆悉菩薩殊室利童子等殊上首有世尊名无量壽如來應正等覺與大菩薩衆俱

南無清淨覺人中尊無量壽大願海等於中殊妙願力成就衆生開示該法等殊評聽無量壽如來切德名稱普聞十方世界菩薩聲聞無量功德皆悉成就

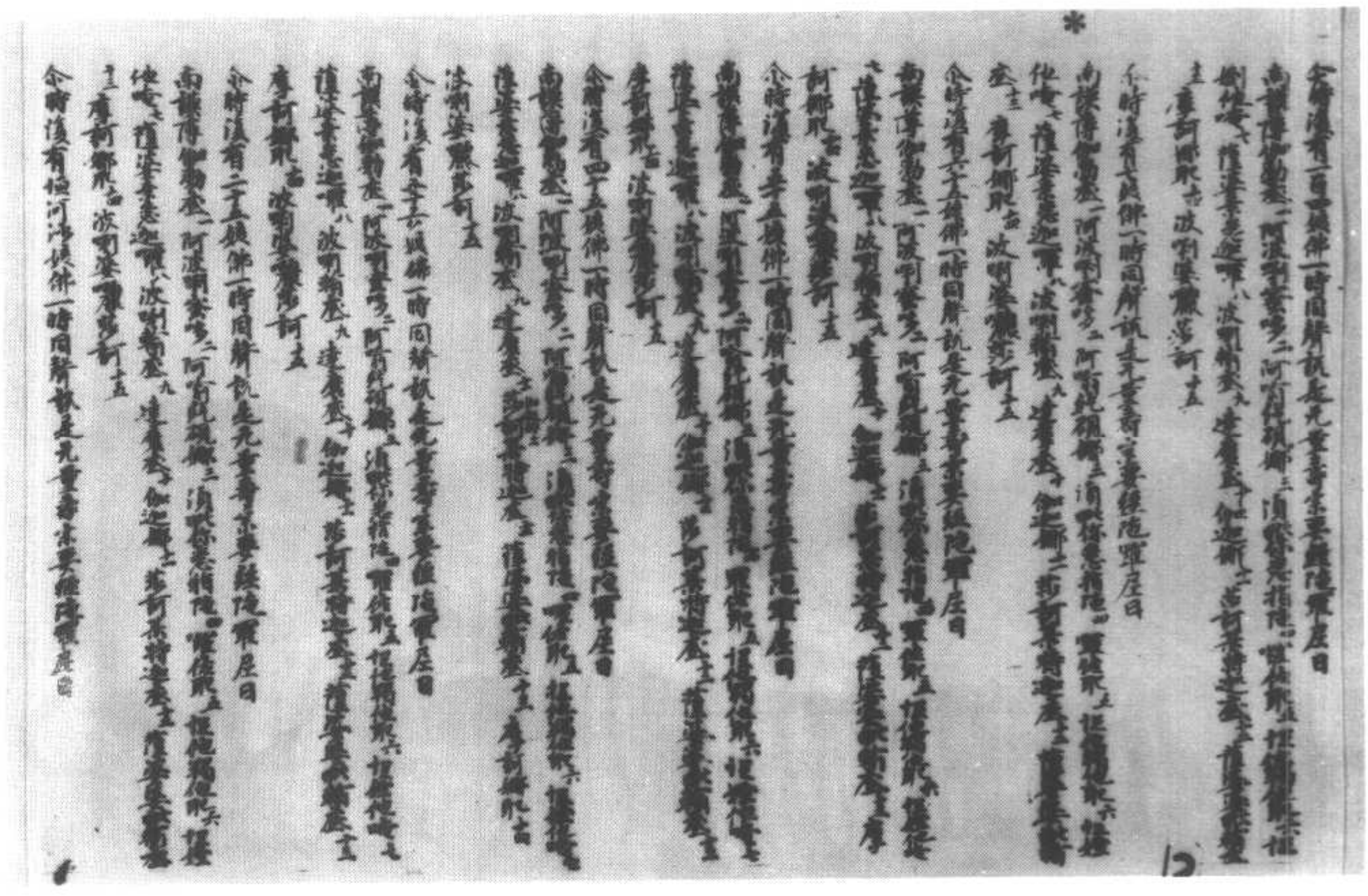
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩皆悉菩薩殊室利童子等殊上首有世尊名无量壽如來應正等覺與大菩薩衆俱

南無清淨覺人中尊無量壽大願海等於中殊妙願力成就衆生開示該法等殊評聽無量壽如來切德名稱普聞十方世界菩薩聲聞無量功德皆悉成就





斯三三一一號　大乘無量壽經



*

怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三

摩訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

若有自書寫教人書寫是無量壽經典之處則是塔廟應恭敬作禮若是畜生鳥獸

得聞是經如是等類當不久得成一切種智陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七

唵 薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩訶

娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

若有於是無量壽經自書寫教使人書寫是人定不受女人之身陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵

薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩訶

娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

若有能於是經少分施者是人於三千大千世界滿中七寶布施陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩

婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩訶

娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

若有能恭養是經者則是供養一切諸經等無有別異陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵

薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩訶

娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

如毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人以七寶供

養如是七佛其福有限書寫是無量壽宗要經所有功德不可量限陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆桑悉

迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波

唎婆嚟莎訶十五

若有七寶等須彌山以用布施其福上能知其限量是無量壽宗要經其福不可知量陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆

桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波

唎婆嚟莎訶十五

如是四大海水可知渧數是無量壽宗要經所生果報不可數量陀羅尼曰

15

W一樗(甲) 139

*

若有七寶等須彌山以用布施其福上能知其限量是無量壽宗要經其福不可知量陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 薩婆

桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩訶娜耶十四 波

唎婆嚟莎訶十五

如是四大海水可知渧數是無量壽宗要經所生果報不可數量陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵

薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩訶

娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

若有自書使人書寫是無量壽宗要經典禮拜供養則是供養一切十方佛土如來

無有別異陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硜娘三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他七 唵

薩婆桑悉迦囉八 波唎輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 娑木迦底十二 莎婆皤毗秫提十三 摩

訶娜耶十四 波唎婆嚟莎訶十五

布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲潛聞城中入 持戒力能

成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲潛聞城中入

忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲潛聞城中入

精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲潛聞城中入

禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲潛聞城中入

智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲潛聞城中入

佛時如來說是經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

信受奉行

佛說無量壽宗要經

16

十有情皆入菩薩正性離生
一菩薩摩訶薩衆所獲福聚於行菩薩
不及一如是乃至百千俱胝那庾多分亦不
及一復次善現假使充滿三千大千佛之世
界一切有情皆行菩提向是諸菩薩摩訶薩
衆所獲福聚於一如來應正等覺所有福聚
百分不及一千分不及一如是乃至百千俱
胝那庾多分亦不及一具壽善現復白佛言
初發无上正等覺心諸菩薩摩訶薩何所思
惟佛告善現是菩薩摩訶薩但正思惟一切
相智具壽善現復白佛言一切相智以何為
性何緣何增上何行相有何相佛告善現
一切相智无性為性无相无因无所警覺无
生无現又決所問一切相智何所緣何增上何
行相有何相者善現當知一切相智无性為
所緣正念為增上寂靜為行相无相為相
具壽善現復白佛言為但一切相智无性為
性為色受想行識亦无性為性廣說乃至為
諸佛无上正等菩提亦无性為性為有為果
及无為果亦无性為性佛告善現非但一切
相智无性為性色受想行識亦无性為性乃

六十二百五第卷經多蜜羅波若般大　號二一三三斯

S→T220　7/698B2~C1
S3343 ←1V→　7/702B13~16

具壽善現復白佛言為但一切相智无性為
諸佛无上正等菩提亦无性為性為有為果
及无為果亦无性為性佛告善現非但一切
相智无性為性色受想行識亦无性為性乃
至有為果及无為果亦无性為性具壽善現
復白佛言何因緣故一切相智无性為性色
受想行識亦无性為性乃至有為果及无為
果亦无性為性佛告善現一切相智自性无故
若法自性无此法无性為性色受想行識
乃至有為果及无為果亦自性无故若法自
性无此法无性為性具壽善現復白佛言何
因緣故一切相智自性无色受想行識乃至
有為果及无為果亦自性无佛告善現一切
相智无和合自性故若法无和合自性此法
則以无性為性色受想行識乃至有為果及
无為果亦无和合自性故若法无和合自性
此法則以无性為性由是因緣諸菩薩摩訶
薩應知一切法皆无性為性復次善現一切法
皆以空為自性无相為自性无願為自性
由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆无
性為性復次善現一切法皆以真如為自性廣
說乃至不思議界為自性由是因緣諸菩
薩摩訶薩應知一切法皆无性為性具壽善
現復白佛言若一切法皆无性者切念无上

12

皆以空為自性无相為自性无願為自性

性為性復次善現一切法皆以真如為自性應
說乃至不思議界為自性由是因緣諸善
薩摩訶薩應知一切法皆无性為性具壽善
現復白佛言若一切法皆无性者初發心上
座等覺心諸善薩摩訶薩成就何等方便
善巧能行布施乃至般若波羅蜜多成就何等
嚴淨佛土廣說乃至成就何等方便善巧能
行一切智智成熟有情嚴淨佛土佛告善現
是善薩摩訶薩成就微妙方便善巧雖知一
切法皆无性為性而常精勤成熟有情嚴淨
佛土雖常精勤成熟有情嚴淨佛土而恒通
達一切有情及諸佛土皆以无性而為自性
善現當知是善薩摩訶薩雖行布施乃至般
若波羅蜜多學菩提道而知布施乃至般若
波羅蜜多及菩提道皆以无性而為自性
廣說乃至雖行一切智智學菩提道而知一
切智智及菩提道皆以无性而為自性善現
當知是善薩摩訶薩如是備行六到彼岸學
菩提道廣說乃至如是備行一切智智學菩
提道若未成就如來十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无忘
失法恒住捨性一切智道相智一切相智及
餘无量无邊佛法皆名學菩提道未得圓滿

菩提道廣說乃至如是備行一切智智學菩
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无忘
失法恒住捨性一切智道相智一切相智及
餘无量无邊佛法皆名學菩提道未得圓滿
若學此道已得圓滿則於一切波羅蜜多亦
已圓滿波羅蜜多已圓滿故由一刹那相應
般若便能證得一切相智今時一切微細煩
惱習氣相續永不生故名无餘斷則名如來
應正等覺復以无障清淨佛眼遍觀十方三
世等法尚不得无況當得有如是善現諸善
薩摩訶薩應行般若波羅蜜多觀一切法皆
以无性為自性善現是名諸善薩摩訶薩成
就微妙方便善巧謂行般若波羅蜜多觀
一切法尚不得无況當得有善現當知是善
薩摩訶薩行深般若波羅蜜多備布施時
於此布施施者受者及所施物并菩提心尚不
見无況見為有備淨戒時於此淨戒誰淨戒
家持淨戒者守淨戒心尚不見无況見為有
備安忍時於此安忍備安忍家能安忍者
安忍心尚不見无況見為有備精進時於此
精進備精進家能精進者備精進心尚不見
无況見為有備靜慮時於此靜慮備靜慮家
能靜慮者備靜慮心尚不見无況見為有備
般若時於此般若備般若家行般若者備般

无況見為有偏靜處時於此靜處偏靜處處
能靜處者偏靜處心尚不見无況見為有偏
服若時於此服若偏服若處行服若者偏服
若心尚不見无況見為有廣說乃至得一切
智智時於此一切智智若能得者若由此得
又得時處尚不見无況見為有所行者何是
菩薩摩訶薩常住是念諸法皆以无性為性
如是无性本性自性非佛所作非稱覺作非
聲聞作亦非餘作以一切法皆无作者離作
者故

15

*

尒時善現復白佛言豈不諸法離諸法性佛
告善現如是如是善現淺問於一切法離法
性者如何離法能知離法若有若无所行者
何无法不應能知无法有法不應能知有
法无法不應能知有法有法不應能知无法
是一切法皆无知為性云何菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時顯示諸法若有若无佛
告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
隨世俗故顯示諸法若有若无非隨勝義若
現復問世俗勝義為有異不佛告善現非異
世俗別有勝義何以者何世俗真如即是勝
義諸有情類顛倒虛妄執於此真如不知不見
諸菩薩摩訶薩為饒益彼隨世俗相顯示諸

*

世俗別有勝義何以者何世俗真如即是勝
義諸有情類顛倒虛妄執於此真如不知不見
諸菩薩摩訶薩為饒益彼隨世俗相顯示諸
法若有若无非隨勝義復次善現諸有情類
於五蘊等起實有想不知非有諸菩薩摩訶
薩為饒益彼顯示蘊等若有若无令諸有情
因斯了達蘊等諸法非有非无非欲令執實
有无相如是善現諸菩薩摩訶薩應勤修習
離有无執行深般若波羅蜜多為諸有情作
大饒益尒時善現復白佛言如來常說諸菩
薩行何等為諸菩薩摩訶薩行佛告善現菩薩行
者謂為无上菩提欲行或為饒益諸有情故
為菩薩行具壽善現復白佛言諸菩薩摩訶
薩當於何處行菩薩行佛告善現諸菩薩摩
訶薩當於色空行菩薩行當於受想行識空
行菩薩行廣說乃至當於一切智空行菩薩
行當於道相智一切相智空行菩薩行當於
最淨佛土空行菩薩行當於或有情空行
菩薩行當於引發鞞婆陀羅尼空行菩薩行
當於引發文字陀羅尼空行菩薩行當於悟入无文
入文字陀羅尼空行菩薩行當於悟入无文
字陀羅尼空行菩薩行當於有為界空行菩
薩行當於无為界空行菩薩行善現當知諸

16

菩薩行當於引發辯本陀羅尼空行菩薩行

入文字陀羅尼空行菩薩行當於悟入无文
字陀羅尼空行菩薩行當於有為界空行菩
薩行當於无為界空行菩薩行善現當知諸
菩薩摩訶薩如是備行菩薩行時如佛无上
正等菩薩於諸法中不作二相善現當知諸
菩薩摩訶薩如是備行甚深般若波羅蜜多
名為无上正等菩提及為有情行菩薩行爾
時善現復白佛言如來處處常說佛陀此佛
陀名依何義說佛告善現能覺實義故名佛
陀等覺實法故名佛陀於真實義能正通達
故名佛陀於一切法如所有性盡所有性能
現等覺故名佛陀如實開覺一切有情令離
顛倒故名佛陀爾時善現復白佛言如來處
處常說菩提此菩提名依何義說佛告善現
菩提者是空義是真如義是實際義是法界
義是法性義復次善現假立名相施設言說
能真實覺冢上冢妙故名菩提復次善現是
真是實不虛妄不變異故名菩提復次善現
不可破壞无分別義是菩提義復次善現諸
佛所有真淨遍覺故名菩提復次善現諸佛
由此於一切法一切種相現等正覺故名菩提
復次善現唯假施設世俗名言无實可得

17

復次善現唯假施設世俗名言无實可得
故名菩提爾時善現復白佛言諸菩薩摩訶
薩為菩提故備行六種波羅蜜多廣說乃至
一切智智集善根時於何等法為益為損為
增為減為生為滅為染為淨佛告善現諸菩
薩摩訶薩為菩提故備行六種波羅蜜多廣
說乃至一切智智集善根時於一切法无益
无損无增无減无生无滅无染无淨所以者何
是菩薩摩訶薩為菩提故行深般若波羅
蜜多於一切法以无所緣而為方便不為益損
不為增減不為生滅不為染淨而現在前具
壽善現復白佛言若菩薩摩訶薩為菩提
故行深般若波羅蜜多於一切法以无所緣
而為方便不為益損不為增減不為生滅不
為染淨現在前者是菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多云何攝受布施淨戒安忍精進
應般若波羅蜜多云何攝受布施淨戒安忍精進
相智云何能趣聲聞獨覺及異生地趣入菩
薩正性離生備行菩薩摩訶薩地漸次證得
智智佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般
蜜多不以二故攝受布施乃至般若
說乃至不以二故漸次證得一

18

作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

斯三三一三號　金剛般若波羅蜜經

S→T235 8/750C23~24
W→ 8/75203

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法

提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若善菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提

復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億
分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我

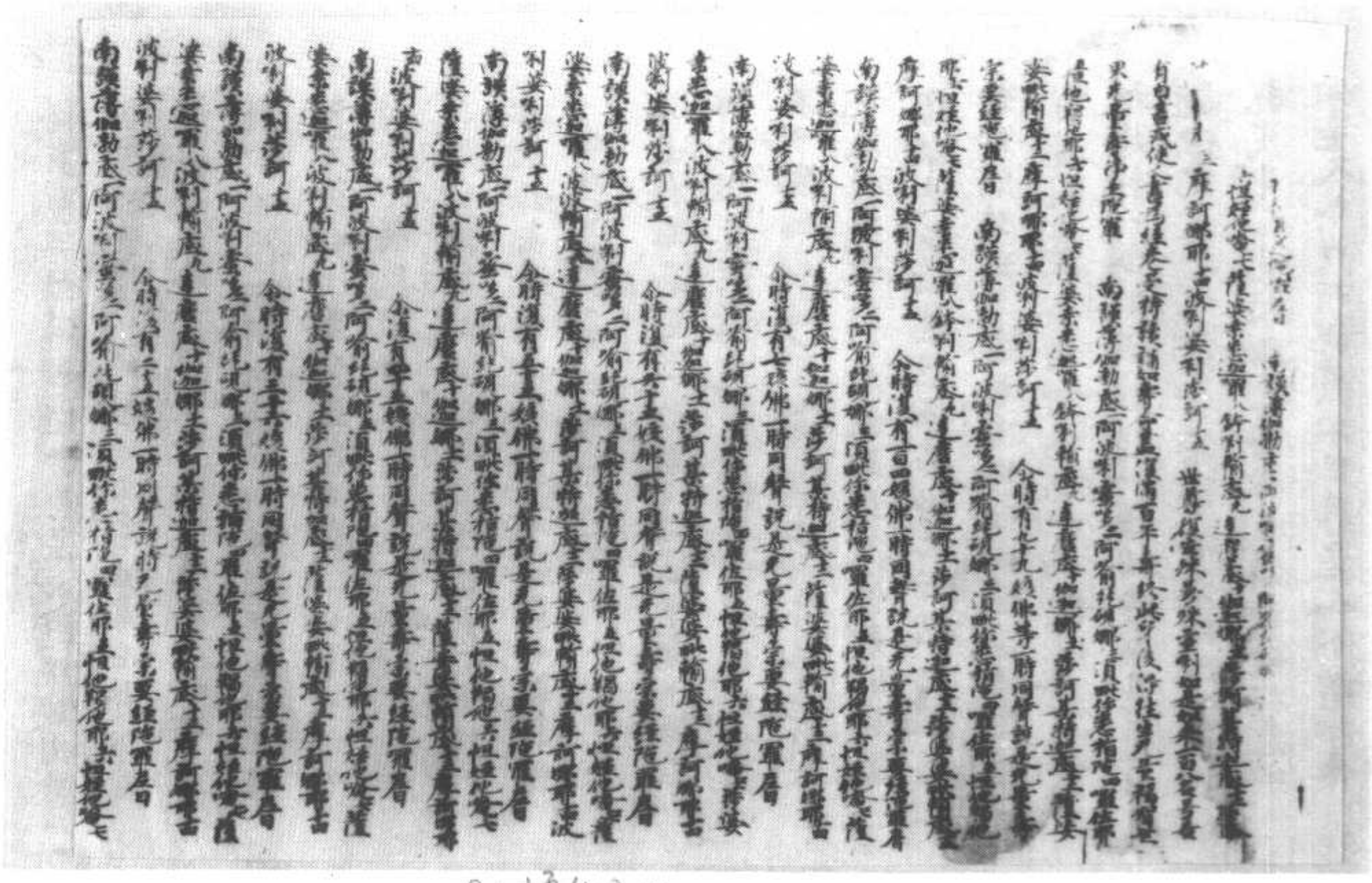
分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩

耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若卧是人不解我所說義何
以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來

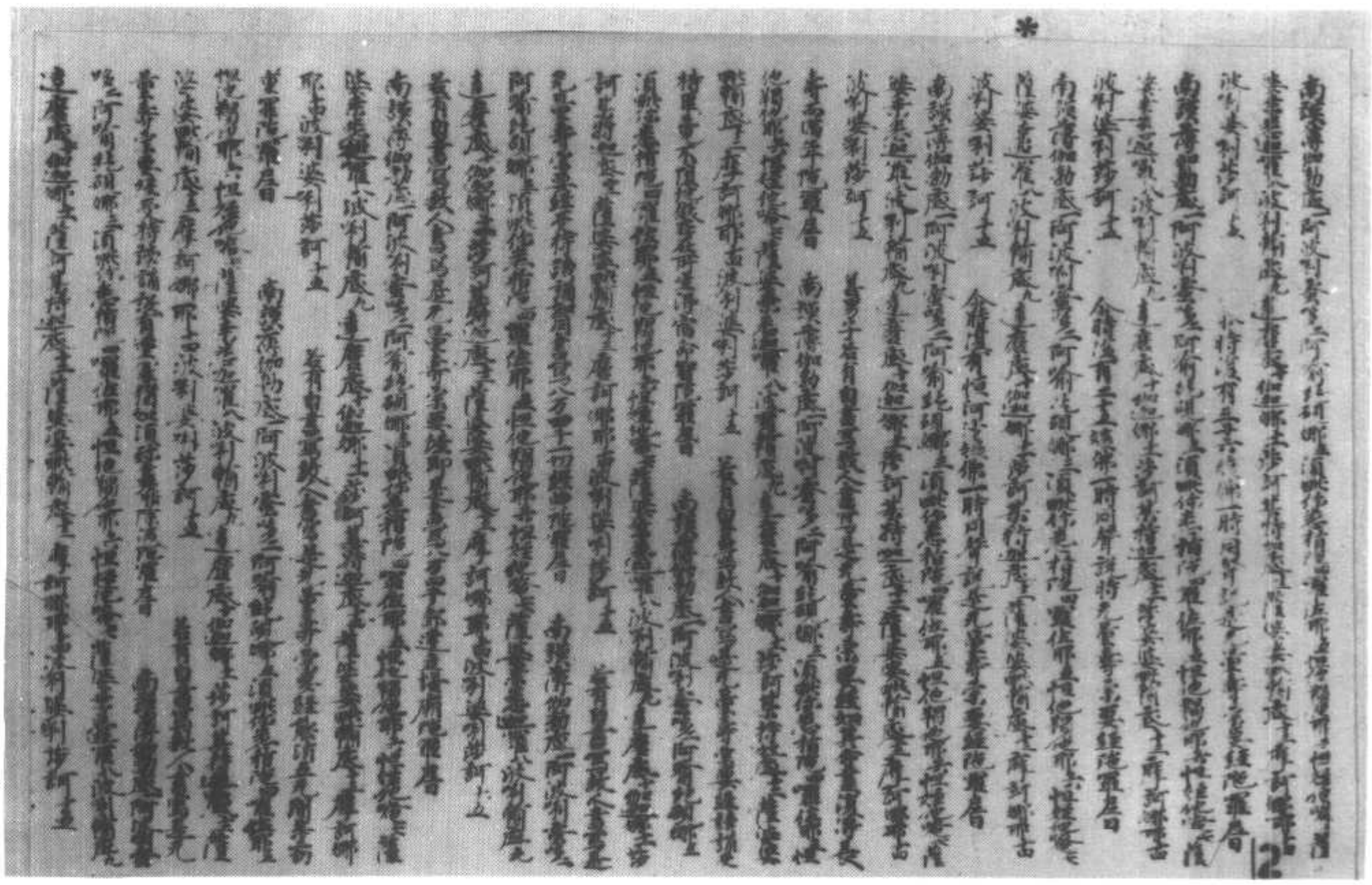
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

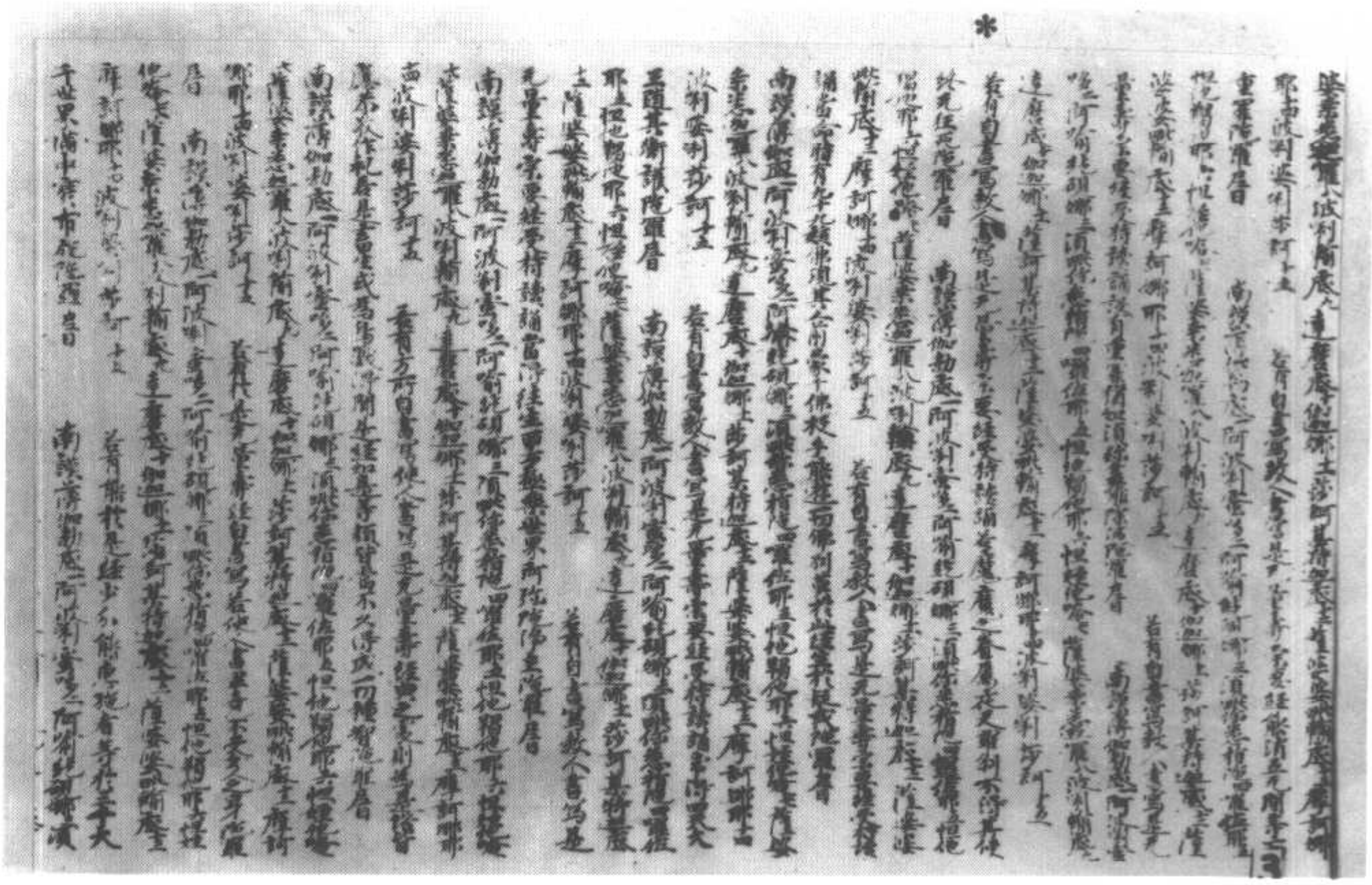
金剛般若波羅蜜經

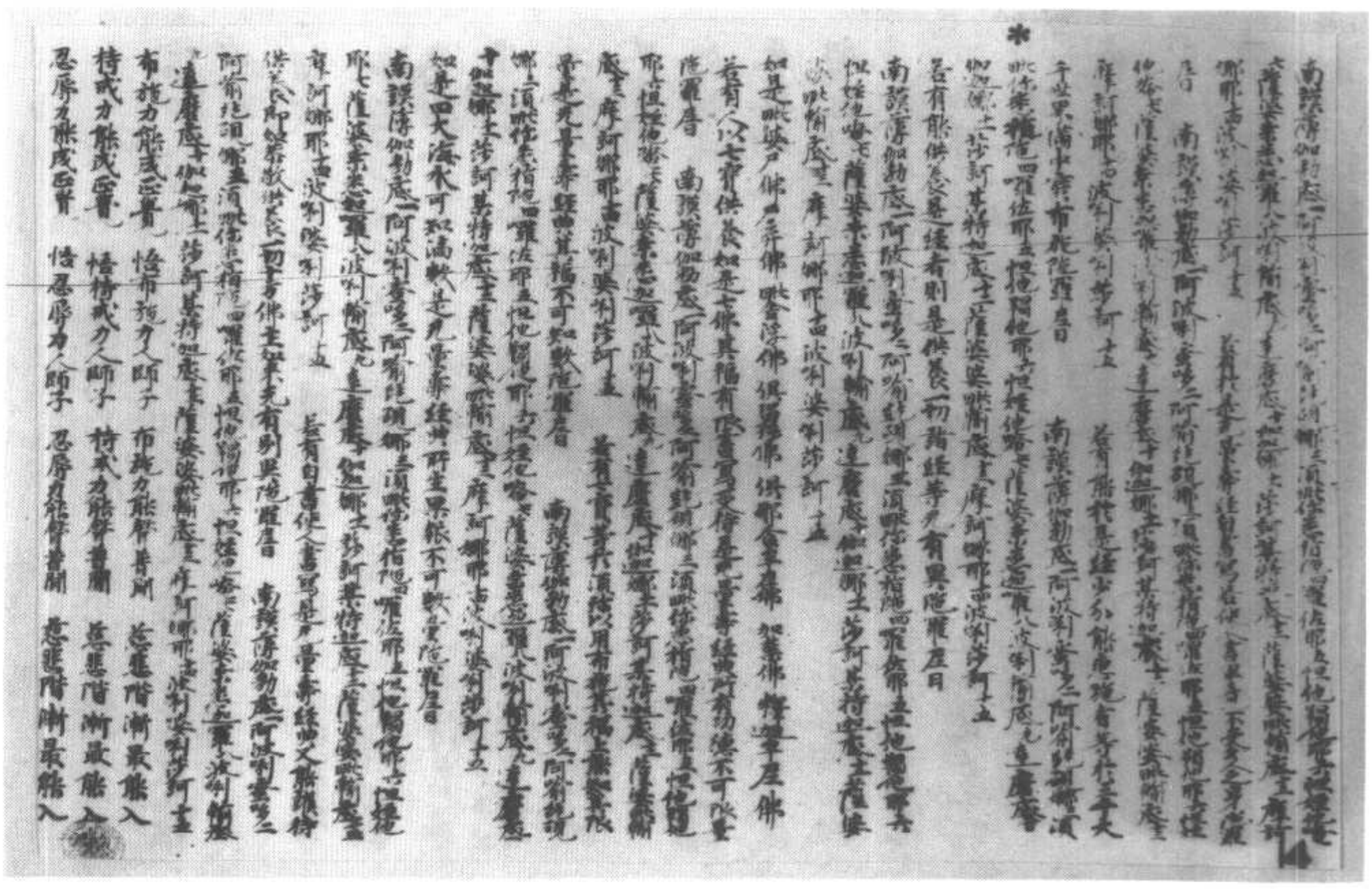


S→移(4)10

斯三三一四號　大乘無量壽經

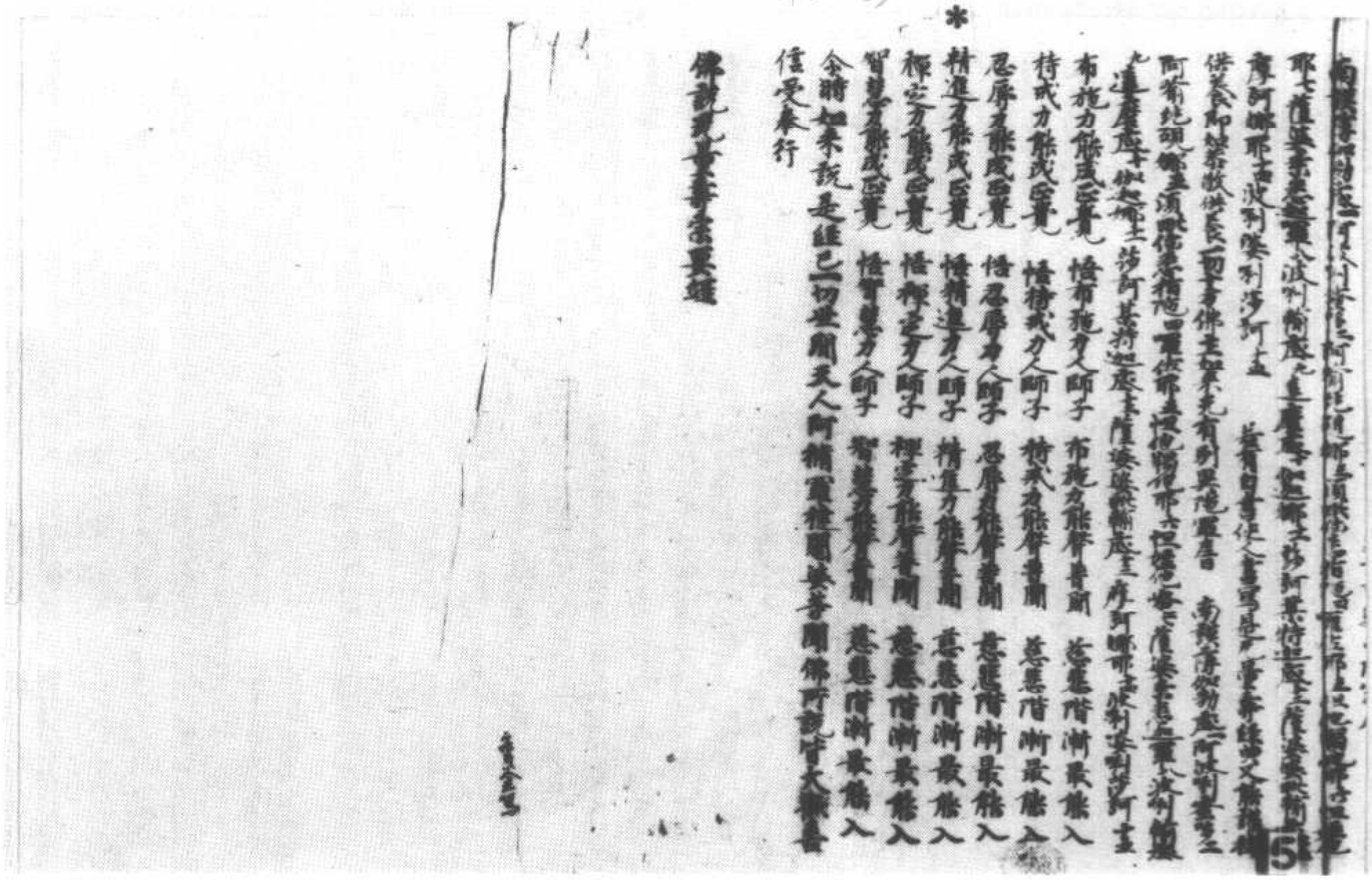






W→樗(比) 139

[illegible]



S→T441 12/250B21

W→T441 12/250c16

▼斯三三一五號　大佛名懺悔略文卷下（見斯二七九二號）

口不着微塵數界　微塵數可知數不比丘
言不也世尊佛告比丘比丘彼微塵可知其數而彼
過去同名釋迦牟尼佛入涅槃者不可數知比丘我
智彼過去諸佛如現前見彼諸佛母同名摩
訶耶摩父同名輪頭檀王城同名毗迦羅彼諸
佛第一聲聞弟子同名舍利弗目軋連侍者弟
子弟同名阿難何況種種異名母異名父異名
父異名城異名弟子異弟侍者比丘彼若干
世界彼人於何等世界着微塵何等世界不着
塵彼諸世界若着微塵不着微塵下至水際
至有頂比丘復有第二人取一微塵過彼若干微
塵數世界尒數佛國土阿僧祇億百千万那由他
界為一步比丘彼人如是過百千万億那由他阿僧
劫行乃下一塵如是過盡諸微塵比丘如是若干世
滿中微塵復更着十方世界比丘復過是世界
微塵彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘
於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世界尊佛
告比丘彼諸微塵可知其數彼同名母同名父同名弟

八大般若波羅蜜經卷第

破烟不堪經

▼斯三三一六號　大般涅槃經卷第十一

S→T374 12/428 B14

大般涅槃經現在

尒時迦葉菩薩佛言世尊如來已免一切
疾病患苦悉除无復怖畏世尊一切衆生
四毒箭則為病因何等為四命欲瞋恚為
憍慢若有病因則有病生所謂愛熱脾病
氣吐逆膚體瘤瘤其心悶亂下和喊嗟不快
淋瀝眼耳疼痛背痛腹脹顛狂乾消鬼魅所
著如是種種身心諸病諸佛世尊悉无復有
今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我
今背痛汝等當為大衆說法者二因緣則无
病苦何等為二一者憐愍一切衆生二者給
施病者醫藥如來法昔已於无量万億劫中
備菩薩道常行愛語利益衆生不令苦惱施
疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊
世有病人或坐或起不安其所或索飲食或
勅家屬備治產業何故如來嘿然而臥不教
弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三昧及
提備諸正慧何緣不說如是甚深大乘經典
如來何故不以无量方便教大迦葉人中鵝
王諸大人等令不退於阿耨多羅三藐三菩
提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者

如來何故不以无量方便教大迦葉及中間
王諸大人等令不逸於阿耨多羅三藐三菩
提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者
世尊實无有病亦何嘿然右脅而卧諸菩薩
等凡所給施病者醫藥所得善根悉施衆生
而共迴向一切種智為除衆生諸煩惱鄣業
鄣報鄣煩惱鄣貪欲瞋恚愚癡忿怒纏蓋
悭惜嫉妬懈怠鄣詐諂无慙无愧惛掉不
如惜躁上慢我慢邪慢鄣諂无慙无愧惛掉不
諍訟邪命諂媚詐現異相以利求利惡求多
求无有恭敬不隨教誨親近惡友貪利无厭
纏縛難斷欲於惡欲貪於惡貪男女無有厭足
以无厭期惡喜睡眠不樂貪嗜飲食其心
散亂心緣異相不善思惟舌口多惡好惡多
語諸根闇鈍喜言多虛常為欲覺惡覺害覺
之所覆蓋是名煩惱鄣業鄣者五无間罪重
惡之所鄣者生在地獄畜生餓鬼誹謗正
法及一闡提是名鄣報如是三鄣名為大病
而諸菩薩於无量劫備菩提時給施一切衆
病醫藥常作是願令諸衆生永斷如是三鄣
重病漸次世尊菩薩摩訶薩備菩提時給施
一切病者醫藥常作是願令衆生永斷諸
病得成如來金剛之身又願一切无量衆生

一切病者醫藥常作是願願令衆生永斷諸
病得成如來金剛之身又願一切无量衆生
作坊藥王斷除一切諸惡重病願諸衆生作
阿伽陀藥以是藥力能除一切无量惡業又
願衆生於阿耨多羅三藐三菩提无有退轉
迴得成就无上佛藥消除一切煩惱毒箭又
願衆生愛憎猜疑成就如來金剛之心作微
妙藥療治諸病不令有人生諍訟想然願衆
生作大藥樹療治一切諸惡重病又願衆生
教出毒箭得成如來无上光明又願衆生得
入如來殊勝大藥微密法藏世尊菩薩如是
已於无量百千萬億那由他劫發是誓願令
諸衆生悉无漏病何緣如來乃於今日唱言
有病漏次世尊世有病人不能坐起俯仰進
止飲食不禪漱水不下然漏不能教戒諸子
親治家業令時父母妻子兄弟親屬知識各
於是人生悲死想世尊如來今日然後如是
者魯而卧无所論說此間浮提有諸愚人當
作是念如來正覺无當涅槃生滅貪想而如
來性實不畢竟入於涅槃何以故如來常住
无變易故以是因緣不應說言我今病漏
次世尊世有病者身體羸損若臥若坐
林蔚令時家室子孫德說起死想如來今

无夏易故以是因緣不應說言我今背痛復
次世尊世有病者身體羸損若能右側卧者
林薄今時寂寞無人德晓起已死想如來今
者亦復如是當為外道九十五種之所輕慢
生无常想彼諸外道當作是言不如我等以
能忍人間在時非微塵等法而為常住无有
變易法門譬喻無常所遮是夏易法以是義
故世尊今者不應熟睡者身而卧復次世尊
世有病者四大增損身不調適羸瘦之力是
故不能隨意坐起卧著床蓐如來四大无不
和適身力具足亦无羸損世尊如牛小牛力
不如一大牛力十大牛力不如一青牛力十
青牛力不如一凡象力十凡象力不如一野
象力十野象力不如一二牙象力十二牙象
力不如一四牙力十四牙象力不如雪山一
白象力十白象力不如一青象力十青象力
不如一青象力十青象力不如一黃象力
十黃象力不如一赤象力十赤象力不如一
白象力十白象力不如一山象力十山象力
不如一優鉢羅象力十優鉢羅象力不如一
波頭摩象力十波頭摩象力不如一拘物頭
象力十拘物頭象力不如一分陀利象力十
分陀利象力不如人中一力士力十人中力

波頭摩象力十波頭摩象力不如一拘物頭
象力十拘物頭象力不如一分陀利象力十
分陀利象力不如人中一力士力十人中力
士力不如一鉢犍提力十鉢犍提力不如一八
群鄰羅延力十鄰羅延力不如一十住菩薩
一獅子力一切凡夫身中諸節不相到
人中力士節頭相到鉢犍提身諸節相捷那
羅延身節頭相拘十住菩薩諸節骨髀膝龍
樹菩薩其力等大世間成時從金剛
際起金剛坐上至道場菩提樹下菩薩坐已
其心即時逮得十力如來今者不應如彼嬰
孩小兒嬰孩小兒愚癡无智而能說以是
義故隨意橫側无人譏呵如來世尊有大智
慧無明一切人中之龍具大威德戒熟神通
无上仙人永斷疑網已拔毒箭進止安祥威
儀具足得无畏今者何故右脇而卧今諸
人天悲泣者憶念時迦葉菩薩即於佛前而
說偈言

[illegible]大慈德　顛起演妙法　不應如小兒　病者卧枕席
調御天人師　倚卧[illegible]衢間　下等凡夫見　當言无復勝
不知方等典　是深佛所行　不見微密藏　猶有不見道
作有諸菩薩　文殊師利等　能解是甚深　譬如貧窮者
三世諸世尊　大悲為根本　如是大慈悲　公有為所教
若无大悲者　是則不名佛　佛若无涅槃　是則不名常

作有諸菩薩　文殊師利等　能解是深　譬如善射者
三世諸世尊　大悲為根本　如是大慧悲　今有為所教
若見大悲者　是則不名佛　佛若恐濕滕　是則不名常

*

作觀光之等　衆生求等請　爾時世尊　欲伏諸外道
令時世尊大悲慈心知諸衆生各為所念將
欲隨順衆意利益即從卧起結跏趺坐頻申
嬉怡如融金聚面目嚴端猶月威滿形容清
淨光諸垢穢放大光明光遍虛空具光大威
遍百千日照于東方南西北方四維上下諸
佛世界悉施衆生大福之炬悉令得滅无明
黑闇令百千億那由他衆生止不退善提之
心令時世尊心光遍應如師子王以三十二
大人之相八十種好莊嚴其身於其身上一
切毛孔一一毛孔出一蓮華其華微妙各具
千葉純真金色瑞現為菱金剛為頸項現為
臺形大圓圓猶如車輪是諸蓮華各出種種
雜色光明青黃赤白紫頗梨色是諸光明悉
皆遍至阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合地
獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱地獄大燋熱
地獄是八地獄其中衆生常為諸苦之所逼
切所謂燒煮大苦斫刺割截剝皮刺鼻抽舌
衆苦悉滅无餘安隱清涼快樂无極是光明
中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性

切所謂燒煮大苦斫刺割截剝皮刺鼻抽舌
衆苦悉滅无餘安隱清涼快樂无極是光明
中宣說如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性

*

衆生聞已即便命終生人天中乃至八種寒
冰地獄所謂阿波波地獄阿吒吒地獄阿羅
羅地獄阿婆婆地獄優鉢羅地獄波頭摩地
獄拘物頭地獄分陀利地獄是中衆生常為
寒苦之所逼惱所謂層冰堅硬摩碎壞身相續
一
皆遍斯光已如是等苦悉滅无餘即得調和
煖觸遍身是光明中悉復宣說如來秘藏言
諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生人
天中令時於此閻浮提衆及餘世界所有地
獄皆悉空虛无受罪者除一闡提餓鬼衆生
飢渴所逼以鐵鑊煮身於百千歲來皆得聞衆
水之名遍斯光已飢渴即除是光明中悉說
如來微密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞
已即便命終生人天中令諸餓鬼悉悉空虛
除諸大乘方等正典為生衆生身相致害兵
刃疫病遍斯光已悉心悉滅是光明中悉說
如來秘密之藏言諸衆生皆有佛性衆生聞
已即便命終生人天中令諸畜生悉皆是
除諸正法是一一華各有一佛圓光一尋金
色見曜微妙端嚴上光比三十二相八十

已即使命終生人天中當今之時當生忍土
除諸正法是一一華各有一佛圓光一尋金
色見曜微妙端嚴宮上所比三十一劫八十
種好庄嚴其身是諸世尊或有坐者或有行
者或有卧者或有住者或震雷者或注雨者
或放電光或復放風或出烟炎身如火聚或
有示現七寶諸山池泉河水山林樹木或復
示現七寶國土城邑聚落宮殿室宅或復示
現馬師子象猴孔雀鳳凰諸鳥或復示現
令閻浮提所有衆生悉見地獄畜生餓鬼或
復示現欲界六天復有世尊或說陰界諸入
多諸過患或復有說四聖諦法或復有說諸
法因緣或復有說諸業煩惱皆因緣生或復
有說我與无我或復有說苦樂二法或復有
說常无常等或復有說淨与不淨復有世尊
為諸菩薩演說所行六波羅蜜或復有說諸
大菩薩所得功德或復有說諸佛世尊所有
功德或復有說聲聞之人所得功德或復有
說隨順一乘或復有說三乘成道或有世尊
左脇出水右脇出火或有示現初生出家坐
於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或有
世尊住師子吼我此會中有得一果二果三
果乃至四果或復有說出離生死无量因緣

於道場菩提樹下轉妙法輪入于涅槃或有
世尊住師子吼我此會中有得一果二果三
果乃至四果或復有說出離生死无量因緣
尒時於此閻浮提中所有衆生過斯光已皆
有見色聲香聽聲嗅香能言拘鞞能行貧者
得財慳者能施惠者慈心不信者信如是世
界无一衆生倘行惡法除一闡提尒時一切
天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽羅刹提陀婆摩陀阿婆摩羅人非人
等悉共同聲唱如是言善哉善哉无上天尊
多所利益說是語已踊躍歡喜或歌或舞或
身動轉以種種華散佛及僧所謂天優鉢羅
華拘物頭華波頭摩華分陀利華芬陀利華
摩訶芬陀羅華芬殊沙華摩訶芬殊沙華散
陀那華摩訶散陀那華盧脂那華摩訶盧脂
那華香華大香華適意華大適意華愛見華
大愛見華鉢蹇華大鉢蹇華復散諸香所謂
沉水多伽羅香栴檀鬱金和合雜香海螺旁聚
香復以天上寶幢幡蓋諸天伎樂爭箜篌琵琶
箜篌笛吹供養於佛和說偈言

我今稽首大精進　无上正覺勇猛尊
人天大衆所不知　唯有聖量乃能了
世尊往昔為我故　於无量劫備苦行

人天大衆所不知　唯有聲聞乃能了
世尊法昔為我故　於无量劫備苦行
如何一旦放捨身　而使捨命欲涅槃
一切衆生不能見　請佛世尊秘密藏
以是因緣難得出　輪轉生死隨惡道
如佛所說阿羅漢　一切皆當至涅槃
如是甚深佛行處　凡夫下愚誰能知
施諸衆生甘露法　為欲斷除其煩惱
若有能此甘露已　不復受生老病死
如來世尊已療治　百千无量諸衆生
今具所有諸重病　一切消滅无遺餘
世尊又已捨病苦　故得名為第七佛
作偈今日為法雨　潤澤我等功德種
是諸大衆及天人　如是請已嘿然住
說是偈時蓮華臺中一切諸佛從閻浮提遍
至淨居悉皆聞之
尒時佛告迦葉菩薩善哉善哉善男子汝已
具之如是甚深微妙獨慧不為一切諸魔外
道之所破壞善男子汝已堅住不為一切諸
邪惡風之所傾動善男子汝今成就樂說辯
才已曾供養過去无量恒河沙等諸佛世尊
是故能聞如來正覺如是之義善男子我於
往昔无量无邊億那由他百千万劫已除病

*
才已曾供養過去无量恒河沙等諸佛世尊
是故能聞如來正覺如是之義善男子我於
往昔无量无邊億那由他百千万劫已除病
根永離倚卧迦葉過去无量阿僧祇劫有佛
出世号无上勝如來應正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師是佛世尊
為諸聲聞說是大乘大涅槃經開示分別顯
發其義我於尒時亦為彼佛而作聲聞受持
讀誦是大涅槃諸經典寫經卷廣為他
人開示分別解說其義以是善根遇向阿耨
多羅三藐三菩提善男子我從是來常為
惡魔惱亂纏蔽於惡道誹謗正法作一闡提
受罪門身无邊二根長遠父母兄弟阿羅漢破
塔壞僧出佛身血犯四重禁從是已來身心
安隱无諸惱患迦葉我今實无一切病苦所
以者何諸佛世尊久已遠離一切病故迦葉
是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來真
實有病迦葉如言如來人中師子而如來者
實非師子如是之言即是如來秘密之教迦
葉如言如來人中大龍而我已於无量劫中
捨離是業迦葉如言如來是人是天而我真
實非人非天亦非鬼神乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽非我非命非可養育非

捨離是業迦葉如言如來是人是天而我真
實非人非天亦非鬼神乾闥婆何憎罪如樓
羅緊那羅摩睺羅伽非我非命非可養育非
人士夫非作非不作非受非不受非世尊非
聲聞非說非不說如是等語皆是如來秘密
之教迦葉如言如來猶如大海須弥山王而
如來者實非鹹味同大石山當知是語亦是
如來秘密之教迦葉如言如來如分陀利而
我實非分陀利也如是之言即是如來秘密
之教迦葉如言如來猶如父母而如來者實
非父母如是之言亦是如來秘密之教迦葉
如言如來是大船師而如來者實非船師如
是之言亦是如來秘密之教迦葉如言如來
猶如高主而如來者實非商主如是之言亦
是如來秘密之教迦葉如言如來能摧伏魔
而如來者實无惡心欲令他伏如是之言皆
是如來秘密之教迦葉如言如來能治癰瘡
而我實非治癰師也如是之言亦是如來秘
密之教迦葉如我先說若有善男子善女人
善能備治身口意業捨命之時雖復親族取
其屍骸或以火燒或投大水或棄冢間狐狼
禽獸競共食噉然心意識即生道善而是心
法實无去來亦无所至直是前後相似相續

其屍骸或以火燒或投大水或棄冢間狐狼
禽獸競共食噉然心意識即生道善而是心
法實无去來亦无所至直是前後相似相續
相狼不異如是之言即是如來秘密之教迦
葉今我言病亦復如是亦是如來秘密之教
是故願命文殊師利吾今背痛汝等當為四
衆說法迦葉如來正覺實无有病右脅而臥
亦不畢竟入於涅槃迦葉是大涅槃即是諸
佛甚深禪定如是禪定非是聲聞緣覺行處
迦葉汝先所問如來何故倚臥不起不索飲
食或勅家屬備治生業迦葉虛空之性亦无
起坐求索飲食或勅家屬備治生業亦无去
來生滅老病出沒傷破解脫繫縛亦不自說
亦不說他亦不自解亦不解他非安非病善
男子諸佛世尊亦復如是猶如虛空云何當
有諸病苦耶迦葉世有三人具病難治一謗
大乘二五逆罪三一闡提如是三病世中極
重悉非聲聞緣覺菩薩之所能治善男子譬
如有病必死難治若有醫病隨意醫藥若无
醫病隨意醫藥如是之病定不可治當知是
人必死不疑善男子是三種人亦復如是若
有聲聞緣覺菩薩或有說法或不說法不能
令其發阿耨多羅三藐三菩提心迦葉譬如

人也死不疑善男子是三種人亦復如是若
有聲聞緣覺菩薩或有說法或不說法不能
令其發阿耨多羅三藐三菩提心迦葉辟如
病人若有瞻病隨意醫藥則可令差若无此
三則不可差聲聞緣覺亦復如是從佛菩薩
得聞法已即能發於阿耨多羅三藐三菩提
心非不聞法能發心也迦葉辟如病人若有
瞻病隨意醫藥若无瞻病隨意醫藥皆悉可
差其一種人亦復如是或值聲聞不值聲聞
或值緣覺不值緣覺或值菩薩不值菩薩或
值如來不值如來或得聞法或不聞法自然
得成阿耨多羅三藐三菩提所謂有人或為
自身或為他身或為怖畏或為利養或為諭
論或為誑他書寫如是大涅槃經受持讀誦
供養恭敬為他說者迦葉有五種人於是大
乘大涅槃與有病行處非如來也何等為五
一斷三結得須陀洹果不墮地獄畜生餓鬼
人天七反永斷諸苦入於涅槃迦葉是名一
人有病行處是人未來過八万劫便當得成
阿耨多羅三藐三菩提迦葉第二人者斷三
結薄貪恚癡得斯陀含果一往來永斷諸苦
入於涅槃迦葉是名第二人有病行處是人
未來過六萬劫便當得成阿耨多羅三藐三
菩提迦葉第三人者斷五下結得阿那含果

入於涅槃迦葉是名第二人有病行處是人
未來過六萬劫便當得成阿耨多羅三藐三
菩提迦葉第三人者斷五下結得阿那含果
更不來此永斷諸苦入於涅槃是名第三人
有病行處是人未來過四万劫便當得成阿
耨多羅三藐三菩提迦葉第四人者永斷貪
欲瞋恚愚癡得阿羅漢果煩惱无餘入於涅
槃亦非騏驎獨一之行是名第四人有病行
處是人未來過二万劫便當得成阿耨多羅
三藐三菩提迦葉第五人者永斷貪欲瞋恚
愚癡得辟支佛道煩惱无餘入於涅槃真是
騏驎獨一之行是名第五人有病行處是人
未來過十千劫便當得成阿耨多羅三藐三
菩提迦葉是名五人有病行處非如來也

大涅槃經聖行品第七

尒時佛告迦葉菩薩善男子菩薩摩訶薩應
當於是大涅槃經專心思惟五種之行何等
為五一者聖行二者梵行三者天行四者嬰
兒行五者病行善男子菩薩摩訶薩常當脩
習是五種行復有一行如是來行所謂大乘
大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所謂聖行
菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是
大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸

大涅槃經迦葉云何菩薩摩訶薩所謂聖行
菩薩摩訶薩若從聲聞若從如來得聞如是
大涅槃經聞已生信信已應作如是思惟諸
佛世尊有无上道有大正法大衆正行復有
方等大乘經典我今當為愛樂貪求大乘經
故捨離所愛妻子眷屬所居舍宅金銀珍寶
微妙瓔珞香華使樂奴僕給使男女大小篤
馬車乘牛羊雞犬豬豕之屬復作是念居家
迴迮猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寬
曠猶如虛空一切善法因之增長若在家居
不得盡壽淨備梵行我今應當剃除鬚髮出
家學道作是念已我今定當出家循學无上
正真菩提之道菩薩如是欲出家時天魔波
旬生大苦惱言是菩薩當復与我興大戰諍
善男子如是菩薩何處當復与人戰諍是時
菩薩即至僧坊若見如來及佛弟子威儀具
足諸根寂靜其心柔和清淨寂滅即至其所
而求出家剃除鬚髮服三法衣既出家已奉
持禁戒威儀不缺進止安詳无所觸犯乃至
小罪心生怖畏護戒之心猶如金剛善男子
譬如有人帶持浮囊欲渡大海尒時海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若与必定沒死荅言羅刹汝寧欲

譬如有人帶持浮囊欲渡大海尒時海中有
一羅刹即從其人乞索浮囊其人聞已即作
是念我今若与必定沒死荅言羅刹汝寧欲
我浮囊巨得羅刹復言汝若不能全与我者
見惠其半是人猶故不肯与之羅刹復言汝
若不能惠我半者幸願与我三分之二是人
不肯羅刹復言若不能者當施乎許是人不
肯羅刹復言汝今若復不能与我如乎許者
我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許是
人復言汝今所索誠復不多然我今日方當
渡海不知前途迢遞如何若与汝者氣當漸
出大海之難何由得過脫能中路沒水而死
善男子菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是如
彼渡人護惜浮囊菩薩如是護戒之時常有
煩惱諸惡羅刹諸菩薩言汝當信我終不相
欺但破四禁護持餘戒以是因緣令汝安隱
得入涅槃菩薩尒時應作是言我今寧持如
是禁戒墮阿鼻獄終不毀犯而生天上煩惱
羅刹復作是言卿若不能破四禁者可破僧
殘以是因緣令汝安隱得入涅槃菩薩亦應
不隨其語羅刹復言卿若不能犯僧殘者亦
可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入
涅槃菩薩尒時亦復不隨羅刹復言卿若不
能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱

不隨其語羅刹復言御若不能犯僧殘者亦
可故犯偷蘭遮罪以是因緣令汝安隱得入
涅槃菩薩尒時亦復不隨羅刹復言御若不
能犯偷蘭遮可犯捨墮以是因緣可得安隱
入於涅槃菩薩尒時亦不隨之羅刹復言御
若不能犯捨墮者破波夜提以是因緣令汝
安隱得入涅槃菩薩尒時亦不隨之羅刹復
言若不能犯波夜提者幸可毀破突吉羅戒
以是因緣可得安隱入於涅槃菩薩尒時心
自念言我今若犯突吉羅不發露者則不能
護生死彼斬而得涅槃菩薩摩訶薩於是微
小諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶
薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等无差別
菩薩若能如是堅持則為具足五枝諸戒行
謂具足菩薩本報業清淨戒前後眷屬餘清
淨戒非諸惡覺觀清淨戒護持正念清淨
戒迴向阿耨多羅三藐三菩提戒如是等是菩
薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒二者
得正法戒菩薩若受正法戒者終不為惡受
世教戒者曰四羯磨然後而得復次善男子
有二種戒一者性重戒二者息世譏嫌戒性
重戒者謂四禁也息世譏嫌戒者不作販賣
輕稱小叶歌詎於人因他形勢乖人財物害

重戒者謂四禁也息世譏嫌戒者不作販賣
輕稱小叶歌詎於人因他形勢乖人財物害
心繫縛破壞戒立燈明而卧田澤種殖家業
坐肆不高爲馬車乘牛羊駝驢雞犬猫狸猪豕
雇鵝鴨共命及拘枳羅狩獵弋釣猫狸猪豕
及餘惡獸童男童女大男大女奴婢僮僕金
銀瑠璃頗梨真珠車渠馬瑙琥珀璧玉珂貝
諸寶赤銅白臘鉛石盂器貲甖檐甕拘槃尊
衣一切器物大小麤庶衆稻麻麥豆飯食兵
常受一食不曾再食若行乞食及僧中食常
知止足不受別請不食肉不飲酒五辛能熏
惡不食之是故其身无有見處常為諸天一
切世人恭敬供養尊重讚嘆遊之而食然不
長受所受衣服乞覆身遮止常與三衣鉢
俱然不捨離如鳥二翼不高根子美子弟子
麁子子子不高胄戴若金若銀飲食廚車衣
家服飾高廣大林爲牙金床華瓦繩罽不
用安不高一切細滑諸席不安爲蔗馬蔗不
以細滑上妙衣裳用數林卧具床榻細滑不
二枕亦不受高妙好丹枕安置木枕然不觀
者爲鬪馬鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪牛鬪羊鬪
水牛雞雉鸚鵡鴝鵒等鬪亦不教法觀看軍
陣不應教聽吹貝鼓角琴瑟箏笛聲歌叫

看為鬪馬鬪車鬪兵鬪男鬪女鬪牛鬪羊鬪
水牛雞雉鸚鵡鴝鵒等鬪亦不故往觀看軍
陣不應故聽吹貝鼓角琴瑟箏笛笙簫歌唱
伎樂之聲除供養佛師僧菩薩及羅漢聲師
子為鬪彈碁六博抛毬鄉石投壺牽道八道
行城一切戲笑悉不親作終不占相手脚面
目不以抓鏡著草楊枝鉢盂觸體而作卜筮
亦不仰觀虛空星宿除欲解脫不作王家法
及使命以此語彼以彼語此終不論論耶命
自活亦不宣說王臣盜賊鬪諍飲食國土飢
饉恐怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩
訶薩悪世謙嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持
如是淨戒之戒与性重戒等无差別善男子
菩薩摩訶薩受持如是諸禁戒已作是願言
寧以此身投於熾然猛火漂流終不毀犯過
去未來現在諸佛所制禁戒与制利安樂眷
門女居士女而行不淨復次善男子菩薩摩
訶薩復作是願寧以利刀
剝去其皮不以染心貪嗜諸香復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀裂其舌
不以染心貪著美味復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以利斧斬斫其身不以染心
貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於
地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持
禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已悉以

身火熱地上終不敢以破戒之身受於信心
寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口食於信心
復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧臥此
身火熱地上終不敢以破戒之身受於信心
樓越牀臥數具復次善男子菩薩摩訶薩復
作是願我寧以身受三百鉾終不敢以毀戒
之身受於信心樓越牀蓐復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以此身投熱鐵床不以
破戒受信心樓越房舍屋宅復次善男子菩
薩摩訶薩復作是願寧以鐵錐打碎此身從
頭至足令如微塵不以破戒受諸利養罪
門居士恭敬礼拜復次善男子菩薩摩訶薩
復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心視
他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作是願
寧以鐵鉗通身觸刺不以染心聽好音聲復
次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀
剝去其皮不以染心貪嗜諸香復次善男子
菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀裂其舌
不以染心貪著美味復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以利斧斬斫其身不以染心
貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於
地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持
禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已悉以

*

貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於
地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持
禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已悉以
施於一切衆生以是因緣願令衆生護持禁
戒得清淨戒善戒不獻戒不術戒大乘戒不
退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒善
男子菩薩摩訶薩循治如是清淨戒時即得
住於初不動地云何名為不動地也菩薩住
是不動地中不動不墮不退不散善男子譬
如須彌提嵐猛風不能令動墮落退散菩薩
摩訶薩住是地中亦復如是不為色聲香味
所動不墮地獄餓鬼畜生不退聲聞辟支佛
地不為異見耶風所散而作耶命復次善男
子又復動者不為貪欲喜癡所動又復墮者
不墮四重又復退者不退戒還家又復散者
不為違逆大乘經者之所散壞復次善男子
菩薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所傾動
不為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖
有天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩

W → T374 12/433C 19

*

有天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩
提亦復不為死摩所散善男子是名菩薩摩
訶薩循習聖行善男子云何聖行聖行者佛
及菩薩之所行故故名聖行以何等故名佛
菩薩為聖人也如是等人有聖法故常觀諸
法性空寂故以是義故故名聖人有聖戒故
復名聖人有聖定慧故名聖人有七聖財所
謂信戒慚愧多聞猶慧捨離故故名聖人有
七聖覺故名聖人以是義故復名聖人

大般涅槃經卷第十一

復次須菩提菩薩不住於事行於布施无所
住行於布施不住色布施不住聲香味觸法
布施須菩提菩薩應如是布施不住於相布
何以故若菩薩不住相布施其福德乘不可
思量須菩提於汝意云何東方虛空可思量
不須菩提言不也世尊佛言如是須菩提南
西北方四維上下虛空可思量不須菩提言
不也世尊佛言如是如是須菩提菩薩无住
相布施福德聚亦復如是不可思量佛復告
須菩提菩薩但應如是行於布施
須菩提於意云何可以相成就見如來不須
菩提言不也世尊不可以相成就得見如來
何以故如來所說相即非相佛告須菩提凡
所有相皆是妄語若見諸相非相則非妄語
如是諸相非相則見如來須菩提白佛言世
尊頗有衆生於未來世未來世得聞如是備多
羅尊章句生實相不佛告須菩提莫作是說頗
有衆生於未來世未來世得聞如是備多羅尊章
句生實相不佛復告須菩提有未來世未來世
有菩薩摩訶薩法欲滅時有持戒備福德智
慧者於此備多羅尊章句能生信心以此為實

斯三三一七號　金剛般若波羅蜜經

S→T236 8/753A9
W→ 8/757A13

句生實相不佛復告須菩提有未來世未來世
有菩薩摩訶薩法欲滅時有持戒備福德智
慧者於此備多羅尊章句能生信心以此為實
佛復告須菩提當知彼等菩薩摩訶薩非於一
佛二佛三四五佛所備行供養非於一佛二
佛三四五佛所而種善根佛復告須菩提已
於无量百千万諸佛所備行供養无量百千
万諸佛所種諸善根聞是備多羅尊乃至一念
能生淨信須菩提如來悉知是諸衆生如來
悉見是諸衆生須菩提是諸菩薩生如是无
量福德聚取如是无量福德何以故須菩提
是諸菩薩无復我相衆生相人相壽者相須
菩提是諸菩薩无法相亦非无法相无相亦
非无相何以故須菩提是諸菩薩若取法相
則為著我人衆生壽者須菩提若是菩薩有
法相即著我相人相衆生相壽者相何以故
須菩提不應取法非不取法以是義故如來
常說汝等比丘知我說法譬如筏喻法門是法應捨非捨法故
復次佛告慧命須菩提須菩提於意云何如
來得阿耨多羅三藐三菩提邪如來有所說
法邪須菩提言如我解佛所說義无有定法
如來得阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法

須菩提不應取法以是義故如來常說筏喻法門是法應捨非捨法故

復次佛告慧命須菩提須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法何以故一切聖人皆以无為法得名

須菩提於意云何若滿三千大千世界七寶以用布施須菩提於意云何是善男子善女人所得福德寧為多不須菩提言甚多婆伽婆善男子善女人得福甚多何以故世尊是福德聚即非福德聚是故如來說福德聚福德聚佛言須菩提若善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼无量不可數何以故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經生須菩提所謂佛法佛法者即非佛法是名佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須

此經出一切諸佛如來皆從此經生須菩提所謂佛法佛法者即非佛法是名佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實无有法有法名須陀洹不入色聲香味觸法是名須陀洹佛言須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實无有法有法名斯陀含是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故實无有法有法名阿那含是名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢果不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧最為第一世尊說我是離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢世尊則不記我无諍行第一以須菩提實无所行而名須菩提无諍无諍行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所得阿耨多羅三藐三菩提法不須菩提言不

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
得阿耨多羅三藐三菩提法不須菩提言不
*也世尊如來在然燈佛所於法實无所得何
耨多羅三藐三菩提佛告須菩提若菩薩作
是言我莊嚴佛國土彼菩薩不實語何以故
須菩提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴佛土是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心而无所住不住色生心不住
聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩
提譬如有人身如須彌山王須菩提於意云
何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故
佛說非身是名大身彼身非身是名大身
佛言須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙佛言須菩提我今實言告汝若有善男子
善女人以七寶滿尒數恒河沙數世界以施諸
佛如來須菩提於意云何彼善男子善女人
得福多不須菩提言甚多世尊彼善男子善
女人得福甚多佛告須菩提以七寶滿尒數
恒河沙世界持用布施若善男子善女人於

女人得福甚多佛告須菩提以七寶滿尒數
恒河沙世界持用布施若善男子善女人於
此法門乃至受持四句偈等為他人說而此
福德勝前福德无量阿僧祇
復次須菩提隨所有處說是法門乃至四句
偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應
供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦此
經須菩提當知是人成就最上第一希有之
法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟
佛尒時須菩提白佛言世尊當何名此法門
我等云何奉持佛告須菩提是法門名為金
剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持何以故
須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
言世尊如來无所說法須菩提於意云何三
千大千世界所有微塵是為多不須菩提言
彼微塵甚多世尊須菩提是諸微塵如來說
非微塵是名微塵如來說世界非世界是名
世界佛言須菩提於意云何可以卅二大人
相見如來不須菩提言不也世尊何以故如
來說卅二大人相即是非相是名卅二大人

相見如來不須菩提言不也世尊何以故如
來說卅二大人相即是非相是名卅二大人
相
佛言須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此法門中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多无量阿僧
祇尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣捫淚而白佛言希有婆伽婆希有俯伽陀
佛說如是甚深法門我從昔來所得慧眼未
曾得聞如是法門何以故須菩提佛說般若
波羅蜜即非般若波羅蜜世尊若復有人得
聞是經信心清淨則生實相當知是人成就
第一希有功德世尊是實相者則是非相是
故如來說名實相實相世尊我今得聞如是
法門信解受持不足為難若當來世其有衆
生得聞是法門信解受持是人則為第一希
有何以故此人无我相人相衆生相壽者相
何以故我相即是非相人相衆生相壽者相
即是非相何以故離一切諸相則名諸佛佛
告須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須

吉須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須
菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜如
來說第一波羅蜜者彼无量諸佛亦說波羅
蜜是名第一波羅蜜須菩提如來說忍辱波
羅蜜即非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我
昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无
衆生相无人相无壽者相无相亦非无相何
以故須菩提我於往昔節節支解時若有我
相衆生相人相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无
我相无衆生相无人相无壽者相是故須菩
提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心何以故若心有住則為非住不應住色
生心不應住聲香味觸法生心應生无所住
心是故佛說菩薩心不住色布施須菩提菩
薩為利益一切衆生應如是布施須菩提言
世尊一切衆生相即是非相何以故如來說
一切衆生即非衆生須菩提如來是真語者
實語者如語者不異語者須菩提如來所得
法所說法无實无妄語須菩提譬如有人入
闇則无所見若菩薩心住於事而行布施亦

實語者如語者不異語者須菩提如來所得
法所說法无實无妄語須菩提譬如有人入
闇則无所見若菩薩心住於事而行布施亦
復如是須菩提譬如人有目夜分已盡明光
明照見種種色若菩薩不住於事行於布施
亦復如是

復次須菩提若有善男子善女人能於此法
門受持讀誦備行則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人悉覺是人皆得成就无量无
邊功德聚須菩提若有善男子善女人初日
分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙
等身布施後日分復以恒河沙等身布施如
是捨恒河沙等无量身如是百千万億那由
他劫以身布施若復有人聞此法門信心不
謗其福勝彼无量阿僧祇何況書寫受持讀
誦備行為人廣說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德此法門如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦備行此
經廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成
就不可思議不可稱无有邊无量功德聚如
是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩

經廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成
就不可思議不可稱无有邊无量功德聚如
是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩
提何以故須菩提若樂小法者則於此經不
能受持讀誦備行為人解說若有我見衆生
見人見壽者見於此法門能受持讀誦備行
為人解說者无有是處須菩提在在處處若
有此經一切世間天人阿修羅所應供養當
知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸
華香散其處復次須菩提若善男子善女
人受持讀誦此經為人輕賤何以故是人先
世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪
業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提我念過去无量阿僧祇劫阿僧祇劫於然
燈佛前得值八十四億那由他百千万諸佛
我皆親承供養无空過者須菩提如是无量
諸佛我皆親承供養无空過者若復有人於
後世末世能受持讀誦備行此經所得功德
我所供養諸佛功德於彼百分不及一千万
億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若有
善男子善女人於後世末世有受持讀誦備

我所供養諸佛功德於彼百分不及一千万
億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若有
善男子善女人於後世末世有受持讀誦備
行此經所得功德若我具說者或有人聞心
則狂亂疑惑不信須菩提當知是法門不可
思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊云何菩薩發阿耨
多羅三藐三菩提心云何住云何脩行云何
降伏其心佛告須菩提菩薩發阿耨多羅三
藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切
衆生令入无餘涅槃如是滅度一切衆生
已而无一衆生實滅度者何以故須菩提若
菩薩有衆生相人相壽者相則非菩薩何以
故須菩提實无有法名爲菩薩發阿耨多羅
三藐三菩提心者
須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不須菩提白佛言未
也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无
有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如
是須菩提實无有法如来於然燈佛所得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得
阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我

11

有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如
是須菩提實无有法如来於然燈佛所得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得
阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我
授記決於来世當得作佛号釋迦牟尼以實
无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈
佛與我授記作如是言摩訶薩決於来世當
得作佛号釋迦牟尼何以故須菩提言如来
者即實真如須菩提若有人言如来得阿耨
多羅三藐三菩提者是人不實語須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
如来所得阿耨多羅三藐三菩提於是中不
實不妄語是故如来說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是
故名一切法須菩提譬如有人其身妙大須
菩提言世尊如来說人身妙大則非大身是
故如来說名大身
佛言須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度无量衆生則非菩薩佛言須菩提於意云
何頗有實法名爲菩薩不須菩提言不也世
尊實无有法名爲菩薩是故佛說一切法无
衆生无人无壽者須菩提若菩薩作是言我

12

莫无量衆生則非菩薩佛言須菩提於意云
何頗有實法名為菩薩不須菩提言不也世
尊實无有法名為菩薩是故佛說一切法无
衆生无人无壽者須菩提若菩薩作是言我
莊嚴佛國土是不名菩薩何以故如來說莊
嚴佛土莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴佛
國土須菩提若菩薩通達无我无我法者如
來說名真是菩薩菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不須菩提言
如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云
何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來
有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼
不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須
菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如
是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何
如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有
佛眼佛言須菩提於意云何如恒河中所有
沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說
是沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛
世界如是世界寧為多不須菩提言彼世界
甚多世尊佛告須菩提尒所世界中所有衆

有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛
世界如是世界寧為多不須菩提言彼世界
甚多世尊佛告須菩提尒所世界中所有衆
生若干種心住如來悉知何以故如來說諸
心住皆為非心住是名為心住何以故須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人以滿三千大
千世界七寶持用布施是善男子善女人以
是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人
以是因緣得福甚多佛言如是如是須菩提
彼善男子善女人以是因緣得福德聚多須
菩提若福德聚有實如來則不說福德聚福
德聚

須菩提於意云何佛可以具足色身見不須菩
提言不也世尊如來不應以具足色身見何以
故如來說具足色身即非具足色身是故如
來說名具足色身佛言須菩提於意云何如
來可以具足諸相見不須菩提言不也世尊
如來不應以具足諸相見何以故如來說諸
相具足即非具足是故如來說名諸相具足
佛言須菩提於意云何汝謂如來作是念我

来可以具足諸相見不須菩提言不也世尊
如来不應以具足諸相見何以故如来說諸
相具足即非具足是故如来說名諸相具足
佛言須菩提於意云何汝謂如来作是念我
當有所說法耶須菩提莫作是念何以故若
人言如来有所說法即為謗佛不能解我所
說故何以故須菩提如来說法說法者无法
可說是名說法

115

尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未来世聞說是法生信心不佛言須菩提彼
非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生
者如来說非衆生是名衆生佛言須菩提於
意云何如来得阿耨多羅三藐三菩提耶須
菩提言不也世尊世尊无有少法如来得阿
耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提
我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法
可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩
提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐
三菩提以无衆生无人无壽者得平等阿耨
多羅三藐三菩提脩一切善法得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提所言善法善法者如来
說非善法是名善法須菩提三千大千世界

三菩提以无衆生无人无壽者得平等阿耨
多羅三藐三菩提脩一切善法得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提所言善法善法者如来
說非善法是名善法須菩提三千大千世界
中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人持
用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句
偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不
及一千分不及一百千万分不及一數喻分
不及一數分不及一優波尼沙陀分不及一
乃至算數譬喻所不能及

116

須菩提於意云何汝謂如来作是念我度衆
生邪須菩提莫作是見何以故實无有衆生
如来度者佛言須菩提若有實衆生如来度
者如来則有我人衆生壽者須菩提若如衆
說有我者則非有我而毛道凡夫生者以為
有我須菩提毛道凡夫生者如来說名非
生是故言毛道凡夫生
須菩提於意云何可以相成就觀如来不
須菩提言如我解如来所說義不以相成就
得見如来佛言如是如是須菩提不以相成
就得見如来佛言須菩提若以相成就觀如

須菩提言如我解如來所說義不以相成就
得見如來佛言如是如是須菩提不以相成
就得見如來佛言須菩提若以相成就觀如
來者轉輪聖王應是如來是故非以相成就
得見如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
彼如來妙體即法身諸佛法體不可見彼識不能知
須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨
多羅三藐三菩提邪須菩提莫作是念如來
不以相成就得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅相須菩提莫作是念菩
薩發阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷
滅相何以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提
心者不說諸法斷滅相故須菩提若善男子
善女人以滿恒河沙等世界七寶持用布施
若有菩薩知一切法无我得无生法忍此功
德勝前所得福德須菩提以諸菩薩不取福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不取福
德佛言須菩提菩薩受福德不取福德是故
菩薩取福德須菩提若有人言如來若去若

17

德勝前所得福德須菩提以諸菩薩不取福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不取福
德佛言須菩提菩薩受福德不取福德是故
菩薩取福德須菩提若有人言如來若去若
來若住若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者无所至去无所從來故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
微塵復以尒許微塵世界碎為微塵阿僧祇
須菩提於意云何是微塵衆寧為多不須菩
提言彼微塵衆甚多世尊何以故若是微塵
衆實有者佛則不說是微塵衆何以故佛說
微塵衆則非微塵衆是故佛說微塵衆世尊
如來所說三千大千世界則非世界是故佛
說三千大千世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相是故
佛說一合相佛言須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事何以故須菩提
若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人所說為正語不須菩
提言不也世尊何以故世尊如來說我見人
見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提

若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人所說為正語不須菩
提言不也世尊何以故世尊如來說我見人
見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提
菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信如是不住法相
何以故須菩提所言法相法相者如來說即
非法相是名法相須菩提若有菩薩摩訶薩
以滿元量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者於此般若波羅
蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說其
福勝彼元量阿僧祇云何為人演說而不名
說是名為說尒時世尊而說偈言
一切有為法如星翳燈幻露泡夢電雲應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩一切世間天人
阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

金剛般若波羅蜜經

19

▼斯三三一八號　金光明最勝王經卷第三

S-T665 16/414A22

方僧祇[illegible]世尊法律[illegible]
行師長教示不相隨順見行聲聞獨覺大乘行
者喜生罵辱令諸行人心生誨惱見有勝已
便懷嫉妬法施財施常生慳惜无明所覆耶
見或心不修善因令惡增長於諸佛所而起
誹謗法說非法非法說法如是衆罪佛以真
實慧真實眼真實證明真實平等悉知悉
見我今歸命對諸佛前皆悉發露不敢覆藏
未作之罪更不復作已作之罪今皆懺悔所有
業障應墮惡道地獄傍生餓鬼之中阿蘇羅
衆及以難處願我此生所有業障皆得消滅
所有惡報未來不受亦如過去諸大菩薩脩
菩提行所有業障悉已懺悔我之業障今亦
懺悔皆悉發露不敢覆藏未作之罪願得除
滅未來之惡更不敢造亦如未來諸大菩薩脩
菩提行所有業障悉皆懺悔我之業障皆亦
懺悔咸悉發露不敢覆藏已作之罪願得除
滅未來之惡更不敢造亦如現在十方世界諸
大菩薩修菩提行所有業障悉亦懺悔皆
悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來
之惡更不敢造

大菩薩修菩提行所有業障悉皆懺悔
悉發露不敢覆藏已作之罪彌得除滅未來
之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷媿恥信於未來必有惡報生大
怨怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有顛倒生留染之事
「多饒」財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔
滅除業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家
及轉輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天兜率天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少
光天無量光無光淨天少淨天無量淨遍淨天無
雲福生廣果無煩無熱善現天善見色究
竟天亦應懺悔滅除業障若欲求預流果
一來果不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業
障若欲修求三明六通辟支佛獨覺自在菩
提至究竟地求一切智智淨智不思議智不
動智三菩提三菩提正遍智者亦應懺悔滅除
業障何以故善男子一切諸法從因緣生如來

提至究竟地求一切智智淨智不思議智不
動智三菩提三菩提正遍智者亦應懺悔滅除
業障何以故善男子一切諸法從因緣生如來
所說異相生異相滅因緣異故如是過去諸法
皆已滅盡所有業障亦復盡滅是諸行法未
得現生而令得生未來業障更不復起何以一
故善男子一切法變如來所說亦有我人衆
生壽者亦亦生滅亦亦行法善男子一切諸法
皆依於本亦不可說何以故過一切相故無有
善男子善女人如是入於微妙真理生信敬心
是名見衆生而有於本以是義故說於懺悔
滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起邪心正念成就二者於甚
深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智
心四者於諸衆生起慈悲量是謂為四令時
世尊而說頌言
專心說三乘　不誹謗深法　作一切智想　慈心諸衆生
善男子有四業障難可滅除云何為四一者
於菩薩深儀犯無重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著
三有无出離心復有四種對治業障云何為
四一者於十方世界一切如來至心親近說一切

於菩薩法儀犯熱重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著
三有无出離心復有四種對治業障云何為
四一者於十方世界一切如來至心親近說一切
罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者
隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功德
善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時
天帝釋白佛言世尊世間所有男子女人
於大乘行有能行者有不行者云何能得
隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若
有衆生雖於大乘未能循習然於晝夜六
時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念
作隨喜時得福无量應作是言十方世界一
切衆生現在循行施戒心慧我今皆悉深生
隨喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重
殊勝无上无等最妙之果如是過去未來一
切衆生所有善根皆悉隨喜又於現在初
行菩薩發菩提心所有功德過百大劫行菩
薩行有大功德獲无生忍至不退轉一生補
處如是一切功德之藏皆悉至心隨喜讚歎
過去未來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦
復如是復於現在十方世界一切諸佛應正

行有大功德獲无生忍至不退轉一生補
處如是一切功德之藏皆悉至心隨喜讚歎
過去未來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦
復如是復於現在十方世界一切諸佛應正
遍知證妙菩提為度无邊諸衆生故轉无上
法輪行无礙法施擊法鼓吹法螺達法幢雨
法雨哀愍勸化一切衆生或令信受皆受法
施悉得充足无盡安樂又復所有菩薩聲聞
獨覺功德積集善根若有衆生未具如是諸
功德者悉令具足我皆隨喜如是過去未來
諸佛菩薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨
喜讚歎善男子如是隨喜當得无量功德
之聚如恒河沙三千大千世界所有衆生皆
斷煩惱或阿羅漢若有善男子善女人盡
其形壽常以上妙衣服飲食卧具醫藥而為
供養如是功德不及如前隨喜功德千分之一
何以故供養功德有數有量不攝一切諸功德
故隨喜功德无量无數能攝三世一切功德是
故若人欲求增長勝善根者應備如是隨喜
功德若有女人願轉女身為男子者亦應循
習隨喜功德必德隨心現或男子尒時天帝
釋白佛言世尊已知隨喜功德勸請功德唯
願為說欲令未來一切菩薩當轉法輪現在
菩薩正修行故佛造天帝釋若有善男子

W→T665 16/415314

切德若有女人願轉女身為男子者亦應脩
習隨喜切德必德隨心現成男子尒時天帝
釋白佛言世尊已知隨喜切德勸請切德唯
願為說欲令未來一切菩薩當轉法輪現在
菩薩正修行故佛造天帝釋若有善男子
善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者應當
修行聲聞獨覺大乘之道是人當於晝夜六時
如前威儀一心專念作如是言我今歸依十方一

16

▼斯三三一九號　大般若波羅蜜多經卷第四十五

S→T220　5/251A20
W→　5/257A7

*

所得爲方便說色常无常相
受想行識常无常相可得以有所得
爲方便說色樂苦相可得說受想行識樂苦
相可得以有所得爲方便說色我无我相可
得說受想行識我无我相可得以有所得爲
方便說色淨不淨相可得說受想行識淨不
淨相可得以有所得爲方便說色空不空相
可得說受想行識空不空相可得以有所得
爲方便說色无相有相相可得說受想行識
无相有相相可得以有所得爲方便說色无
願有願相可得說受想行識无願有願相可得
以有所得爲方便說色寂靜不寂靜相可得
說受想行識寂靜不寂靜相可得以有所得
爲方便說色遠離不遠離相可得說受想行
識遠離不遠離相可得
以有所得爲方便說眼處常无常相可得說
耳鼻舌身意處常无常相可得以有所得爲
方便說眼處樂苦相可得說耳鼻舌身意
處樂苦相可得以有所得爲方便說眼處我无
我相可得說耳鼻舌身意處我无我相可得
眼處淨不淨相可得說

*

我相可得以有所得爲方便說眼處我无
我相可得說耳鼻舌身意處我无我相可得
以有所得爲方便說眼處淨不淨相可得說
耳鼻舌身意處淨不淨相可得以有所得爲
方便說眼處空不空相可得說耳鼻舌身意
處空不空相可得以有所得爲方便說眼處
无相有相相可得說耳鼻舌身意處无相有
相相可得以有所得爲方便說眼處无願有
願相可得說耳鼻舌身意處无願有願相可
得以有所得爲方便說眼處寂靜不寂靜相
可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得
以有所得爲方便說眼處遠離不遠離相可
得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得以
有所得爲方便說色處常无常相可得說聲
香味觸法處常无常相可得以有所得爲方
便說色處樂苦相可得說聲香味觸法處樂
苦相可得以有所得爲方便說色處我无我
相可得說聲香味觸法處我无我相可得以
有所得爲方便說色處淨不淨相可得說聲
香味觸法處淨不淨相可得以有所得爲方
便說色處空不空相可得說聲香味觸法處

*

有所得為方便說色處淨不淨相可得說聲
香味觸法處淨不淨相可得以有所得為方
便說色處空不空相可得說聲香味觸法處
空不空相可得以有所得為方便說色處无
相有相相可得說聲香味觸法處无相有相
相可得以有所得為方便說色處无願有願
相可得說聲香味觸法處无願有願相可得
以有所得為方便說色處寂靜不寂靜相可
得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說色處遠離不遠離相可得
說聲香味觸法處遠離不遠離相可得
以有所得為方便說眼界常无常相可得說
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常
无常相可得以有所得為方便說眼界樂苦
相可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受樂苦相可得以有所得為方便說眼界
我无我相可得說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受我无我相可得以有所得
為方便說眼界淨不淨相可得說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相可
得以有所得為方便說眼界空不空相可得

*

為方便說眼界淨不淨相可得說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相可
得以有所得為方便說眼界空不空相可得
說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
空不空相可得以有所得為方便說眼界无
相有相相可得說色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受无相有相相可得以有所得
為方便說眼界无願有願相可得說色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受无願有願
相可得以有所得為方便說眼界寂靜不寂
靜相可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得為
方便說眼界遠離不遠離相可得說色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離不遠
離相可得以有所得為方便說耳界常无常
相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受常无常相可得以有所得為方便說
耳界樂苦相可得說聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為
方便說耳界我无我相可得說聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受我无我相可得
以有所得為

方便說耳界我无我相可得說聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受我无我相可得
以有所得為方便說耳界淨不淨相可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨
不淨相可得以有所得為方便說耳界空不
空相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受空不空相可得以有所得為方便
說耳界无相有相相可得說聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受无相有相相可得
以有所得為方便說耳界无願有願相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
无願有願相可得以有所得為方便說耳界
寂靜不寂靜相可得說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說耳界遠離不遠離相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
遠離不遠離相可得以有所得為方便說鼻
界常无常相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受常无常相可得以有所得
為方便說鼻界樂苦相可得說香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相可得以
有所得為方便說鼻界我无我相可得說香

為方便說鼻界樂苦相可得說香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相可得以
有所得為方便說鼻界我无我相可得說香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我无
我相可得以有所得為方便說鼻界淨不淨
相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受淨不淨相可得以有所得為方便說
鼻界空不空相可得說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說鼻界无相有相相可得說香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受无相有
相相可得以有所得為方便說鼻界无願有
願相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受无願有願相可得以有所得為方
便說鼻界寂靜不寂靜相可得說香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜
相可得以有所得為方便說鼻界遠離不遠
離相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受遠離不遠離相可得以有所得為
方便說舌界常无常相可得說味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受常无常相可得

所生諸受遠離不遠離相可得以有所得為
方便說舌界常无常相可得說味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受常无常相可得
以有所得為方便說舌界樂苦相可得說味
界舌識界及舌觸為緣所生諸受樂苦
相可得以有所得為方便說舌界我无我相
可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受我无我相可得以有所得為方便說舌
界淨不淨相可得說味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受淨不淨相可得以有所得
為方便說舌界空不空相可得說味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空相可
得以有所得為方便說舌界无相有相相可
得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受无相有相相可得以有所得為方便說舌
界无願有願相可得說味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受无願有願相可得以有
所得為方便說舌界寂靜不寂靜相可得說
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說舌界
遠離不遠離相可得說味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得

味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說舌界
遠離不遠離相可得說味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得以
有所得為方便說身界常无常相可得說觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常无
常相可得以有所得為方便說身界樂苦相
可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受樂苦相可得以有所得為方便說身界
我无我相可得說觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受我无我相可得以有所得為
方便說身界淨不淨相可得說觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說身界空不空相可得說
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空
不空相可得以有所得為方便說身界无相
有相相可得說觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受无相有相相可得以有所得為
方便說身界无願有願相可得說觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受无願有願相
可得以有所得為方便說身界寂靜不寂靜
相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所

界及身觸身觸為緣所生諸受无顯有顯相
可得以有所得為方便說身界辯靜不辯靜
相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受辯靜不辯靜相可得以有所得為方
便說身界遠離不遠離相可得說觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離
相可得以有所得為方便說意界常无常相
可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受常无常相可得以有所得為方便說意
界樂苦相可得說法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為方
便說意界我无我相可得說法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受我无我相可得以
有所得為方便說意界淨不淨相可得說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不
淨相可得以有所得為方便說意界空不空
相可得說法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受空不空相可得以有所得為方便說
意界无相有相相可得說法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受无相有相相可得以
有所得為方便說意界无願有願相可得說
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受无

觸意觸為緣所生諸受无相有相相可得以
有所得為方便說意界无願有願相可得說
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受无
願有願相可得說水火風空識界及意觸意
觸為緣所生諸受辯靜不辯靜相可得以有
所得為方便說意界遠離不遠離相可得說
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠
離不遠離相可得
以有所得為方便說地界常无常相可得說
水火風空識界常无常相可得以有所得為
方便說地界樂苦相可得說水火風空識界
樂苦相可得以有所得為方便說地界我无
我相可得說水火風空識界我无我相可得
以有所得為方便說地界淨不淨相可得說
水火風空識界淨不淨相可得以有所得為
方便說地界空不空相可得說水火風空識
界空不空相可得以有所得為方便說地界
无相有相相可得說水火風空識界无相有
相相可得以有所得為方便說地界无願有
願相可得說水火風空識界无願有願相可
得以有所得為方便說地界辯靜不辯靜相

*

相相可得以有所得為方便說地界无願有
願相可得說水火風空識界无願有願相可
得以有所得為方便說地界寂靜不寂靜相
可得說水火風空識界寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說地界遠離不遠離相可
得說水火風空識界遠離不遠離相可得
以有所得為方便說苦聖諦常无常相可得
說集滅道聖諦常无常相可得以有所得為
方便說苦聖諦樂苦相可得說集滅道聖諦
樂苦相可得以有所得為方便說苦聖諦我
无我相可得說集滅道聖諦我无我相可得
以有所得為方便說苦聖諦淨不淨相可得
說集滅道聖諦淨不淨相可得以有所得為
方便說苦聖諦空不空相可得說集滅道聖
諦空不空相可得以有所得為方便說苦聖
諦无相有相相可得說集滅道聖諦无相有
相相可得以有所得為方便說苦聖諦无願
有願相可得說集滅道聖諦无願有願相可
得以有所得為方便說苦聖諦寂靜不寂靜
相可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說苦聖諦遠離不遠離相

12

*

得以有所得為方便說苦聖諦寂靜不寂靜
相可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說苦聖諦遠離不遠離相
可得說集滅道聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說无明常无常相可得說
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱常无常相可得以有所得為方便說无
明樂苦相可得說行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱樂苦相可得以有所
得為方便說无明我无我相可得說行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我
无我相可得以有所得為方便說无明淨不
淨相可得說行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得以有所有
為方便說无明空不空相可得說行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不
空相可得以有所得為方便說无明无相有
相相可得說行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱无相有相相可得以有所
得為方便說无明无願有願相可得說行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

13

老死愁歎苦憂惱无相有相相可得以有所
得為方便說无明无願有願相可得說行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
无願有願相可得以有所得為方便說无明
寂靜不寂靜相可得說行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說无明遠離不遠離
相可得說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得
以有所得為方便說四靜慮常无常相可得
說四无量四无色定常无常相可得以有所
得為方便說四靜慮樂苦相可得說四无量
四无色定樂苦相可得以有所得為方便說
四靜慮我无我相可得說四无量四无色定
我无我相可得以有所得為方便說四靜慮
淨不淨相可得說四无量四无色定淨不淨
相可得以有所得為方便說四靜慮空不空
相可得說四无量四无色定空不空相可得
以有所得為方便說四靜慮无相有相相可
得說四无量四无色定无相有相相可得以
有所得為方便說四靜慮无願有願相可得
說四无量四无色定无願有願相可得以有

得說四无量四无色定无相有相相可得以
有所得為方便說四靜慮无願有願相可得
說四无量四无色定无願有願相可得以有
所得為方便說四靜慮寂靜不寂靜相可得
說四无量四无色定寂靜不寂靜相可得以
有所得為方便說四靜慮遠離不遠離相可
得說四无量四无色定遠離不遠離相可得
以有所得為方便說四念住常无常相可得
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支常无常相可得以有所得為方便說四
念住樂苦相可得說四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支樂苦相可得以有所
得為方便說四念住我无我相可得說四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我
无我相可得以有所得為方便說四念住淨
不淨相可得說四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支淨不淨相可得以有所得
為方便說四念住空不空相可得說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支空不
空相可得以有所得為方便說四念住无相
有相相可得說四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支无相有相相可得以有所

空相可得以有所得為方便說四念住无相
有相相可得說四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支无相有相相可得以有所
得為方便說四念住无願有願相可得說四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
无願有願相可得以有所得為方便說四念
住寂靜不寂靜相可得說四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說四念住遠離不遠
離相可得說四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支遠離不遠離相可得
以有所得為方便說空解脫門常无常相可
得說无相无願解脫門常无常相可得以有
所得為方便說空解脫門樂苦相可得說无
相无願解脫門樂苦相可得以有所得為方
便說空解脫門我无我相可得說无相无願
解脫門我无我相可得以有所得為方便說
空解脫門淨不淨相可得說无相无願解脫
門淨不淨相可得以有所得為方便說空解
脫門空不空相可得說无相无願解脫門空

脫門空不空相可得說无相无願解脫門空
不空相可得以有所得為方便說空解脫門
无相有相相可得說无相无願解脫門无相
有相相可得以有所得為方便說空解脫門
无願有願相可得說无相无願解脫門无願
有願相可得以有所得為方便說空解脫門
寂靜不寂靜相可得說无相无願解脫門寂
靜不寂靜相可得以有所得為方便說空解
脫門遠離不遠離相可得說无相无願解脫
門遠離不遠離相可得
以有所得為方便說布施波羅蜜多常无常
相可得說淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多常无常相可得以有所得為方便說布施
波羅蜜多樂苦相可得說淨式安忍精進靜
慮般若波羅蜜多樂苦相可得以有所得為
方便說布施波羅蜜多我无我相可得說淨
式安忍精進靜慮般若波羅蜜多我无我相
可得以有所得為方便說布施波羅蜜多淨
不淨相可得說淨式安忍精進靜慮般若波
羅蜜多淨不淨相可得以有所得為方便說
布施波羅蜜多空不空相可得說淨式安忍

羅蜜多淨不淨相可得以有所得為方便說
布施波羅蜜多空不空相可得說淨式安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得以
有所得為方便說布施波羅蜜多无相有相
相可得說淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜
多无相有相可得以有所得為方便說布
施波羅蜜多无顯有顯相可得說淨式安忍
精進靜慮般若波羅蜜多无顯有顯相可得
以有所得為方便說布施波羅蜜多寂靜不
寂靜相可得說淨式安忍精進靜慮般若波
羅蜜多寂靜不寂靜相可得以有所得為方
便說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得說
淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不
遠離相可得
以有所得為方便說五眼常无常相可得說
六神通常无常相可得以有所得為方便說
五眼樂苦相可得說六神通樂苦相可得以
有所得為方便說五眼我无我相可得說六
神通我无我相可得以有所得為方便說五
眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得以
有所得為方便說五眼空不空相可得說六

神通我无我相可得以有所得為方便說五
眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得以
有所得為方便說五眼空不空相可得說六
神通空不空相可得以有所得為方便說五
眼无相有相相可得說六神通无相有相相
可得以有所得為方便說五眼无顯有顯相
可得說六神通无顯有顯相可得以有所得
為方便說五眼寂靜不寂靜相可得說六神
通寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說
五眼遠離不遠離相可得說六神通遠離不
遠離相可得
以有所得為方便說佛十力常无常相可得
說四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智樂苦相可得以有所得為方便說佛
十力我无我相可得說四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智我无我相可得以有所得
為方便說佛十力淨不淨相可得說四无所

十力我无我相可得說四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智我无我相可得以有所得
為方便說佛十力淨不淨相可得說四无所
畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智淨不淨相可
得以有所得為方便說佛十力空不空相可
得說四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
空不空相可得以有所得為方便說佛十力
无相有相相可得說四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智无相有相相可得以有所得
為方便說佛十力无願有願相可得說四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智无願有願
相可得以有所得為方便說佛十力寂靜不
寂靜相可得說四无所畏四无礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智寂靜不寂靜相可得以有所得為
方便說佛十力遠離不遠離相可得說四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

120

一切相智寂靜不寂靜相可得以有所得為
方便說佛十力遠離不遠離相可得說四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智遠離不遠
離相可得善現若不為說如是等事令覺悟
者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩解
行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有
恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔
事魔過謂有惡魔住菩薩摩訶薩形像來至
菩薩摩訶薩所教觀內空有所得教觀外空
內外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空有所得教備有所得四靜慮教
備有所得四无量四无色定教備有所得四
念住教備有所得四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支教備有所得空解脫門
教備有所得无相无願解脫門教備有所得
布施波羅蜜多教備有所得淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多教備有所得五眼教備

121

等覺支八聖道支教備有所得空解脫門
教備有所得无相无願解脫門教備有所得
布施波羅蜜多教備有所得淨式安忍精進
靜慮般若波羅蜜多教備有所得五眼教備
有所得六神通教備有所得佛十力教備有
所得四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智
善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩
薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時為此惡友之所攝受開說如是甚
深般若波羅蜜多其心有驚有怨有怖是故
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時於諸惡
友應速捨離

初分菩薩品第十二

尒時具壽善現白佛言世尊所言菩薩是何
句義佛告善現无句義是菩薩句義所以者
何善現菩提不生菩薩無故无句義是菩
薩句義善現如空中鳥跡句義无所有不可
得菩薩句義无所有不可得亦如是善現如
幻事句義无所有不可得菩薩句義无所有

得菩薩句義无所有不可得亦如是善現如
幻事句義无所有不可得菩薩句義无所有
不可得亦如是善現如夢境句義陽焰句義
光影句義空花句義像句義響句義尋香城
句義變化事句義无所有不可得菩薩句義
无所有不可得亦如是善現如真如句義无
所有不可得菩薩句義无所有不可得亦如
是善現如法界句義法性句義法住句義法
定句義不虛妄句義不變異句義離生性句
義平等性句義實際句義无所有不可得菩
薩句義无所有不可得亦如是
復次善現如乾土色句義无所有不可得菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義无所有不可得亦如是菩現如乾土受想
行識句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可
得亦如是善現如乾土眼處句義无所有不
可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義无所有不可得亦如是善現如乾
土耳鼻舌身意處句義无所有不可得菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義

菩薩句義无所有不可得亦如是善現如乃
至耳鼻舌身意處句義无所有不可得菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
无所有不可得亦如是善現如乃至色處句
義无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若波
羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如
是善現如乃至聲香味觸法處句義无所有
不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義无所有不可得亦如是善現如
乃至眼界句義无所有不可得菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有
不可得亦如是善現如乃至色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受句義无所有不可
得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義无所有不可得亦如是善現如乃至
耳界句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可
得亦如是善現如乃至聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受句義无所有不可得菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義无所有不可得亦如是善現如乃至鼻界
句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若

124

耳觸為緣所生諸受句義无所有不可得菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義无所有不可得亦如是善現如乃至身界
句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦
如是善現如乃至香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受句義无所有不可得菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義无
所有不可得亦如是善現如乃至舌界句義
无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如是
善現如乃至味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受句義无所有不可得菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有
不可得亦如是善現如乃至身界句義无所
有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義无所有不可得亦如是善現
如乃至觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可
得亦如是善現如乃至意界句義无所有不

125

諸受句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可
得亦如是善現如乃士意界句義无所有不
可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義无所有不可得亦如是善現如乃
士法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦
如是善現如乃土地界句義无所有不可得
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義无所有不可得亦如是善現如乃土水
火風空識界句義无所有不可得菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所
有不可得亦如是善現如乃士苦聖諦句義
无所有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義无所有不可得亦如是
善現如乃士集滅道聖諦句義无所有不可
得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義无所有不可得亦如是善現如乃士
无明句義无所有不可得菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可

薩句義无所有不可得亦如是善現如乃士
无明句義无所有不可得菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不
得亦如是善現如乃士布施句義无所有不
可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義无所有不可得亦如是善現如乃
士淨戒句義无所有不可得菩薩摩訶薩
備行般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有
不可得亦如是善現如乃士四无量四无色
定句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可得
亦如是善現如乃士四念住句義无所有不
可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義无所有不可得亦如是善現如乃
士四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支句義无所有不可得菩薩摩訶薩備行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可
得亦如是善現如乃士空解脫門句義无所
有不可得菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義无所有不可得亦如是善現

若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可得
亦如是善現如幻士四念住句義无所有不
可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義无所有不可得亦如是善現如幻
士四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支句義无所有不可得菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義无所有不可
得亦如是善現如幻士空解脫門句義无所
有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義无所有不可得亦如是善現
如幻士无相无願解脫門句義无所有不可
得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義无所有不可得亦如是

大般若波羅蜜多經卷第卅五

▼斯三三二〇號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十一

大般若波羅蜜多經卷第四百卅一
第二分不和合品第卅五之二　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次善現有菩薩[illegible]等善女人等書
寫受持讀誦脩習思惟演說如是般若波羅
蜜多甚深經時若有人來讚說人趣種種勝
事讚說四大王衆天乃至他化自在天諸勝
妙事讚說梵衆天乃至色究竟天諸勝妙事
讚說空無邊處天乃至非想非非想處天諸
勝妙事因而告曰雖於欲界受諸欲樂於色
界中受諸靜慮無量快樂於無色界受諸好
靜等至妙樂而彼一切皆是有為無常苦空
非我不淨變壞之法盡法謝法離法滅法女
[illegible]下讚進取預流果若一來果若不
覺菩提入般涅槃究
[illegible]之諸

S → T220 7/221 A1
W → 7/221 A14~17

為集滅道聖諦前際自性故四靜慮前際
縛非解何以故四靜慮前際無所有性為四
靜慮前際自性故四無量四無色定前際非
縛非解何以故四無量四無色定前際無所
有性為四無量四無色定前際自性故八解
脫前際非縛非解何以故八解脫前際無所
有性為八解脫前際自性故八勝處九次第
定十遍處前際非縛非解何以故八勝處九
次第定十遍處前際自性故四念住前際非
縛非解何以故四念住前際無所有性為四
念住前際自性故四正斷四神足五根五力七
七等覺支八聖道支前際非縛非解何以故
四正斷乃至八聖道支前際無所有性為四
正斷乃至八聖道支前際自性故空解脫門
前際非縛非解何以故空解脫門前際無所
有性為空解脫門前際自性故無相無願解
脫門前際非縛非解何以故無相無願解脫
門前際無所有性為無相無願解脫門前際
自性故菩薩十地前際非縛非解何以故菩
薩十地前際無所有性為菩薩十地前際自
性故五眼前際非縛非解何以故五眼前際

斯三三二一號　大般若波羅蜜多經卷第一百八十二

S→T220　5/98B8
W→　5/98C8

門前際無所有性為無相無願解脫門前際
自性故菩薩十地前際非縛非解何以故菩
薩十地前際無所有性為菩薩十地前際自
性故五眼前際非縛非解何以故五眼前際無
所有性為五眼前際自性故六神通前際
非縛非解何以故六神通前際無所有性為
六神通前際自性故佛十力前際非縛非解
何以故佛十力前際無所有性為佛十力前際
自性故四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法前際非縛非解何以

更四

佛念法教

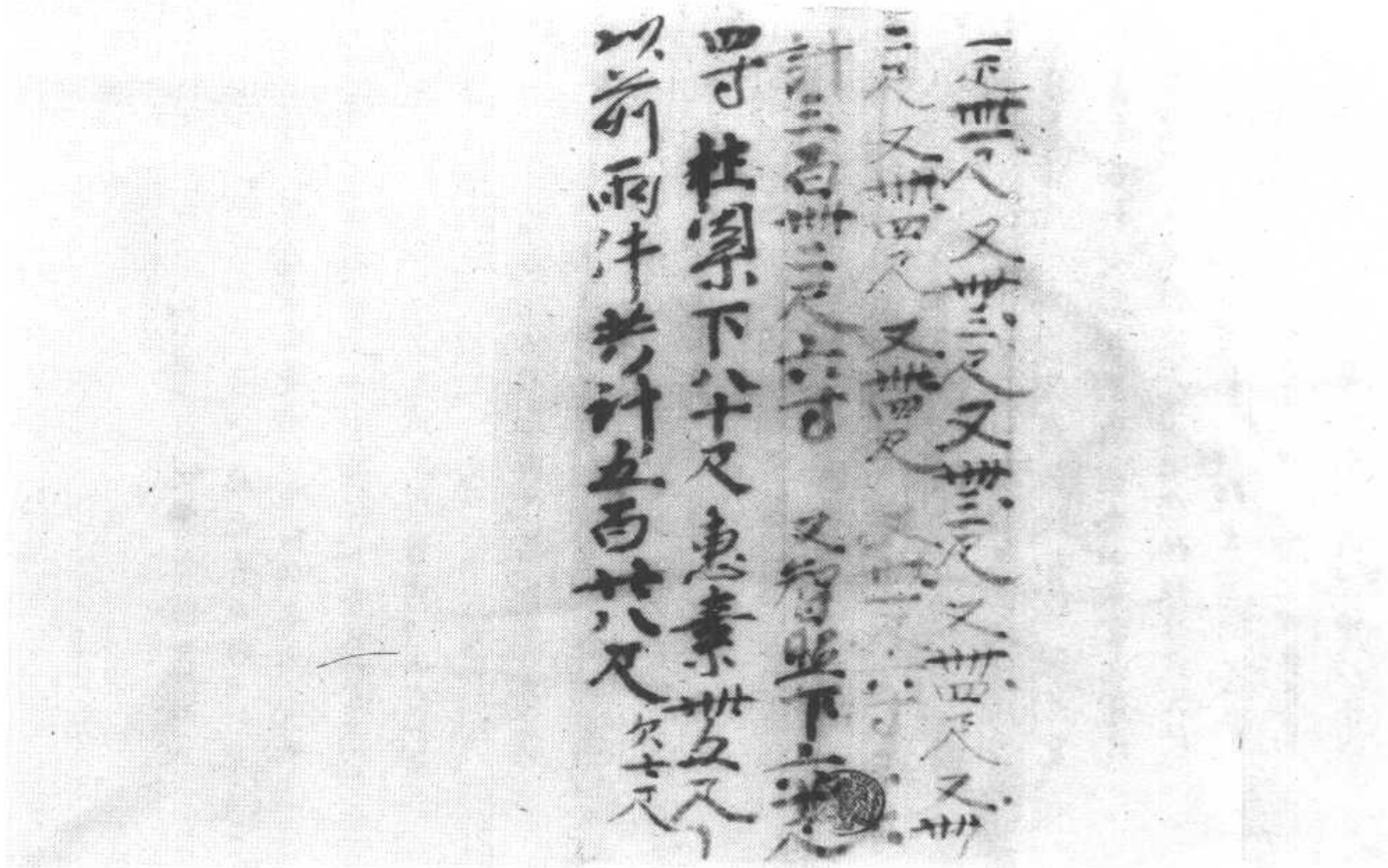
不然如此之人得免大水之難首羅復問大
仙曰作何方計得免疾病之災大仙曰比丘
僧比丘尼優婆塞優婆夷從今以往持戒奉
齋比使清潔男女大小能行知吾皆應受戒如
吾所勅莫如常意可得度脫首羅曰復作何方
計得免妖耶之災大仙告曰妖耶乃至多種受
吾勅者慎莫信之月光出世唯有善者盡
得見之五逆大惡衆生終不見也首羅問
曰城池巷陌其事云何大仙答曰城池巷陌
縱廣七百餘里高千尺下基千尺敵城五百
餘尺開七十二門城作紫磨金色中有究專
城高千尺下基千尺敵城亦五百尺亦作紫磨
金色明中五百餘里亦開七十二門中有
八城各三十餘里亦作紫磨金色各有千巷
巷巷相當門門相望出見法王如此城鄉善
男女皆悉充滿首羅聞之歡喜踊躍无量
善哉善哉大願持果首羅告四衆言大寶持
至莫作常意決定脩善莫作狐疑吾見大仙以
來消息審之无有疑惑但從吾意脩善奉
道精懃苦行莫如常意思之念之必至无為
首羅問大仙曰受樂之時亦有琴樂以不大

S一標70
W二標94

斯三三二二號　首羅比丘經

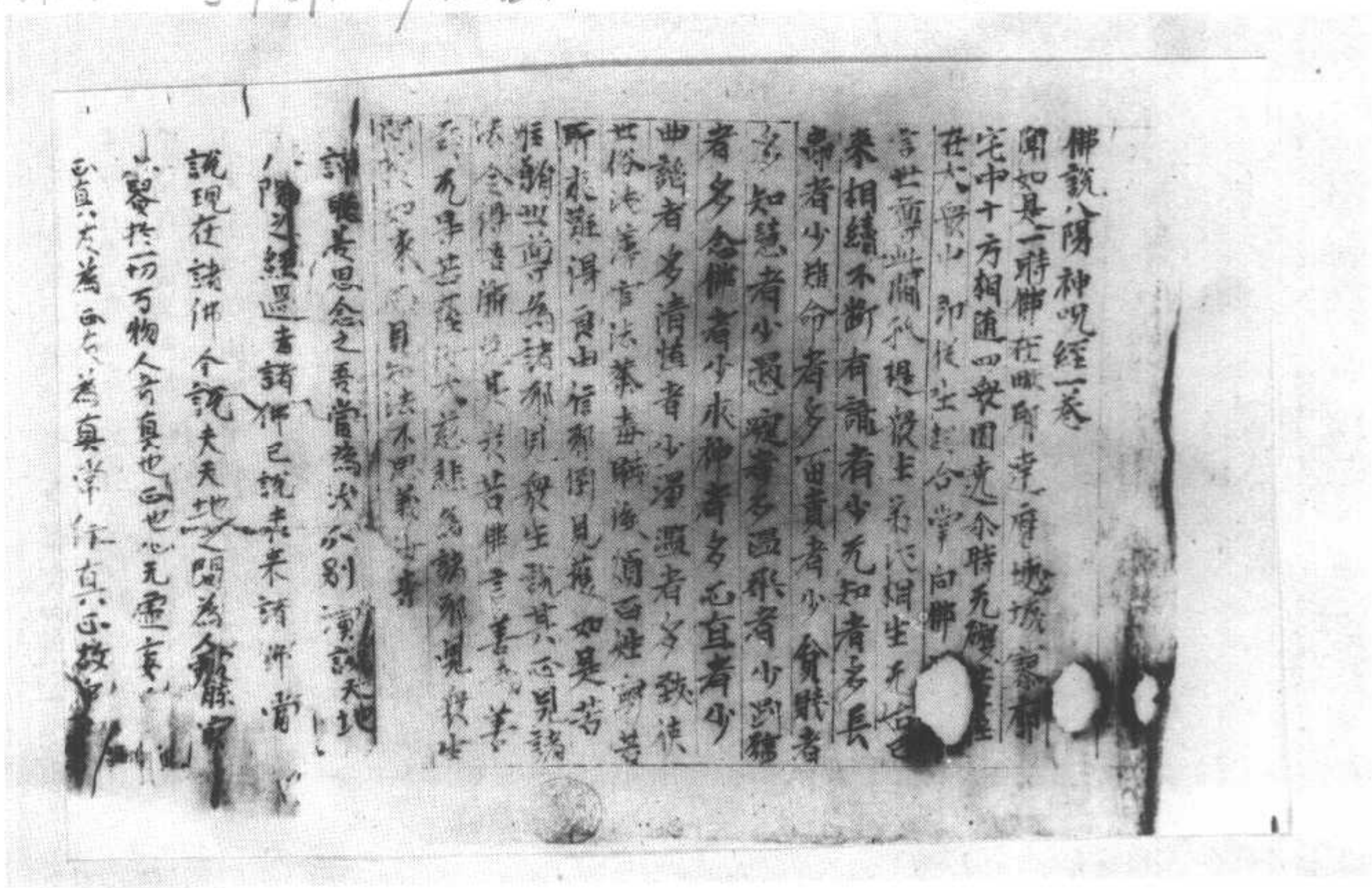
*

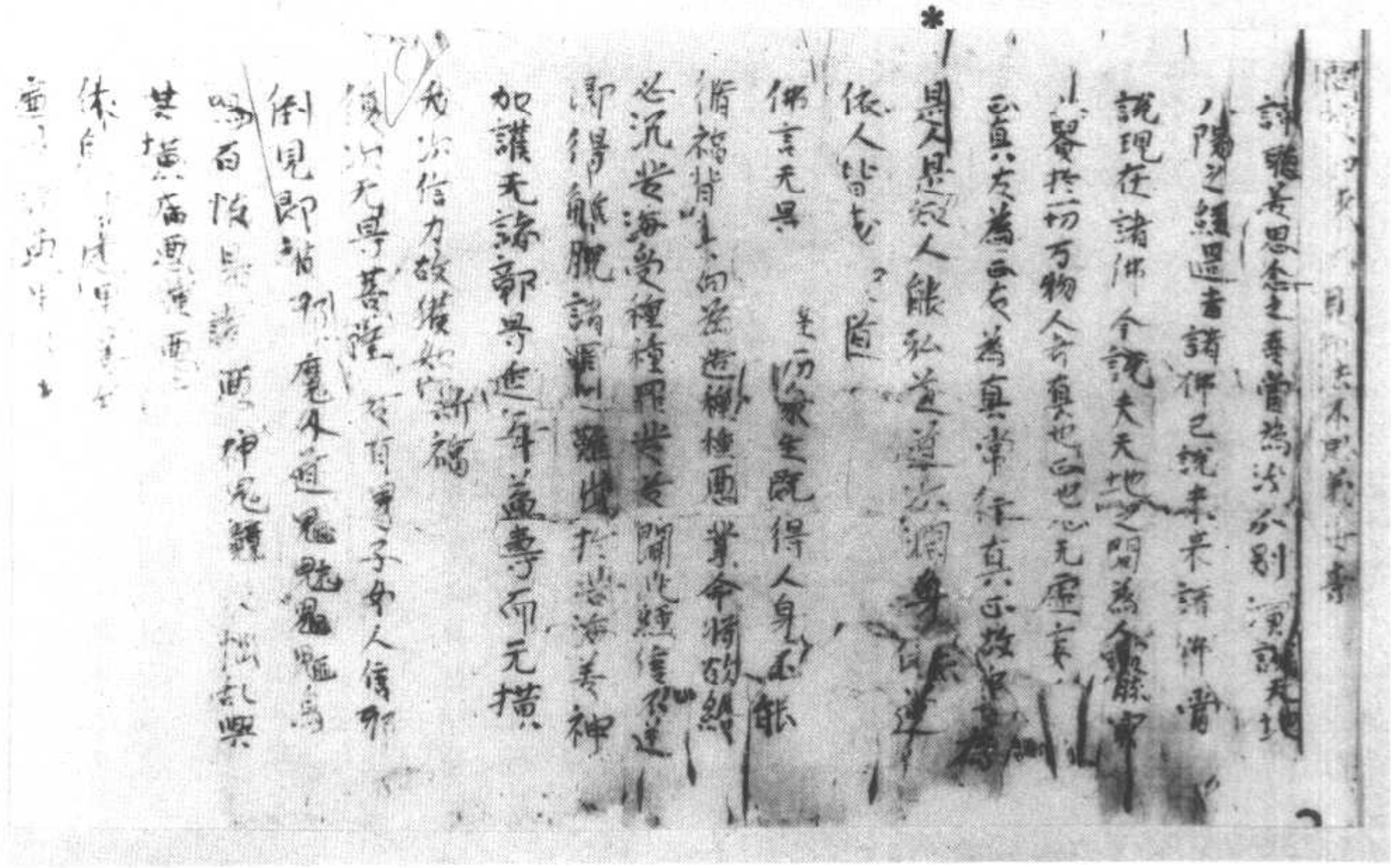
善哉善哉大願持果首羅告四衆言大寶持
至莫作常意決定脩善莫作狐疑吾見大仙以
來消息審之无有疑惑但從吾意脩善奉
道精懃苦行莫如常意思之念之必至无為
首羅問大仙曰受樂之時亦有琴樂以不大
仙答曰月光出世琴有多種首羅曰願說其
意大仙答曰琴戲吹詠无量最上音聲逍遙



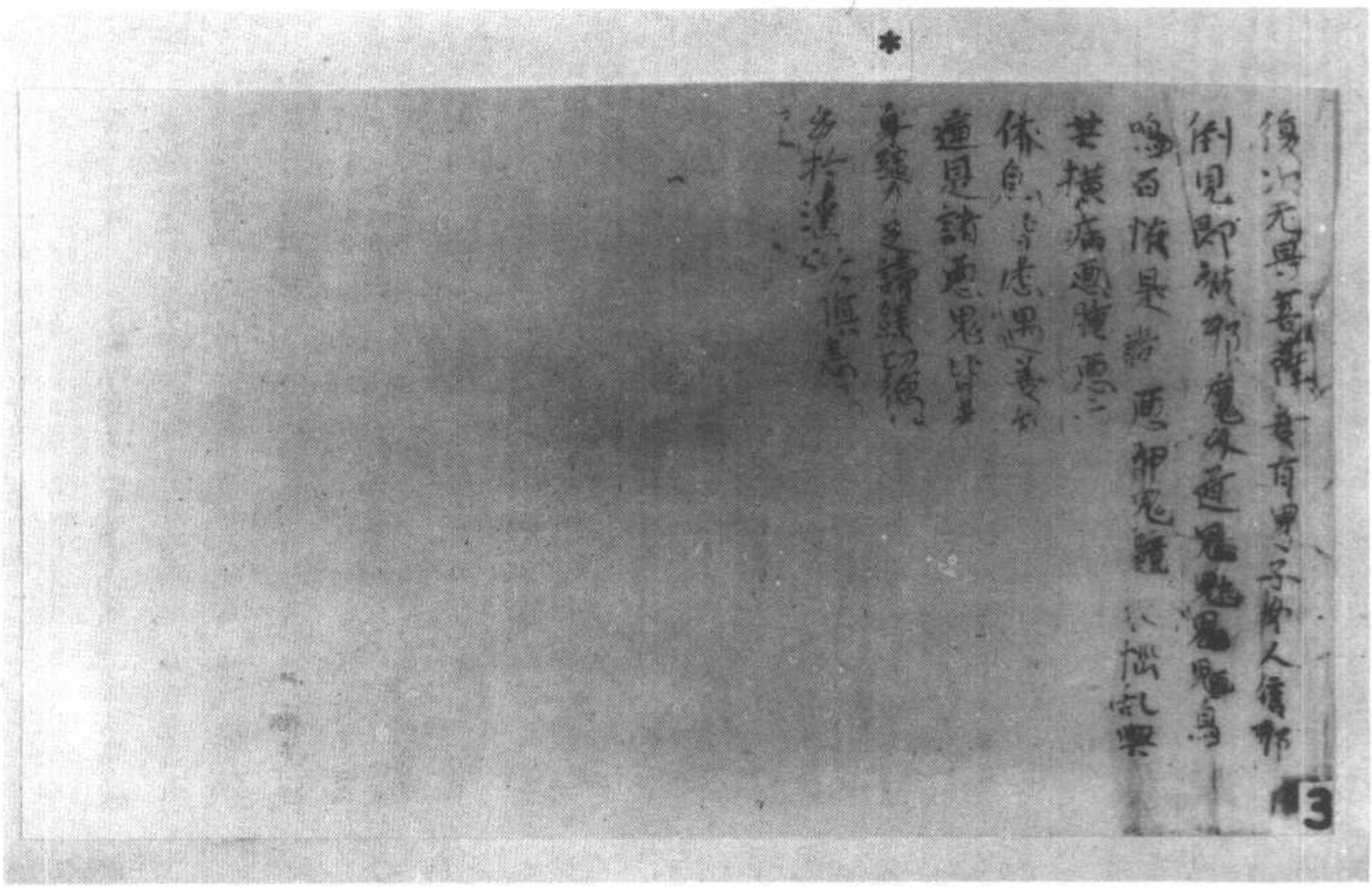
賬布　斯三二三三號

▼斯三二三四號　佛說八陽神咒經一卷





W→85/1422C20～24



如是无量事

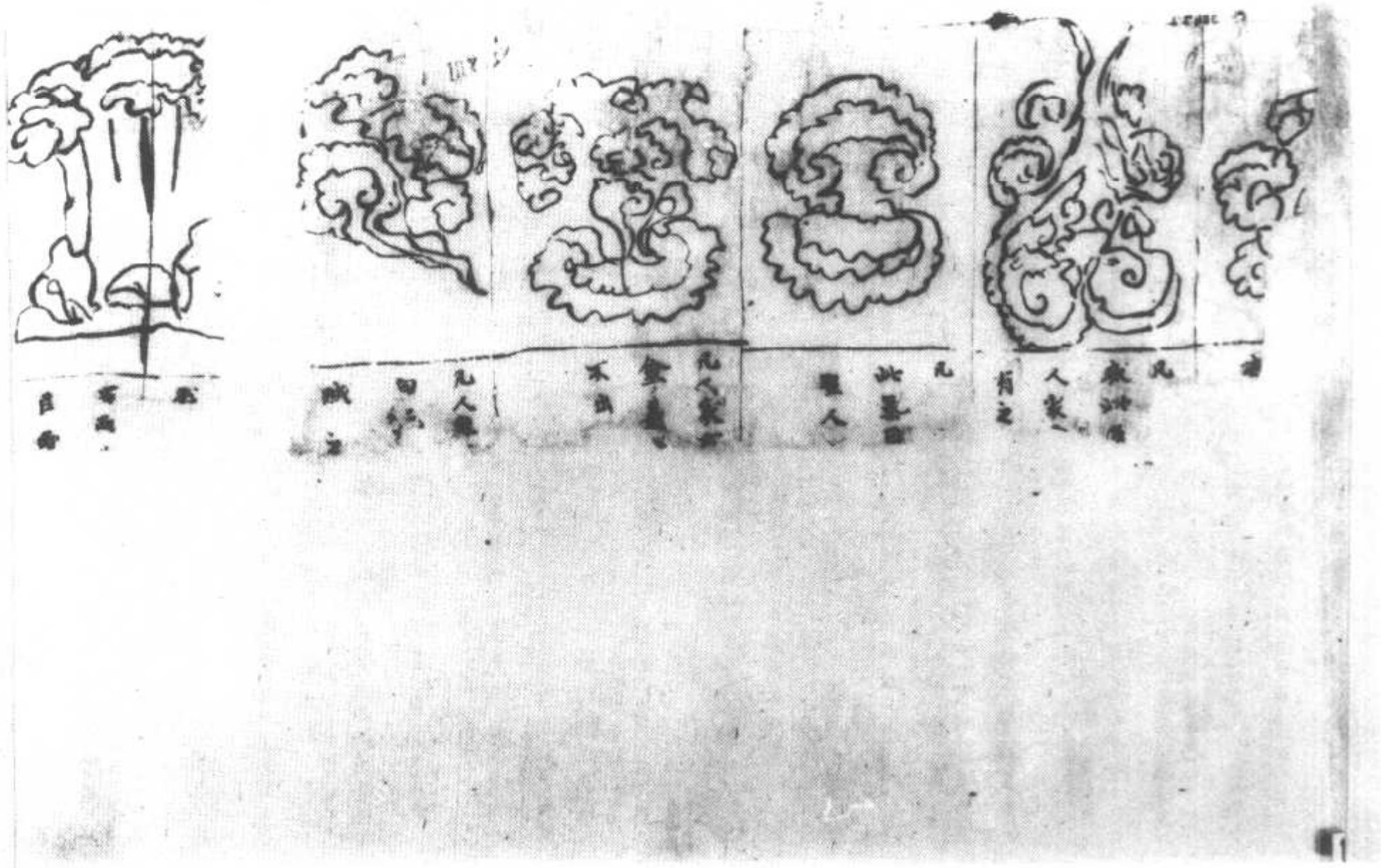
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸升妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法

S→T262 9/28B23

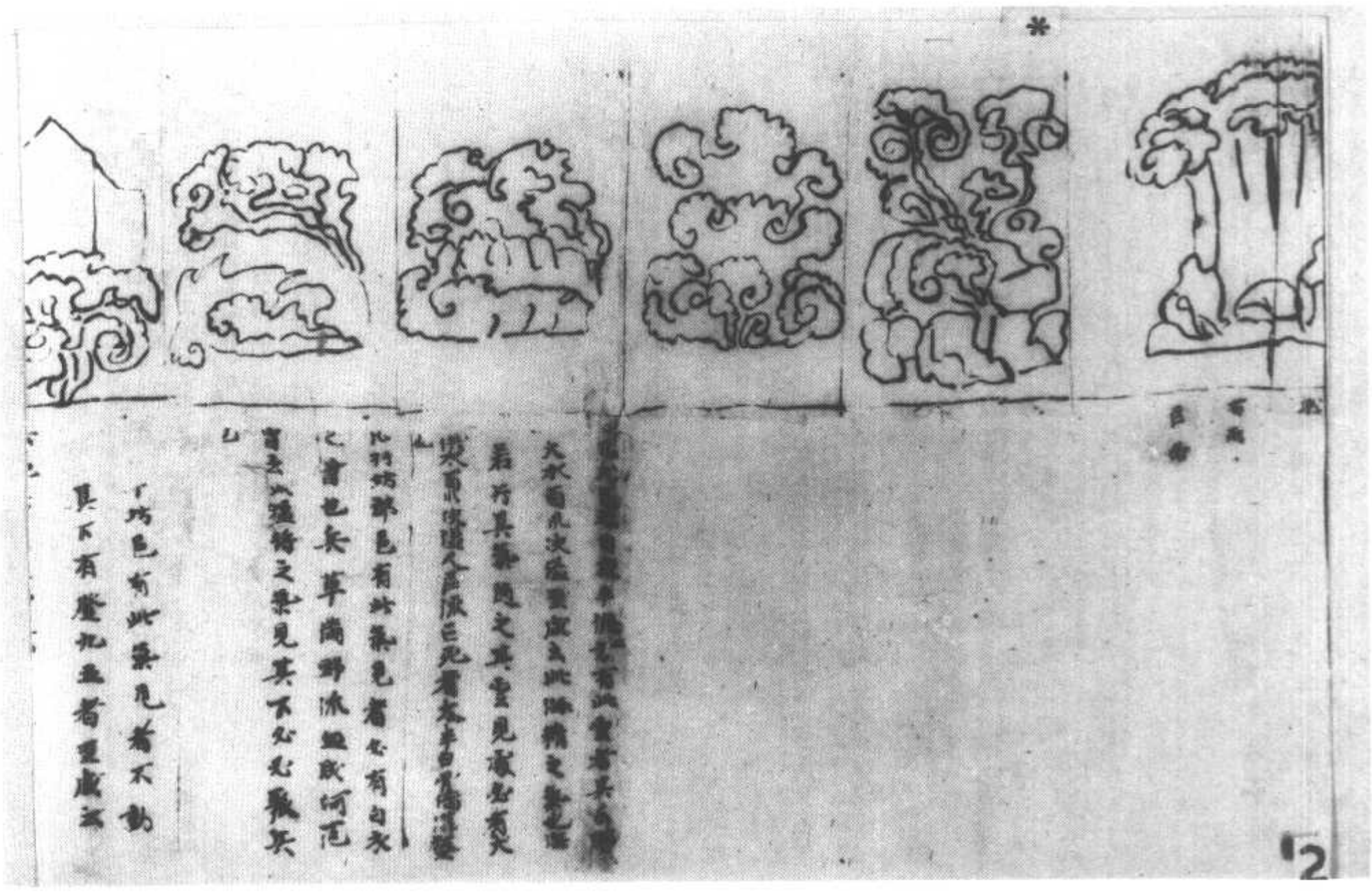
斯三三二五號　妙法蓮華經卷第四

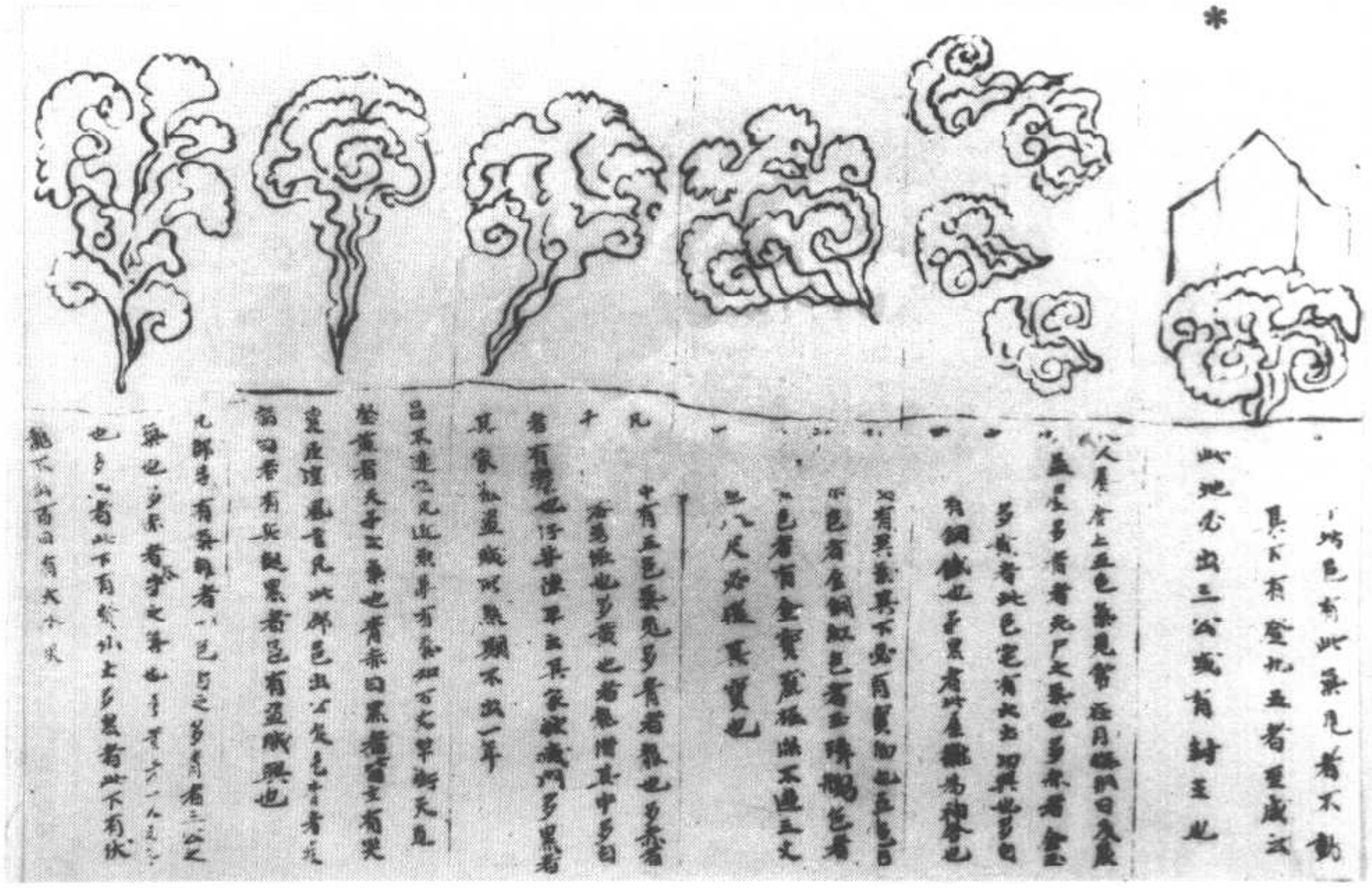
W→T262 9/29A20

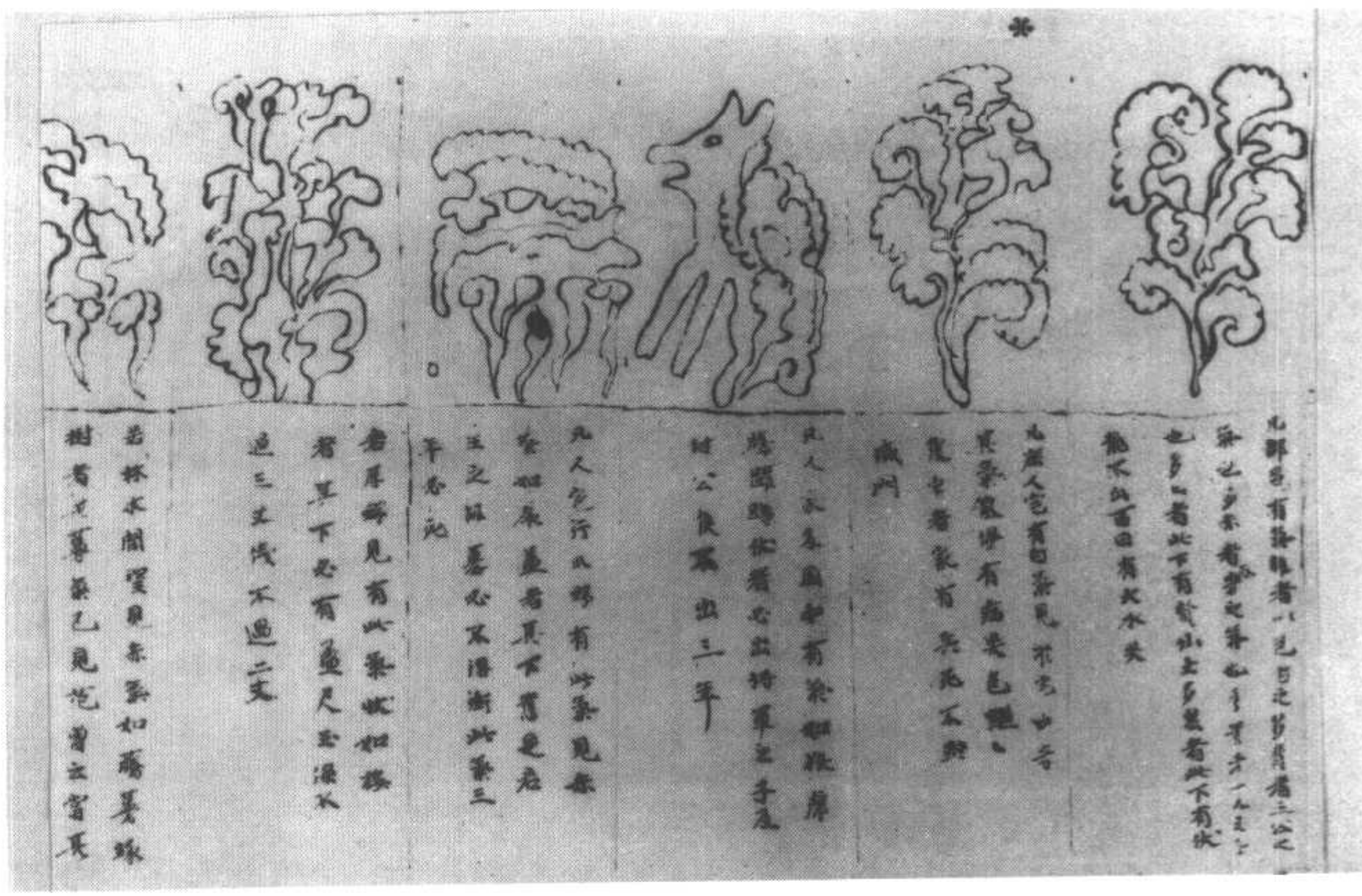
我滅度之後　某甲當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如来
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄我丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所之短
佛亦如是為菩薩時教化我等令汝一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅
滅度資生艱難得少為之一
失今者世尊覺悟我
等所得非究

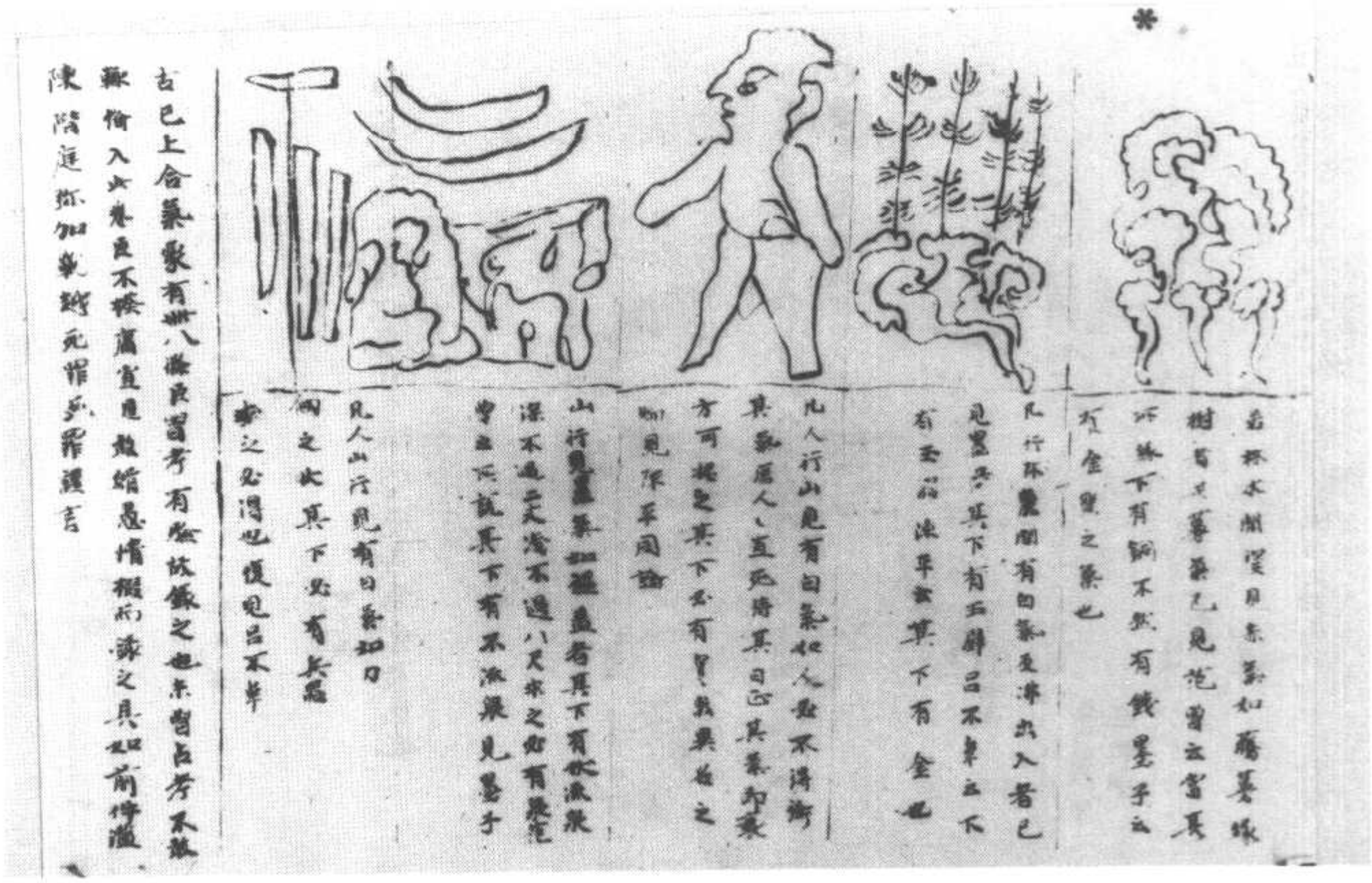


卷一經電、象星、氣雲　號六二三三斯









古已上合氣象有卅八條臣習考有驗故錄之也未習占考不敢
輒倫入此卷臣不揆庸宜是敢縮愚情綴而錄之具如前件溢
陳階庭弥加戰越死罪死罪謹言

凡行不覺間有白氣反涕出入者已
見墨子其下有玉辟呂不韋云下
有玉器流平云其下有金也

凡人行山見有白氣如人必不得衝
其氣居人人直死時其日正其氣即衰
方可掘之其下必有寶氣異名之
物見陳平周論

山行見墨氣如鏡蓋者其下有伏流泉
深不過二丈淺不過八尺求之必有泉范
曾云所說其下有不流泉見墨子

凡人山行見有白氣如刀
劍之狀其下必有兵器
求之必得也復見呂不韋

古已上合氣象有卅八條臣習考有驗故錄之也未習占考不敢
輒倫入此卷臣不揆庸宜是敢縮愚情綴而錄之具如前件溢
陳階庭弥加戰越死罪死罪謹言

自廿八度至危十五度於辰在子為玄枵者黑北方之色枵者秋也十月
之時陽氣下降陰氣上昇万物出死未有生者天地空虛故曰玄枵齊之分也

自危十六度至壁四度於辰在亥為諏訾者鄉鄭衛之分也

二月日會登
於星中

白奎五度至胃六度於辰在戌之為降婁曾之分也

二月日會壁

昏於星中

旦牛中

白胃七度至畢十一度於辰在酉為大梁之陸也八月之時日露始降万物於是堅成而陸大故曰大梁趨之分也

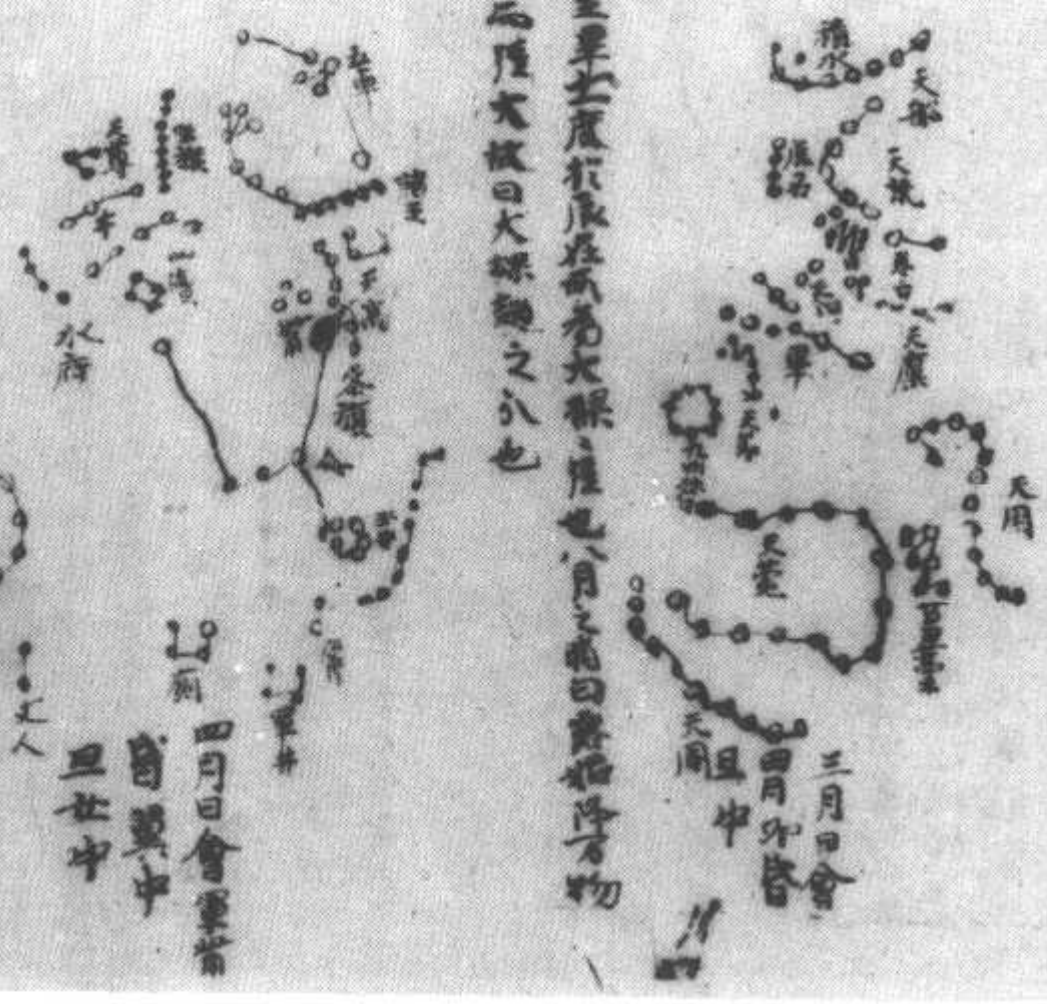
三月日會

四月卯昏

旦中

四月日會軍

昏翼中



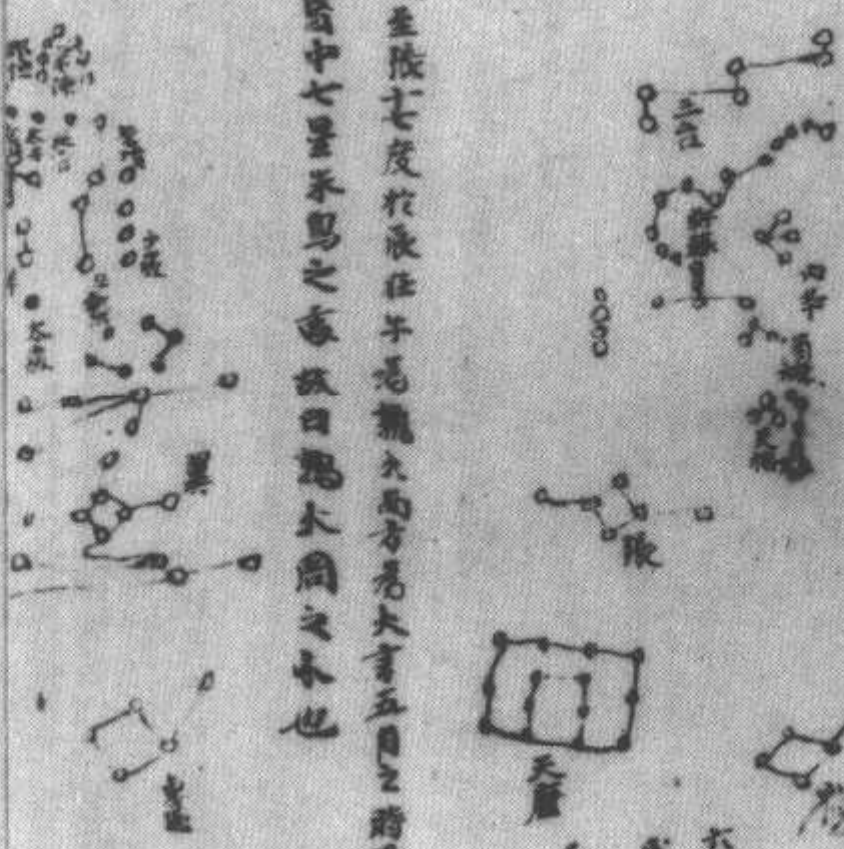
旦廿中

白畢十二度至井十五度於辰在申為實沈言肖之時万物雄盛涂桑沈重降實

白畢十二度至井十五度於辰在申為實沈言肖之時万物雄盛涂桑沈重降實

白井十六度至柳八度於辰在未為鶉首南方七宿其形象鳥并為冠之柳為口鶉鳥也首頸也故曰鶉首秦之分也

五月日會井



昏氐中

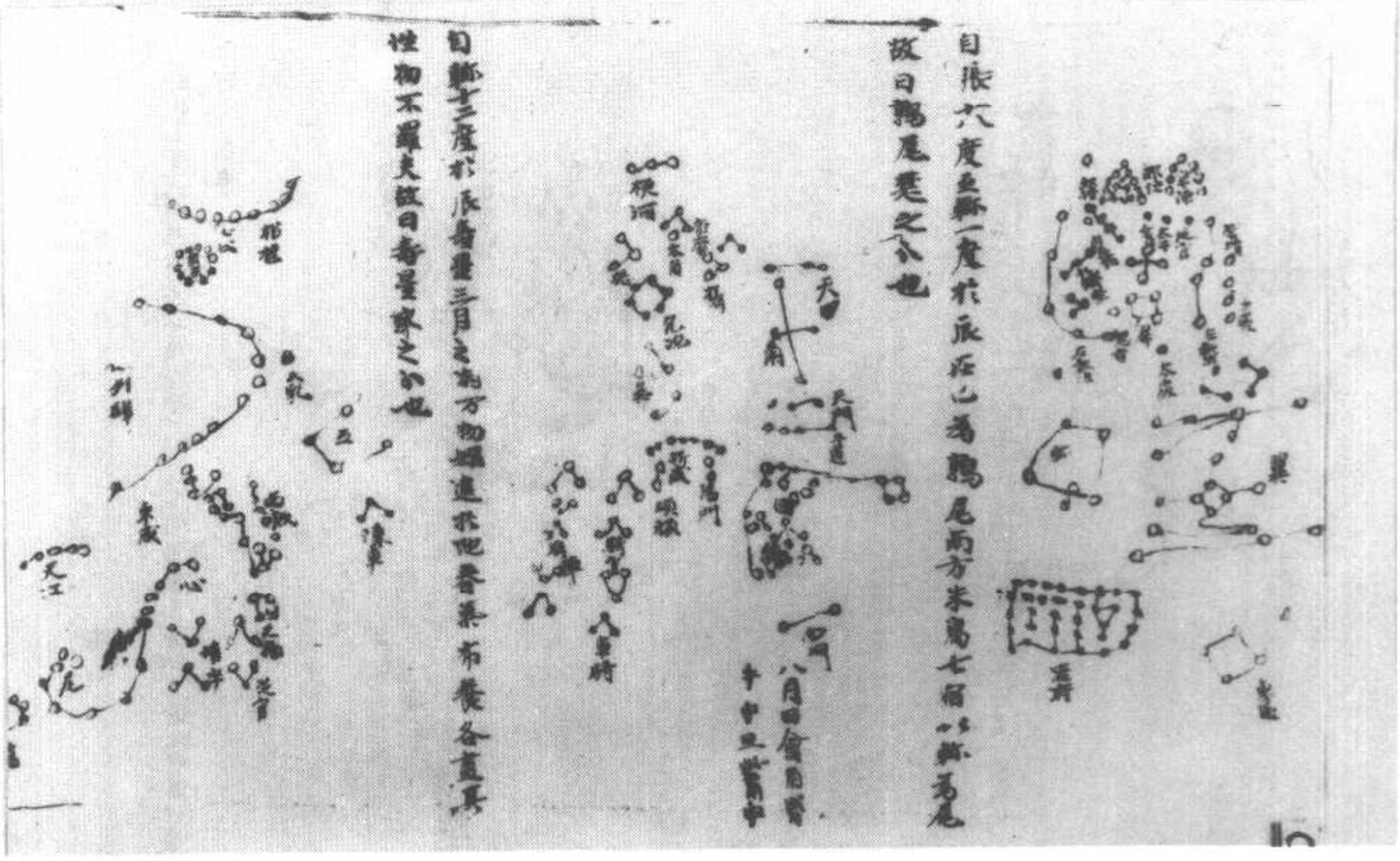
旦危中

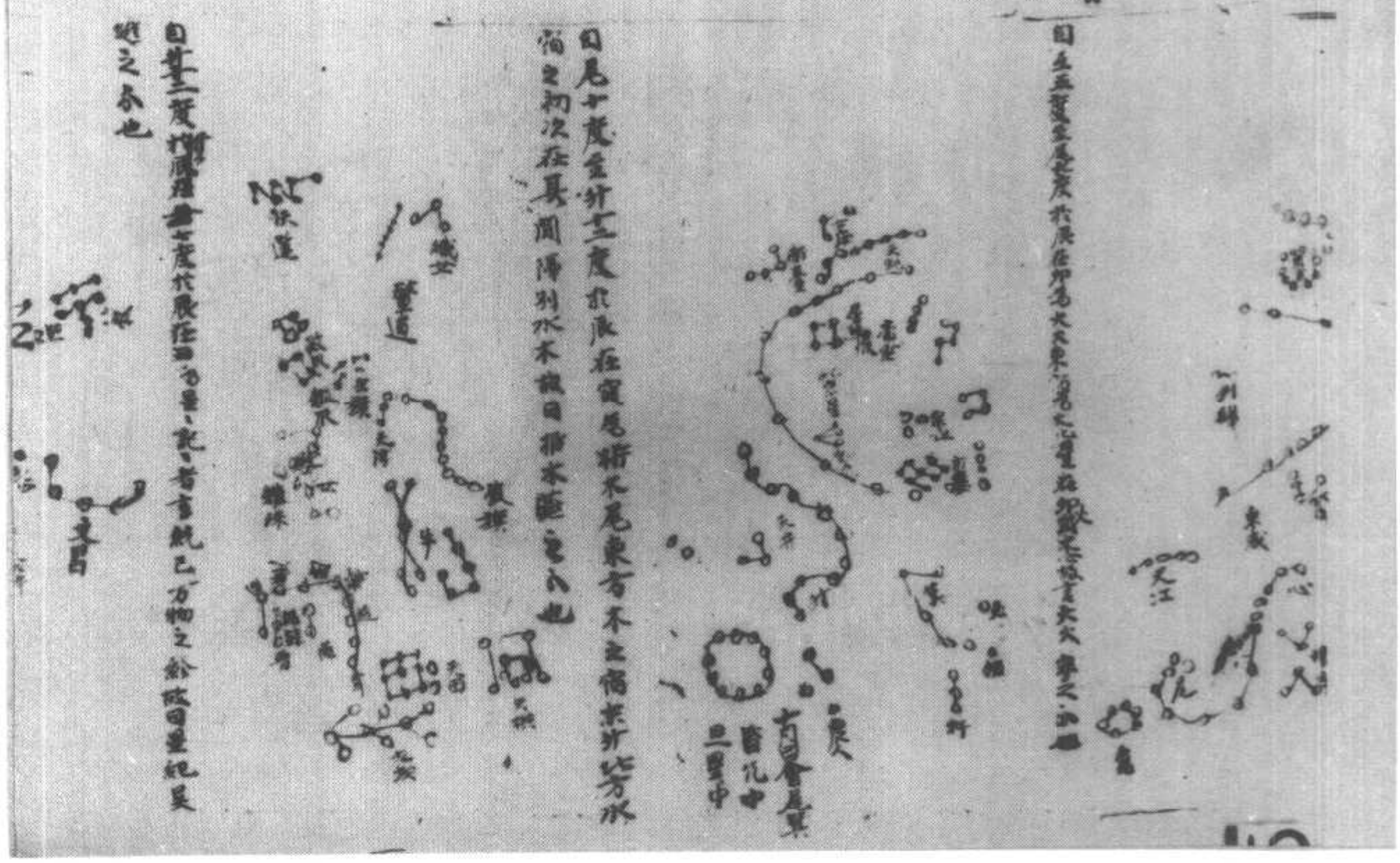
白柳九度至張十七度於辰在午為鶉火南方為火言五月之時陽桑始盛火星昏中七星未鳥之象故曰鶉火周之分也

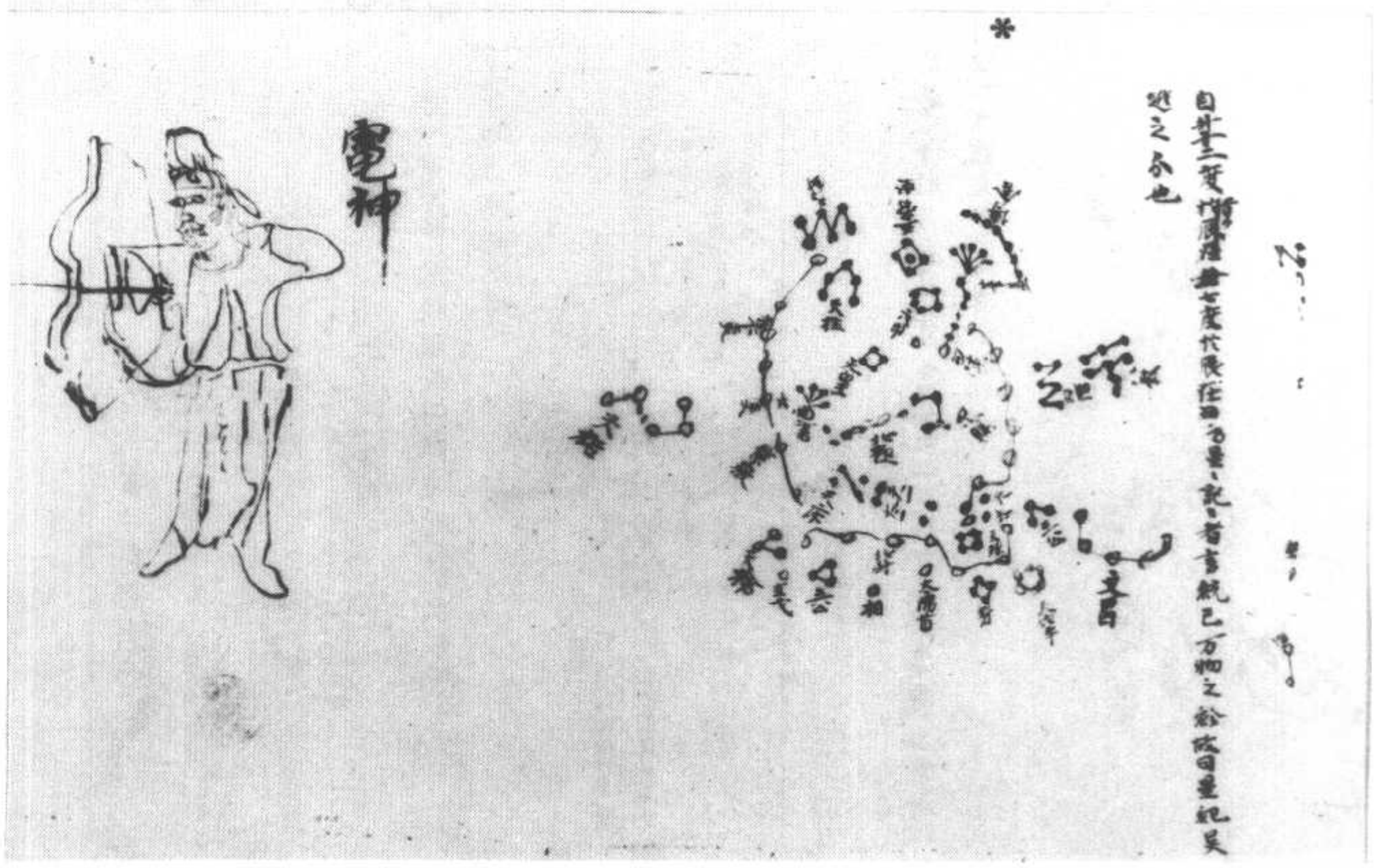
六月日會鳥

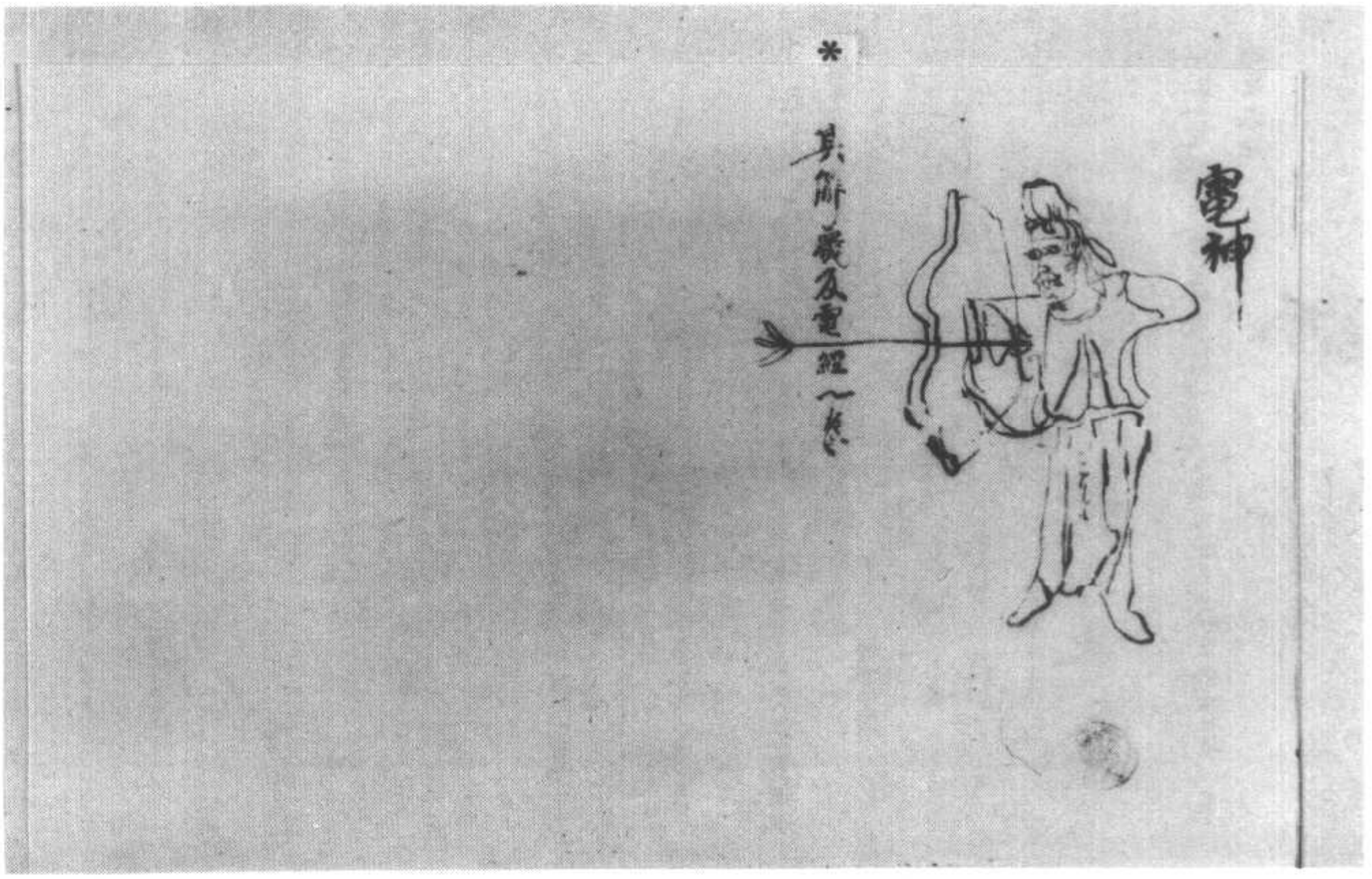
昏房中

三奎中






雷神


雷神

菩提一切諸佛及諸佛阿
法皆從此經出須菩提所
須菩提於意云何須陀
陀洹果不須菩提言不
洹名為入流而无所
是名須陀洹須菩提
是念我得斯陀含果不須
何以故斯陀含名一往來而
陀含須菩提於意云何阿
得阿那含果不須菩提言
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所

斯三三二七號　金剛般若波羅蜜經

S-T235　8/749323~C5
W-　8/757C3

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須弥山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如

知與處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可
以三十二相得見如來何以故如來說三十二相
即是非相是名三十二相須菩提若有善男子
善女人以恒河沙等身命布施若復有人於
此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚
不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如
來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提

過去於五百世作忍辱仙人於余所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於

我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作

以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提令所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如

也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
備一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有

算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受

耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我

*

說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是如如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘
優婆塞優婆夷一切世間天人阿僧羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

▼斯三三二八號　佛說佛名經卷第一

S-十四(1) 63　16卷本

南无善意佛　南无[illegible]
歸命東北方如是等无量无邊諸佛
南无下方寶行佛　南无疾行
南无黠慧佛　南无堅固王
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无奮迅佛

從此以上一百佛
南无如寶住佛
南无成功德佛
南无善安樂佛

南无功德得佛
南无天龍金剛佛
歸命下方如是等无量无邊諸佛
南无上方无量勝佛　南无雲王佛
南无雲功德佛　南无无量稱名佛
南无聞身王佛　南无大功德佛
南无大須彌佛　南无降伏魔王佛
歸命上方如是等无量无邊諸佛
南无未來善賢佛　南无彌勒佛
南无觀世自在佛　南无得大勢至佛

*

歸命上方如是等无量无邊諸佛
南无未來普賢佛　南无弥勒佛
南无觀世自在佛　南无得大勢至佛
南无虛空藏佛　南无无垢稱佛
南无成就義佛　南无寶聲佛
南无大海佛　南无无盡意佛
歸命未來如是等无量无邊諸佛
善男子若人受持讀誦是諸佛名現世安隱
遠離諸難及消滅諸罪未來畢竟得阿耨
多羅三藐三菩提
南无无垢光佛　南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月幢稱佛　南无華光佛
南无火光佛　南无寶上佛
南无无畏觀佛　南无遠離諸畏驚怖佛
南无師子奮迅力佛　南无金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名必
遠離一切業障
南无一切同名佛　南无日輪奮迅二佛
南无一切同名日龍奮迅佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛　南无六十二毗留羅佛

*

南无一切同名佛
南无一切同名日龍奮迅佛
南无一切同名功德寶佛
南无一切同名毗留羅佛
南无一切同名自在幢佛
南无一切同名大幢佛
南无一切同名淨聲王佛
南无一切同名波頭摩王佛
南无一切同名日聲佛
南无一切同名樂自在聲佛
南无一切同名日佛
南无一切同名普光佛
南无一切同名波頭摩上王佛
南无一切同名法光莊嚴佛
南无一切同名法莊嚴王佛
南无一切同名千八百稱聲王佛
南无一切同名散華佛
南无一切同名稱聲王佛
南无一切同名阿難陀佛
南无一切同名寂滅佛
南无日輪奮迅二佛
南无六十功德寶佛
南无六十二毗留羅佛
南无八万四千同名自在幢佛
南无三百大幢佛
南无五百淨聲王佛
南无五百波頭摩王佛
南无五百日聲佛
南无五百樂自在聲佛
南无五百日佛
南无五百普光佛
南无五百波頭摩上王佛
南无七百法光莊嚴佛
南无千法莊嚴王佛
南无千八百稱聲王佛
南无三万散華佛
南无三百三万稱聲王佛
南无八万四千阿難陀佛
南无千八百寂滅佛
南无五百歡喜佛

南无一切同名稱聲王佛
南无一切同名阿難陀佛
南无一切同名寂滅佛
南无一切同名歡喜佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名上威德佛
南无一切同名曰王佛
南无一切同名雲雷聲王佛
南无一切同名曰熾自在聲佛
南无一切同名離垢聲自在王佛
南无千勢自在聲佛
南无千功德蓋憧安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋憧安隱自在王佛
南无千閻浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛

南无八万四千阿難陀佛
南无千八百寂滅佛
南无五百歡喜佛
南无五百威德佛
南无五百上威德佛
南无五百曰王佛
南无千雲雷聲王佛
南无千曰熾自在聲佛
南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名勢自在聲佛
南无一切同名閻浮檀佛
南无一切同名无垢聲自在王佛
從此以上二百佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶憧佛

南无遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛
從此以上二百佛
南无一切同名駒隣佛
南无二千寶憧佛
南无一切同名寶憧佛
南无一切同名堅精進佛
南无一切同名威德佛
南无一切同名悲燈佛
南无一切同名迦葉佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无一切同名威德佛
南无五百曰王佛
南无十千莊嚴王佛
南无一切同名莊嚴王佛
南无十千星宿佛
南无一切同名星宿佛
南无一万八千婆羅王佛
南无一切同名婆羅王佛
南无一万八千婆羅自在王佛
南无一切同名婆羅自在王佛
南无一万八千善護佛
南无一切同名善護佛
南无四万顛莊嚴佛
南无一切同名顛莊嚴佛
南无三千毗盧舍那佛
南无一切同名毗盧舍那佛
南无三千放光佛
南无一切同名放光佛

南无功德鳶迟佛
南无脩寂淨佛
南无住產空佛
南无百寶佛
南无自在作佛
南无无垢光佛
南无金光明師子奮迟佛
南无金光普照佛
南无金光明師子奮迟佛
南无釋迦牟尼佛

南无寂靜佛
南无普現見佛
南无不動佛
南无普照佛
南无无畏王佛
南无集說莊嚴恩惟佛
南无拘蘇摩莊嚴光明作佛

南无勝鶩迟佛
南无上寂淨佛
南无降伏諸魔怨佛
南无難勝光佛
南无日作佛
南无自在觀佛
南无无垢威德佛
南无觀自在佛
南无无量光佛
南无靜去佛
從此以上三百佛
南无脩寂靜佛
南无上寂靜佛
南无普光明積上功德王佛
南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无寶法上次定佛
南无无垢光佛
南无无垢月憧稱佛

南无普照佛
南无无畏王佛
南无集說莊嚴恩惟佛
南无拘蘇摩莊嚴光明作佛
南无出火佛
南无无畏觀佛
南无遠離怖畏毛竪稱佛
南无飲甘露佛
南无善見佛
南无毗舍浮佛
南无難勝佛
南无盧舍佛
南无尼弥佛
南无弥留佛
南无善見佛
南无寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切諸畏煩惱上功德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南无斷諸煩惱闇三昧上王佛
南无降伏破散金剛堅固佛

南无寶法上次定佛
南无无垢光佛
南无无垢月憧稱佛
南无寶上佛
南无師子奮迟力佛
南无金剛牟尼佛
南无金剛光明佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无阿閦佛
南无阿弥陀佛
南无寶光炎佛
南无自在佛

南无斷諸煩惱闇王眛上王佛
南无降伏破散金剛堅固佛
南无寶炎佛
南无大炎積佛
南无拚擅佛
南无手上王佛
南无寶上佛
南无善住智慧王无邪佛
南无火光慧滅昏闇佛
南无魚增上佛
南无截金剛佛
南无天王佛
南无一切義上王佛
南无王眛喻佛
南无念念王佛
南无光明觀佛
南无一切所依王佛
南无善護憧王佛
南无發趣速自在王佛
南无寶炎王佛
南无積大炎佛
南无拚檀香佛
南无手上王佛
南无寶上佛
南无善住惠王无邪佛
南无炎智音佛
南无寶藏佛
南无放炎佛
南无迦葉佛
南无多羅住佛
南无智來佛
南无能聖佛
南无過一切憂惱王佛
南无一切功德莊嚴佛
南无戌就一切義佛
南无无畏王佛

南无過一切憂惱王佛
南无一切功德莊嚴佛
南无戌就一切義佛
南无无畏王佛
南无一切衆生道師佛

次礼十二部尊經大藏法輪

凡關浮眾內一切經合有八万四千卷

南无山海慧經
南无日曜經
南无月曜經
南无日淨經
南无沈喻經
南无月淨經
南无華鮮經
南无斧柯經
南无法華經
南无摩訶般若波羅蜜經
南无摩訶衍經
南无毗婆沙經
南无增一阿含經
南无華嚴經
南无大般涅槃經
南无大品經
南无阿毗曇經
南无大集經
南无誠實論經
南无雜阿毗曇經
南无長阿含經
南无諸佛下生經
南无舍利弗阿毗曇經
南无出曜經
南无四分經
南无妙讚經
南无光讚經
南无雜阿含經

從此以上四百佛十二部經

南无舍利弗阿毗曇經　南无出曜經
南无四分經　南无妙讚經
南无光讚經　南无雜阿含經
從此以上四百佛十二部經
次礼十方諸大菩薩
南无文殊師利菩薩
南无无垢稱菩薩
南无地藏菩薩　南无虛空藏菩薩
南无觀世音菩薩　南无大世至菩薩
南无香象菩薩　南无大香象菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
南无陀羅尼菩薩　南无普賢菩薩
南无金剛藏菩薩　南无解脫月菩薩
南无彌勒菩薩　南无奮迅菩薩
南无无所發菩薩　南无陀羅尼自在王菩薩
南无无盡意菩薩　南无堅意菩薩
歸命如是等无量无邊菩薩
南无東方九十億百千万同名梵勝菩薩
南无南方九十億百千万同名不隣陀菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩

12

南无南方九十億百千万同名不隣陀菩薩
南无西方九十億百千万同名大功德菩薩
南无北方九十億百千万同名大藥王菩薩
南无歸命如是等十方世界无量无邊菩薩
南无文殊師利菩薩摩訶薩
南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无普賢菩薩　南无龍勝菩薩
南无龍德菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无阿利多辟支佛　南无婆利多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无稱辟支佛
南无見辟支佛　南无愛見辟支佛
南无軋陀羅辟支佛　南无无妻辟支佛
南无梨沙婆辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
夫欲礼懺必須先發三寶所以然者三寶即是一
切衆生良友福田若能歸向者則滅无量罪長无
量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子
某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方
盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切菩薩

13

量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子
某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方
盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切菩薩
聖僧弟子今日所以懺悔者正言先始以來在凡
夫地莫問貴賤罪自先量或因三業而生罪或從
六根而起過或以內心自邪思惟或藉外境起於
染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然
其罪相雖復先量大而為語不出有三何等為
三一者煩惱二者是業三者是果報此三種法能
障聖道及以人天勝妙好事是故經中目為三障
所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三滅者
則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨
是故弟子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅此
三罪者當用何等心可令此罪滅除先當興七種
心以為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慙
愧二者恐怖三者厭離四者發菩提心五者惡觀
平等六者念報佛恩七者觀罪性空
第一慙愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫而今
世尊成道以來已經尒所塵沙劫數而我等相與
躭染六塵流浪生死永无出期此實天下可慙

14

第一慙愧者自惟我與釋迦如來同為凡夫而今
世尊成道以來已經尒所塵沙劫數而我等相與
躭染六塵流浪生死永无出期此實天下可慙
可愧可羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常與罪相應
以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无
量苦如此實為可驚可怨可怖可懼
第三厭離者相與當觀生死之中唯有无常苦
空无我不淨虛假如水上泡速起速滅往來流
轉猶若車輪生死病死八苦交煎无時慙息衆
等相與但觀自身從頭至足其中但有世六物駭
毛孤齒膿囊涕唾生熟二藏大腸小腸脾腎心
肺肝膽腸胃肪膏腦膜筋脈骨髓大小便利九
孔常流是故經言此身苦所集一切皆不淨何有
智慧者而當樂此身生死既有如此種種惡法甚
可患厭
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即法身
也從无量功德智慧生從六波羅蜜生從慈悲喜
捨生從世七物菩提法生從如是等種種功德智慧
生如來身欲得此身者當發菩提心求一種智常

15

*

第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即法身
也從无量功德智慧生從六波羅蜜生從慈悲喜
捨生從卅七助菩提法生從如是等種種功德智慧
生如來身欲得此身者當發菩提心求一種智常
樂我淨薩婆若果淨佛國土成就衆生身於命時无
所恡惜

第五惡親平等者於一切衆生起慈悲心无彼
我想何以故尒若見惡異親即是分別以分別故
起諸相著相著因緣生諸煩惱煩惱因緣造諸
惡業惡業因緣故得苦果

第六念報佛恩者如來往昔无量劫中捨頭
目髓腦支節手足國城妻子象馬七珍為我等
故脩諸苦行此恩此德實難酬報是故經言若以
頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦不能報我等欲報
如來恩報當於此世界勇猛精進狎勞忍苦不
惜身命建立三寶弘通大乘廣化衆生同入正道

第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒而
有既從因緣而生則可從因緣而滅從因緣而生
者狎近惡友造作无端從因緣而滅者即是今
日洗心懺悔是故經言此罪相不在內不在外不在

*

第七觀罪性空者无有實相從因緣生顛倒而
有既從因緣而生則可從因緣而滅從因緣而生
者狎近惡友造作无端從因緣而滅者即是今
日洗心懺悔是故經言此罪相不在內不在外不在
中間故知此罪從本是空生如是等七種心已緣想
十方諸佛賢聖擎拳合掌披陳至到慙愧改革
舒歷心肝洗蕩腸腑如此懺悔亦何罪而不滅亦
何障而不消若復心念悠悠緩緩情情應徒自
勞形於事何益且復人命无常宵如轉燭一息不
還便向灰燼三塗苦報即身應受不可以錢財
寶貨囑託求脫窮窮冥冥恩赦无期狗嬰此
苦无代受者莫言我今生中无有此罪所以不
能報到懺悔經中道言凡夫之人舉足動步无
非是罪又復過去生中皆悉成就无量惡業追
逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深故苞藏
疲瘵佛教不許說悔先罪淨名所尚故知長論苦
海寔由隱覆是故弟子今日發露懺悔不敢覆
藏所言三障者一曰煩惱二名為業三是果報此
三種法更相由藉因煩惱故所以起惡業惡業
因緣故得苦果是故弟子今日至心第一先應懺
悔煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵

三種法更相由藉因煩惱故所以起惡業惡業
因緣故得苦果是故弟子今日至心第一先應懺
悔煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵
責亦詔此煩惱以為怨家何以故能斷衆生慧命
根故亦詔此煩惱以之為賊能劫衆生諸善法繫
詔此煩惱以為瀑河能溺衆生入於生死大苦海故
亦詔此煩惱以為羅鎖能鑿衆生於生死獄不能
得出故所以六道奉連四生不絕惡業无窮苦
果不息當知皆是煩惱過患是故弟子今日運
此增上善心歸依佛

南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无東南方網明佛　南无西南方上智佛
南无西北方華德佛　南无東北方明智佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子從无始以來
至于今日或在人天六道受報有此心識常懷
愚或煩惱兇衿或因三毒根造一切罪或因三漏
造一切罪或因三苦造一切罪或因三愛造一切罪
或因三苦造一切罪或緣三假造一切罪或貪三有

愚或煩惱兇衿或因三毒根造一切罪或因三漏
造一切罪或因三苦造一切罪或因三愛造一切罪
或因三苦造一切罪或緣三假造一切罪或貪三有
造一切罪如是等无量无邊惱亂一切六道死生今
日慙愧皆悉懺悔

又復弟子无始以來至于今日或因四識住造一
切罪或因四流造一切罪或因四取造一切罪或因
四報造一切罪或因四緣造一切罪或因四大造一切
罪或因四縛造一切罪或因四食造一切罪或因四
生造一切罪如是等罪无量无邊惱亂一切六道衆
生今日慙愧皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或因五住地煩惱造
一切罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或
因五慳造一切罪或因五見造一切罪或因五塵造
一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生
今日發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或因六情根造一切罪
或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一
切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六
疑造一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道一切四

切罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪或因六
疑造一切罪如是等煩惱无量无邊惱乱六道一切四
生今日慙愧發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或因七漏造一切罪
或因七使造一切罪或因八到造一切罪或因八垢造
一切罪或因八苦造一切罪惱乱六道一切四生今日
發露皆悉懺悔　又復无始以來至於今日或因
九惱造一切罪或因九結造一切罪或因九上緣造
一切罪或因十煩惱造一切罪或因十纏造一切罪或
因十一遍使造一切罪或因十二入造一切罪或因十
六知見造一切罪或因十八界造一切罪或因廿二
根造一切罪或因廿五我造一切罪或因六十二見造
一切罪或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜
熾然開諸漏門造一切罪惱乱賢聖及以四生遍滿
三界弥亘六道无愛可藏无愛可避今日至到
向十方佛尊法聖衆慙愧發露皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔三毒等一切煩惱生生世世三
惠明三達朗三苦滅三願滿　願弟子等承是懺
悔四識等一切煩惱所生功德生生世世廣四等心三
四信業四惡趣滅得四无畏　願弟子等承是懺

120

惠明三達朗三苦滅三願滿　願弟子等承是懺
悔四識等一切煩惱所生功德生生世世廣四等心三
四信業四惡趣滅得四无畏　願弟子等承是懺
悔五蓋等諸煩惱度五道樹五根淨五眼成五分身
願弟子承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德願生
生世世具足六通滿足六度業不為六塵或常行
六妙行　又願弟子承是懺悔七漏八垢九結十纏等
一切諸煩惱所生功德生生世世坐七淨華洗塵八水
具九斷智成十地行願以懺悔十一遍使及十二入十八
界等一切諸煩惱所生功德願十一空解常用柄心自
在能轉十二行輪具足十八不共之法无量功德一切
圓滿至心歸命常住三寶
三部合卷　罪報應經　此經有六十品略此一品流行
南无不動光觀自在无量命尼弥寶炎弥留金剛佛
南无婆娑娥論佛　南无火奮迅通佛
南无善寂慧月佛　南无聲自在王佛
南无清淨月輪佛　南无住阿僧祇精進功德佛
南无无盡意佛　南无寶憶佛
南无光明无垢藏佛　南无火奮迅通佛
南无雲善護佛　南无師子奮迅通佛

121

南无无盡意佛
南无光明无垢藏佛
南无雲善護佛
南无弥留上王佛
南无護妙法幢佛
南无善照積上功德王佛
南无善現佛
南无无量光佛
南无栴檀香佛
南无斷一切障佛
南无作功德佛
南无不可勝喬迦聲王佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无能作无畏佛
南无阿閦佛
南无阿弥多佛
南无住法佛

南无寶憶佛
南无火喬迦通佛
南无師子喬迦通佛
南无智慧來佛
南无金光明師子喬迦佛
南无善住功德如意積王佛
南无釋迦牟尼佛
南无放炎佛
南无无垢慧深聲王佛
南无无量光明佛
南无善香上佛
南无降伏憍慢佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无戌詭一切義佛
南无寂靜王佛
南无盧至佛
南无尼弥佛
南无寶炎佛

南无阿閦佛
南无阿弥多佛
南无住法佛
南无弥留佛

從此以上五百佛十二部經一切賢聖

南无妙法光明佛
南无住法佛
南无法威德佛
南无善住法佛
南无善智力佛
南无毗婆尸佛
南无毗舍浮佛
南无拘那含牟尼佛
南无釋迦牟尼佛
南无照佛
南无樂意佛
南无大聖天佛

南无盧至佛
南无尼弥佛
南无寶炎佛
南无金剛佛
南无持法佛
南无勇猛法佛
南无法月面佛
南无法幢佛
南无法自在佛
南无法寂佛
南无弥勒等无量佛
南无尸棄佛
南无拘留孫佛
南无迦葉佛
南无阿弥陀佛
南无勝色佛
南无大導師佛
南无那羅迦佛

南无樂意佛
南无大聖天佛
南无樹提佛
南无毗盧遮那佛
南无具足佛
南无善化佛
南无人自在佛
南无勝自在佛
南无毗頭羅佛
南无離諸憂佛
南无散諸邪佛
南无持法佛
南无智慧嚴佛
南无弥留嚴佛
南无善才佛
南无堅奮迅佛
南无堅莎羅佛
南无堅勇猛破陣佛
南无寶體佛
南无尼尸陀佛

南无大尊師佛
南无那羅迦佛
南无慈他佛
南无栴檀佛
南无化佛
南无世自在佛
南无摩醯那自在佛
南无十力自在佛
南无離諸畏佛
南无能破諸邪佛
南无破異意佛
南无法月面佛
南无寶藏佛
南无降魔佛
南无堅才佛
南无堅精進佛
南无堅心佛
南无破陣佛
南无曇无竭佛

南无堅勇猛破陣佛
南无寶體佛
南无尼尸陀佛
南无[illegible]羅堅佛
南无普賢佛
南无功德海佛
南无虛空癖佛
南无虛空庫藏佛
南无虛空多羅佛
南无放光世界中現在說法虛空勝離塵无垢
塵平等眼清淨功德憧光明華波頭魔琉璃光
寶香魚身勝妙羅網莊嚴頂无量日月光明
照莊嚴顛上莊嚴法界善化无障导王佛
彼佛世界中有菩薩名无比彼佛授記不久得阿
耨多羅三藐三菩提号種種光華寶波頭摩金
色身普照莊嚴不住眼放光照十方世界憧王佛
若有善男子善女人信心受持讀誦彼佛及菩
薩名是善男子善女人超越閻浮提微塵數劫
得陀羅尼一切諸惡病不及其身
南无无量功德寶[illegible]金光明師子奮迅王佛

南无破陣佛
南无曇无竭佛
南无普光佛
南无勝海佛
南无法海佛
南无虛空功德佛
南无虛空心佛
南无无垢心佛

得陀羅尼一切諸惡病下及其身

南无无量功德寶集樂示現金光明師子奮迅王佛

南无師子奮迅心雲聲王佛

南无无垢清淨光明覺寶華不斷光莊嚴王佛

南无寶光明莊嚴智功德聲自在王佛

南无寶波頭摩智清淨上王佛

南无摩善住山王佛

南无光花種種奮迅王佛

南无拘蘇摩奮迅王佛

南无波頭摩花上弥留幢王佛

南无法幢空拘蘇摩王佛

南无莎羅華上光王佛

南无无垢眼上光王佛

南无无垢意山上王佛

南无種種樂說莊嚴王佛

南无无碳藥王成就勝王佛

南无千雷雲聲王佛

南无金光明師子奮迅王佛

南无善辯智慧月聲自在王佛

南无善住摩尼山王佛

南无歡喜藏勝山王佛

南无普光上勝功德山王佛

南无功德藏增上山王佛

南无動山嶽王佛

南无善住諸禪藏王佛

南无法海潮功德王佛

南无稱功德山王佛

從此以上六百佛

十二部經一切賢聖

南无一切華香在王佛

南无雷燈幢王佛

南无法海潮功德王佛

南无銀幢蓋王佛

南无月摩尼光王佛

南无无量香上王佛

南无上弥留幢王佛

南无因陀羅幢王佛

南无俱蘇摩生王佛

南无說義佛

南无无邊弥留佛

南无无量眼佛

南无發行難佛

南无无量發行佛

南无不定顛佛

南无不念示現佛

南无无垢奮迅佛

南无妙色佛

南无虛空里[illegible]增上王佛

南无稱功德山王佛

從此以上六百佛

十二部經一切賢聖

南无一切華香在王佛

南无雷燈幢王佛

南无波頭摩上星宿王佛

南无覺王佛

南无莎羅華上王佛

南无師子奮迅王佛

南无微細華佛

南无无量精進佛

南无雜藏佛

南无无量發行佛

南无无所發行佛

南无斷諸難佛

南无善住諸願佛

南无无量善根成就諸行佛

南无不住奮迅佛

南无无相聲佛

南无稱種室佛

南无无垢[illegible]毛佛
南无妙色佛
南无虛空星宿增上王佛
南无樂意佛
南无境界自在佛
南无樂解脫佛
南无清淨眼佛
南无世間可樂佛
南无隨世間眼佛
南无寶愛佛
南无羅睺羅天佛
南无寶慧佛
南无寶形佛
南无摩尼輪佛
南无善行佛
南无人面佛
南无夢陀羅佛
南无淨宿佛
南无虛空莊嚴佛
南无師子步佛

南无不住奮迅佛
南无无相聲佛
南无稱種堂佛
南无善行佛
南无樂行佛
南无遠離怖畏毛竪佛
南无進舜靜佛
南无隨世間意佛
南无寶佛
南无羅睺羅佛
南无羅睺羅淨佛
南无寶鬚佛
南无網羅手佛
南无解脫威德佛
南无善愛佛
南无音佛
南无淨聖佛
南无離胎佛
南无集功德佛
南无功德海佛

南无[illegible]佛
南无虛空[illegible]佛
南无師子步佛
南无摩尼功德佛
南无稱成佛
南无无畏上王佛
南无功德憧佛
南无華眼佛
南无惠國立佛
南无波頭池智慧奮迅佛
南无功德聚佛
南无降伏魔佛
南无法自在佛
南无寶諦稱佛
南无智愛佛
南无智憧佛
善男子善女人與一切衆生安隱樂如諸佛者當讀誦是諸佛名須作是言
南无離諸无智暗佛
南无清淨无垢佛
南无堅固行佛

南无集功德佛
南无功德海佛
南无廣功德佛
南无大如意輪佛
南无俱蘇摩國王佛
南无威德佛
南无善身佛
南无善威德佛
南无霹滅慧佛
南无无上光佛
南无得世間功德佛
南无智勝佛
南无得智佛
南无羅網光憧佛
南无虛空平等心佛
南无善无垢藏佛
南无精進聲佛

南无雜諸无智暄佛
南无清沙无垢佛
南无堅固行佛
南无斷諸過佛
南无平等須弥面佛
南无莎羅華華王佛
南无无量功德王佛
南无藥王聲聲王佛
南无妙鼓聲王佛
南无龍自在王佛
南无隨羅尼自在王佛
南无治諸病王佛
南无應王佛
南无樹提王佛
南无星宿王佛
南无雷王佛
南无堅固自在王佛

南无虛空平等心佛
南无善无垢藏佛
南无精進聲佛
從此以上七百佛
十二部經一切賢聖
南无不雜一切衆生門佛
南无成就觀佛
南无无障无等精進堅佛
南无弥留燈王佛
南无焚聲王佛
南无雲聲王佛
南无世間自在王佛
南无深王佛
南无藥王佛
南无燈王佛
南无喜王佛
南无雲王佛
南无婆羅王佛
南无功德聚佛

南无美宿王佛
南无雷王佛
南无堅固自在王佛
南无華聚佛
南无寶住持庭燎佛
南无住持无鄣力佛
南无住持妙无垢位佛
南无自在轉一切法佛
南无勝威德佛
南无聖威德佛
南无師子威德佛
南无慈威德佛
南无无垢威德佛
南无无垢辟佛
南无无垢面佛
南无月面佛
南无日威德莊嚴佛
南无金色丸佛
南无瞻婆伽色佛

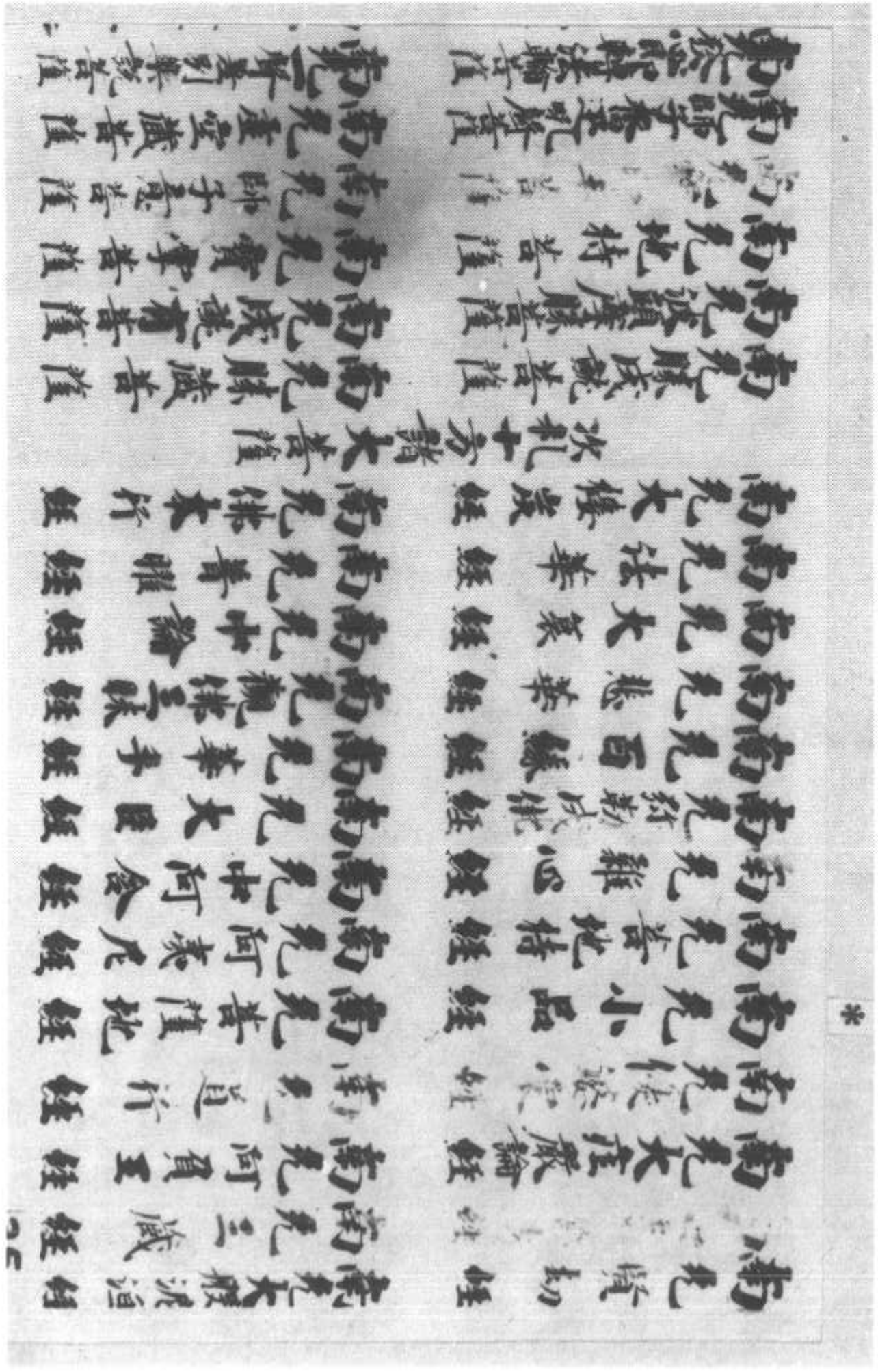
南无雲王佛
南无婆羅王佛
南无功德聚佛
南无寶聚佛
南无住持功德佛
南无住持地力進王佛
南无一切寶莊嚴色住持佛
南无轉法輪佛
南无淨威德佛
南无大威德佛
南无莎羅威德佛
南无地威德佛
南无无垢琉璃佛
南无无垢眼佛
南无波頭摩面佛
南无日面佛
南无金色佛
南无可樂色佛
南无能與樂佛

南无日威德莊嚴佛
南无金色形佛
南无瞻婆伽色佛
南无能與眼佛
南无難降伏佛
南无難量佛
南无俱蘇摩成佛
南无寶成就佛
南无日成就佛
南无戌就有佛
南无大勝佛
南无无垢佛
南无婆樓那佛
南无勇猛仙佛
南无无垢仙佛
南无觀眼佛
南无住虛空佛
南无善住清淨功德寶佛
南无善田菜佛
南无善[illegible]佛

南无金色佛
南无可樂色佛
南无能與樂佛
南无難勝佛
南无斷諸惡佛
南无難成佛
南无甘露成佛
南无功德成就佛
南无華成就佛
南无戌就功德佛
南无妙佛
南无離諸鄣佛
南无婆樓那天佛
南无精進仙佛
南无金剛仙佛
南无鄣礙佛
南无住清淨佛
南无善路佛
南无善化佛
南无善眼佛

南无善住清淨功德寶佛
南无善思義佛
南无善愛佛
南无善親佛
南无善生佛
南无善香佛
南无善光佛
南无功德山佛
南无智山佛
南无上山佛
南无大光明莊嚴佛
南无波頭摩莊嚴佛
南无寶中佛
南无金剛齊佛
南无碎金剛堅佛
南无不空見佛
南无現見佛

南无善路佛
南无善化佛
南无善眼佛
南无善行佛
南无善華佛
南无善聲佛
從此以上八百佛
十二部經一切賢聖
南无善辟佛
南无善山佛
南无寶山佛
南无勝山佛
南无光明莊嚴佛
南无清淨莊嚴佛
南无金剛合佛
南无碎金剛佛
南无降伏魔佛
南无愛見佛
南无善見佛



南无碎金剛堅佛
南无降伏魔佛
南无不空見佛
南无愛見佛
南无一切見佛
南无善見佛
南无大善見佛
南无普見佛
南无无垢見佛
南无見平等不平等佛
南无見一切義佛
南无斷一切鄣导佛
南无斷一切衆生病佛
南无一切世間愛見佛
南无上妙佛
南无大莊嚴佛
南无一切三昧佛
南无度一切疑佛
南无度一切法佛
南无不取諸法佛
南无一切清淨佛
南无一切義成就佛
南无一切通佛
南无華通佛
南无波頭摩樹提鳩迦通佛
南无俱蘇摩通佛
南无海住持勝智慧鳩迦通佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无賢愚經
南无雜寶藏經
南无賢劫經
南无大般泥洹經
南无十住毗婆沙經
南无三藏經
南无大莊嚴論經
南无阿負王經
南无優婆塞經
南无道行經

南无賢劫經
南无大般泥洹經
南无三藏經
南无大莊嚴論經
南无阿負王經
南无優婆塞經
南无道行經
南无小品經
南无菩薩地經
南无菩地持經
南无阿夷尼經
南无雜心經
南无中阿含經
南无弥勒成佛經
南无大臣經
南无百緣經
南无華手經
南无悲華經
南无觀佛三昧經
南无大寶經
南无中論經
南无法華經
南无普曜經
南无大樓炭經
南无佛本行經

次礼十方諸大菩薩

南无勝成就菩薩
南无勝藏菩薩
南无波頭摩勝菩薩
南无成就有菩薩
南无地持菩薩
南无寶掌菩薩
南无[illegible]菩薩
南无師子意菩薩
南无師子奮迦吼聲菩薩
南无虛空藏菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无一聲差別樂說菩薩

南无寶印手菩薩
南无師子奮迅吼聲菩薩
南无發心即轉法輪菩薩
南无山樂說菩薩
南无大山菩薩
南无歡喜王菩薩
南无无邊觀行菩薩
南无无憂德菩薩
南无師子菩薩
南无无比心菩薩

南无俱薩羅辟支佛
南无婆藪陀羅辟支佛
南无寶无垢辟支佛
南无黑辟支佛
南无直福德辟支佛
南无香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

南无師子意菩薩
南无虛空藏菩薩
南无一聲差別樂說菩薩
南无大海意菩薩
南无愛見菩薩
南无无邊觀菩薩
南无破邪見魔菩薩
南无隨說一切義菩薩
南无菩住意菩薩
南无那羅德菩薩
從此以上九百佛
十二部經一切賢聖
南无毗邪離辟支佛
南无无毒淨心辟支佛
南无福德辟支佛
南无唯黑辟支佛
南无識辟支佛
南无有香辟支佛

36

南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

夫論懺悔者本是改往修來滅惡興善人生居世誰能无過學人失念尚起煩惱罪漢結習動身口業豈況凡夫而當无過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使苦湯所以積習長衣曉悟无期若能慙愧發露懺悔者豈惟正是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如來涅槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣想法身慊切至到生三種心何等為三一者自念我此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪業復應墮落深堕險趣三者自念我此生中雖得值遇如來正法為佛弟子弟子之法紹繼聖種淨身口意善法自居而今我等公自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱蓋在心慚耽无愧此實天下愚或之甚即今現有十方諸佛諸大地菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼

37

覆藏言他不知謂彼下見隱蓋在心懺悔先
愧此實天下惡或之基即令現有十方諸佛
諸大仙苦行諸天神仙何曾不以清淨天眼
見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪
福鐵象先差天論作罪之人命終之後牛頭獄
卒錄其精神在閻羅王所辯數是非當令之時
一切惡劫時來拴縛令言汝先屠殺我身烹煮
蒸炙或言汝先刺桑於我一切財寶離我眷屬
我於今者始得汝便手持現前證據何得教誘
唯願甘心分受痛楚如經所制此獄之中不經治人
和其平素所作惡業心自思惟者是其生時造
惡之處一切備相皆現在前各言汝昔在於我邊
作如是事今何得諱是為作罪見識隱蔽於是
閻羅王初並呵責將付此獄磨刮鞭笞生
莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受
雖父子至親一旦刺至先代受者無等相其及
其形体體先無親各自努力其性命先佛至
時悔先所及是故弟子至心歸依

南无東方破疑淨光佛　南无南方无陵功德佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛

時悔先所及是故弟子至心歸依

南无東方破疑淨光佛　南无南方无陵功德佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛
南无東南方破一切陰佛　南无西南方大象觀聚佛
南无東北方香氣教先明佛　南无下方無一切憂佛
南无上方無一切疑佛

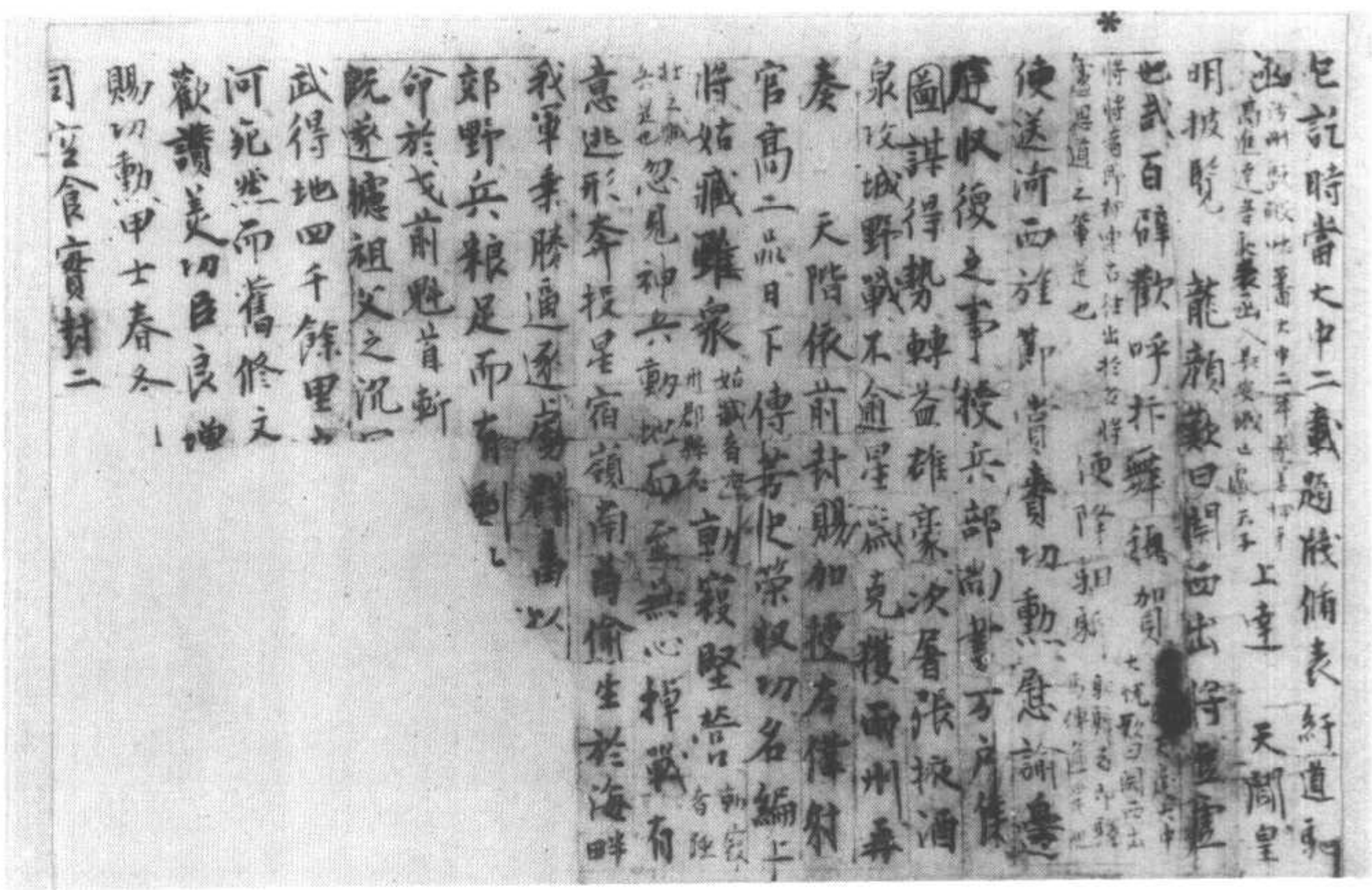
如是十方盡虛空界一切三寶弟子等從先始以
來至於今日積聚先明障蔽心目隨煩惱性造三毒
罪或就深愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒怨懷
害煩惱或悔憤瞪瞪不了煩惱或我慢自高輕蔑
煩惱疑或正道猶預煩惱謗先曰果報見煩惱不
識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱明解惡
法起見邪煩惱邪師造惡取煩惱乃至一等
四執橫計煩惱今日至誠悔悔
又復先始以來至於今日常惜愛著起慳悋煩
惱不捨六情貪欲煩惱心行粗惡不忍煩惱怠
惰緩緩卒動煩惱情意跳動覺觀煩惱觸境迷
惑先知解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲養
不直心煩惱強梁難調不調和煩惱多忿難悅
多食惛沈煩惱嫉妒擊刺很戾煩惱險暴言語妄

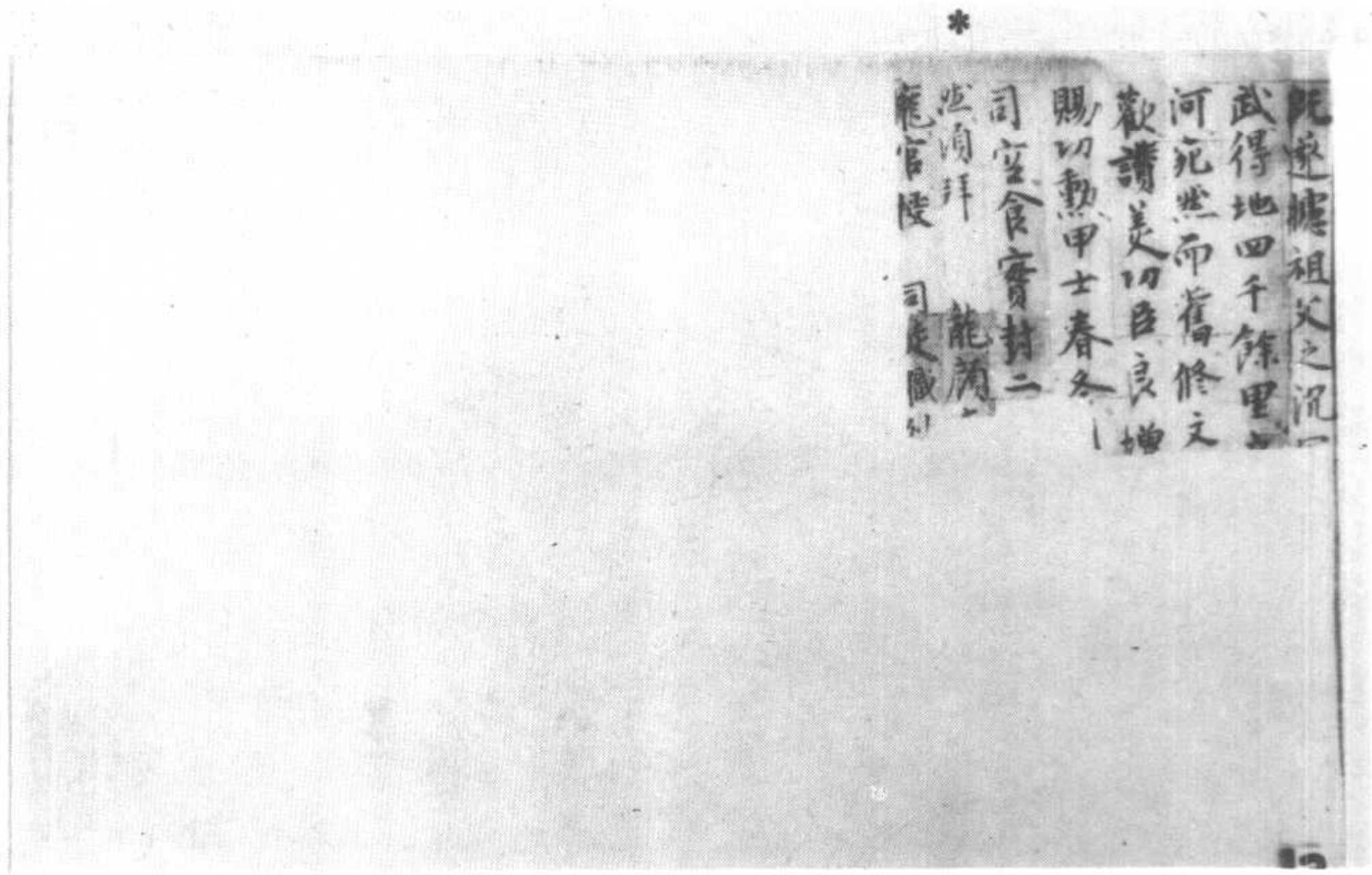
W→樗(1) 736

惱不攝六情奈說煩惱心行辭惡不忍煩惱怠
惰緩縱不勤煩惱情慮躁動覺觀煩惱觸境迷
惑見知解煩惱隨世八風生破我煩惱諂曲面誉
不直心煩惱橫強難觸不調和煩惱多忿難悅
多含恨煩惱嫉妬擊刻很戾煩惱凶險暴害諂妄
*煩惱乖背二諦執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩
惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至見始見明
住地恒沙煩惱起四住地攝於三界苦果煩惱如
是如是諸煩惱見量見邊惱亂賢聖六道四生今
日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等永是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世
世折憍慢憧竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡闇枕
斷疑根壞諸見網流識三界猶如宰獄懈四大如
毒蛇悟五蔭如惡賊曉六入如空聚了愛見如詐親
脩八正道斷光明源輩生死向涅槃世七品心心相
應十波羅蜜常現在前發願已皈命礼三寶

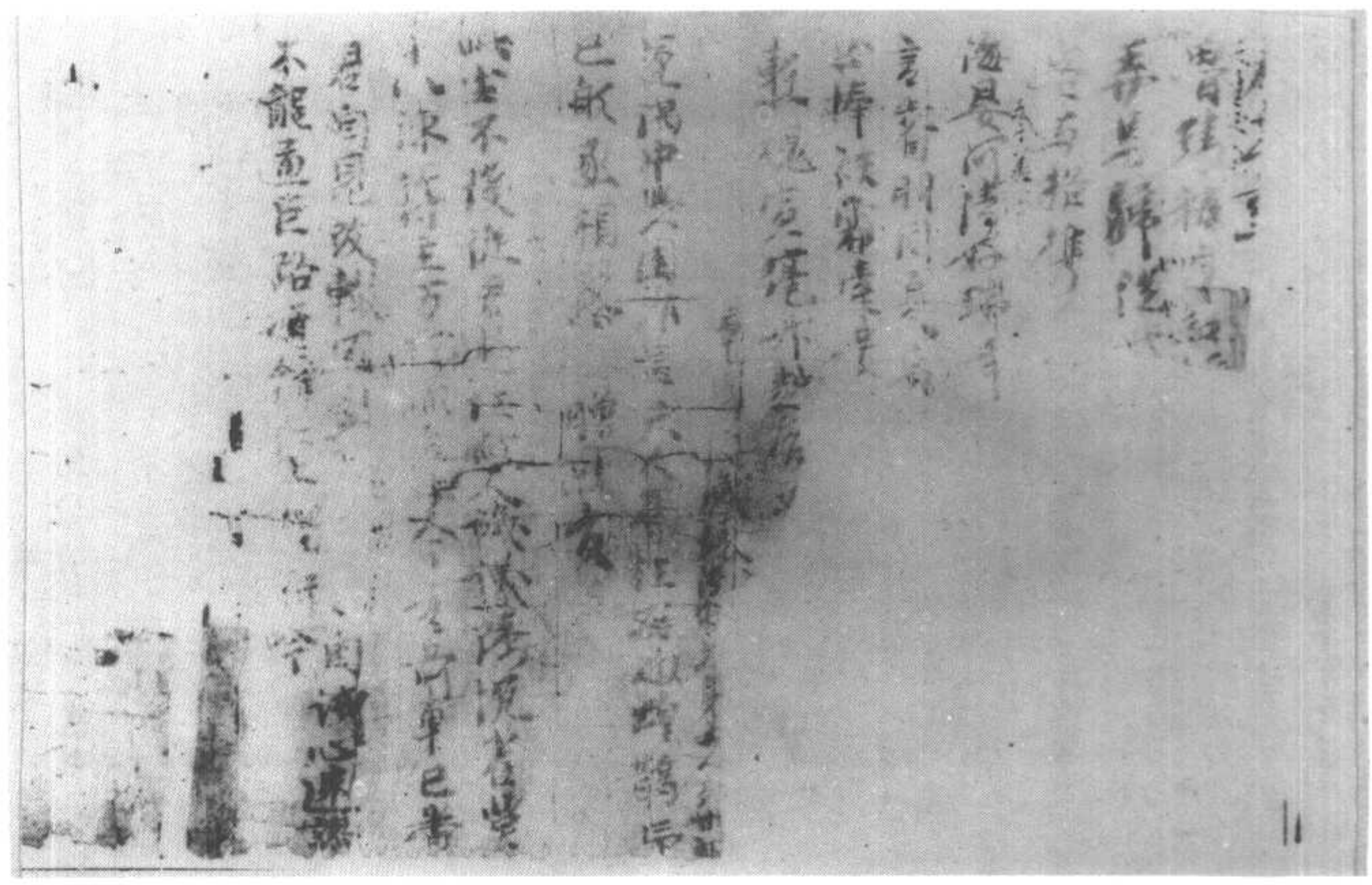
佛說佛名經卷第一

斯三三二九號　張氏修功德記

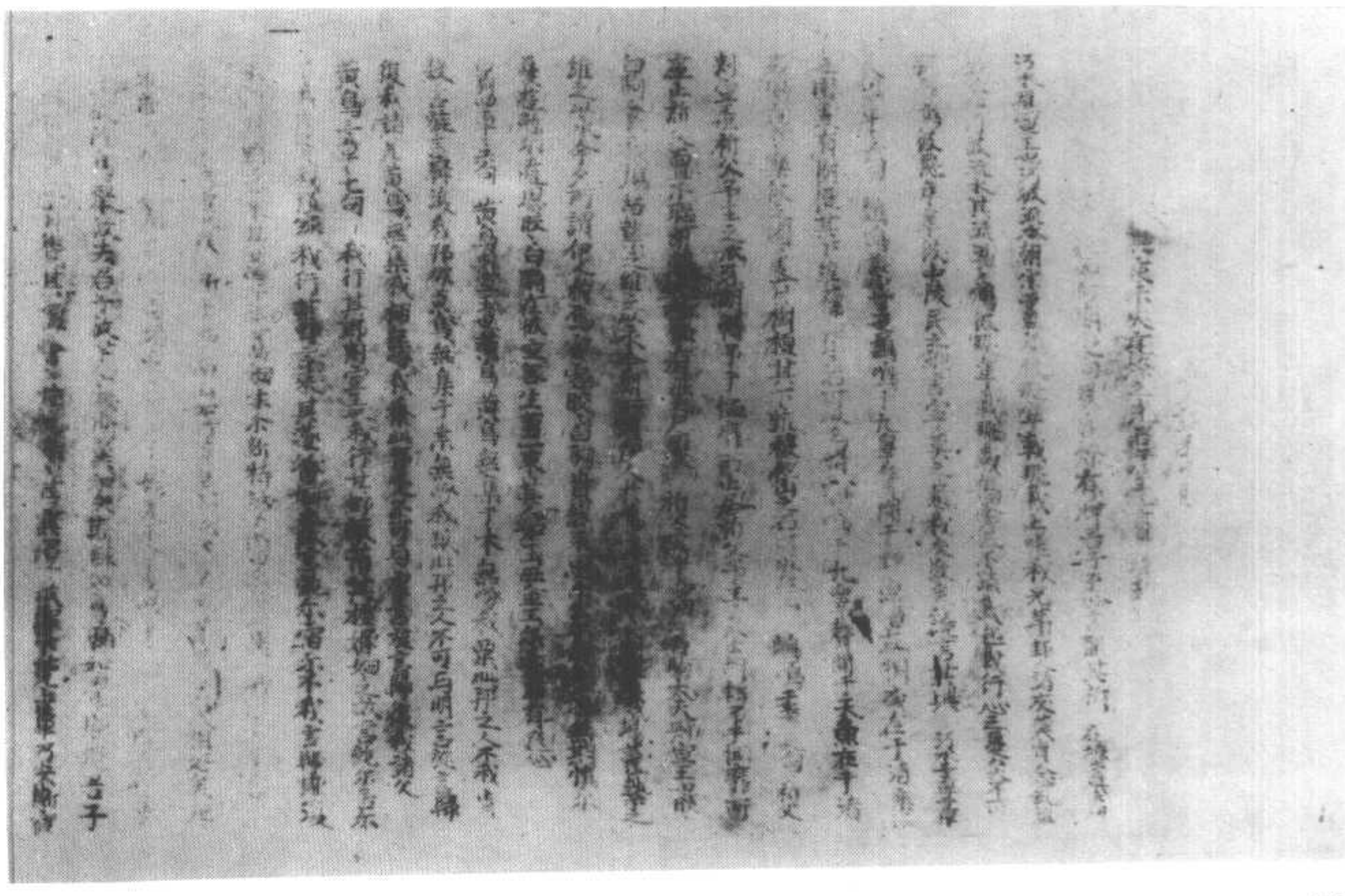


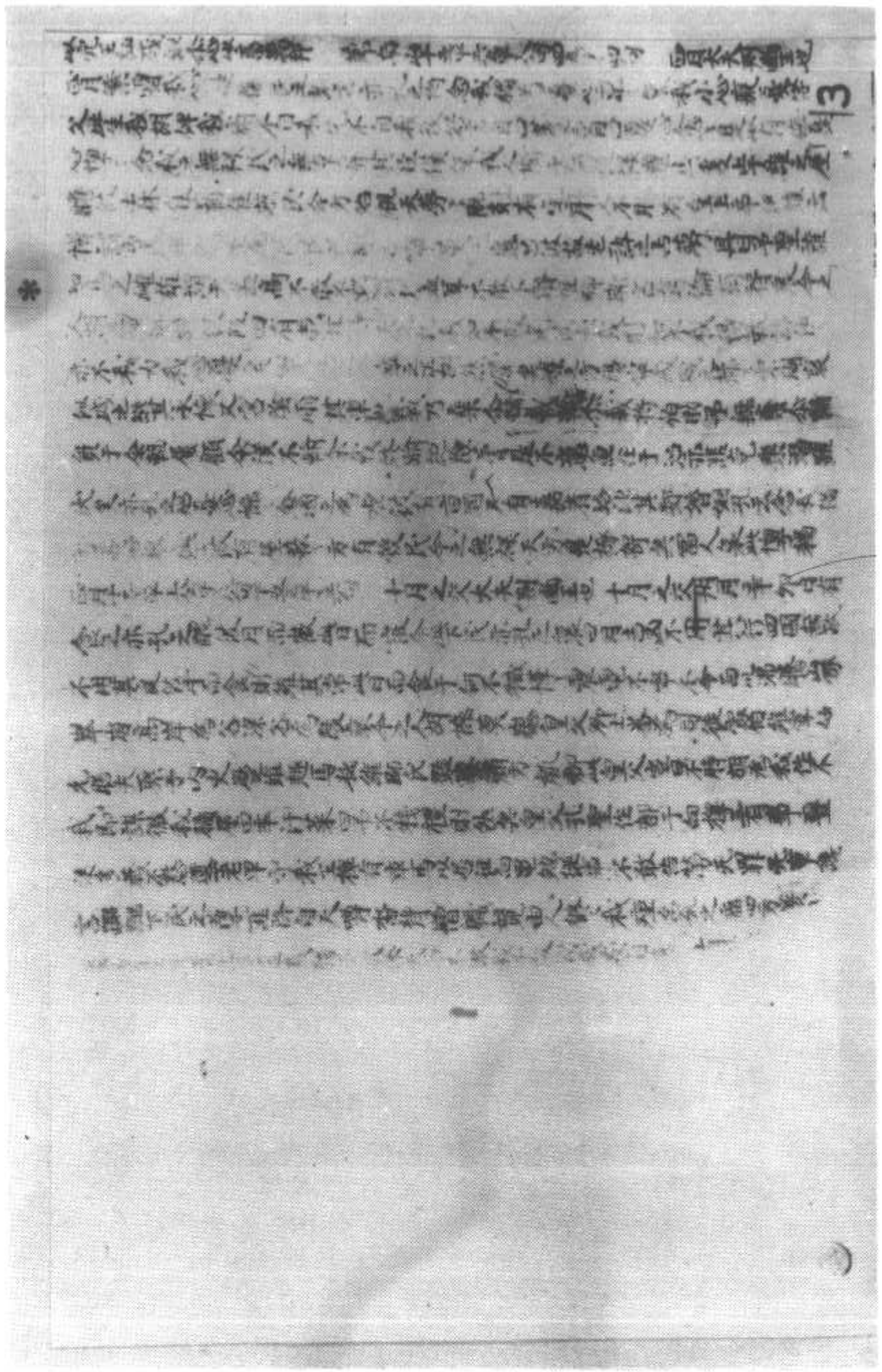


▼斯三三二九號背面　七言詩殘頁

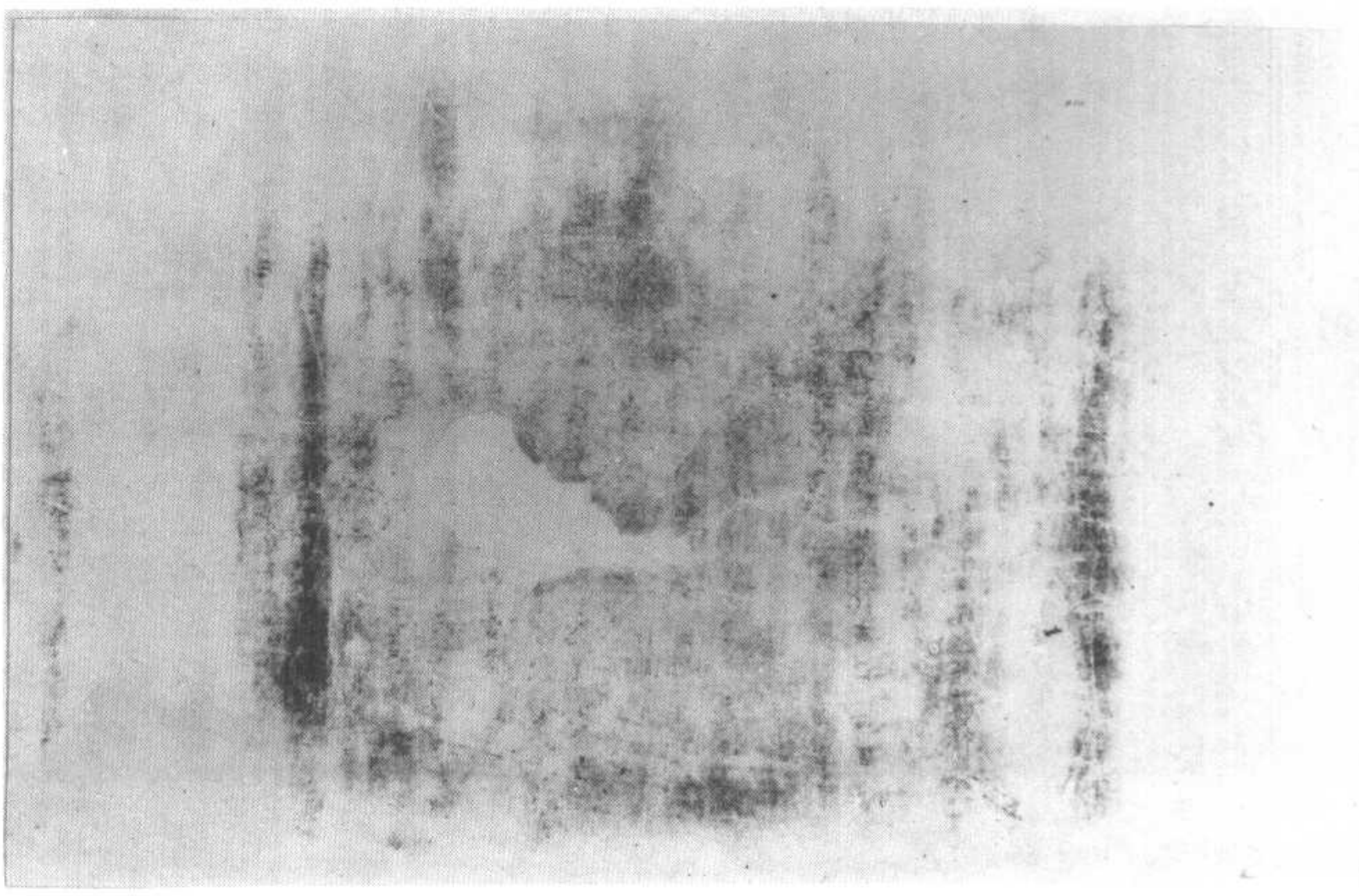


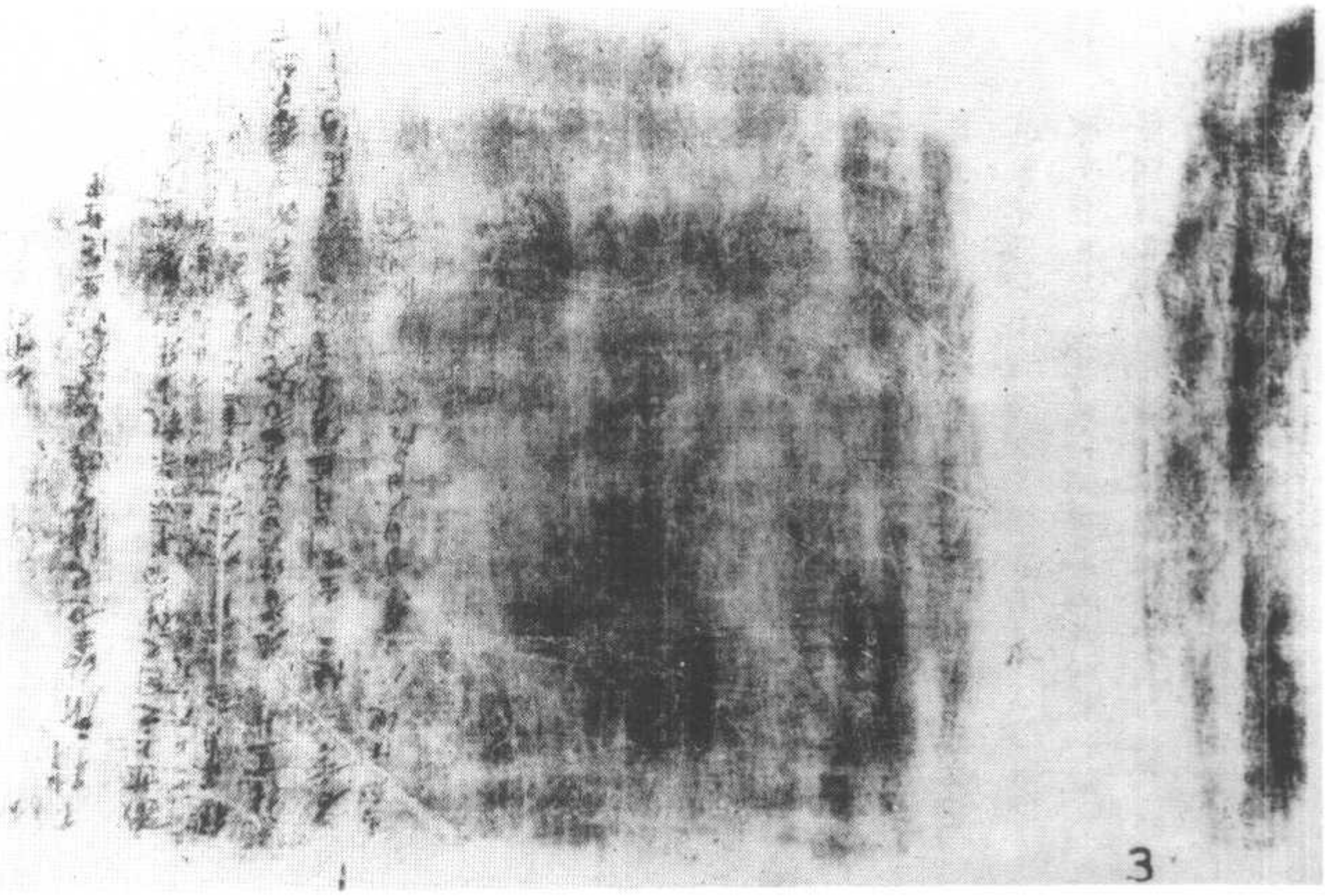
▼斯三三三〇號　毛詩詁訓傳（小雅庭燎至十月之交）





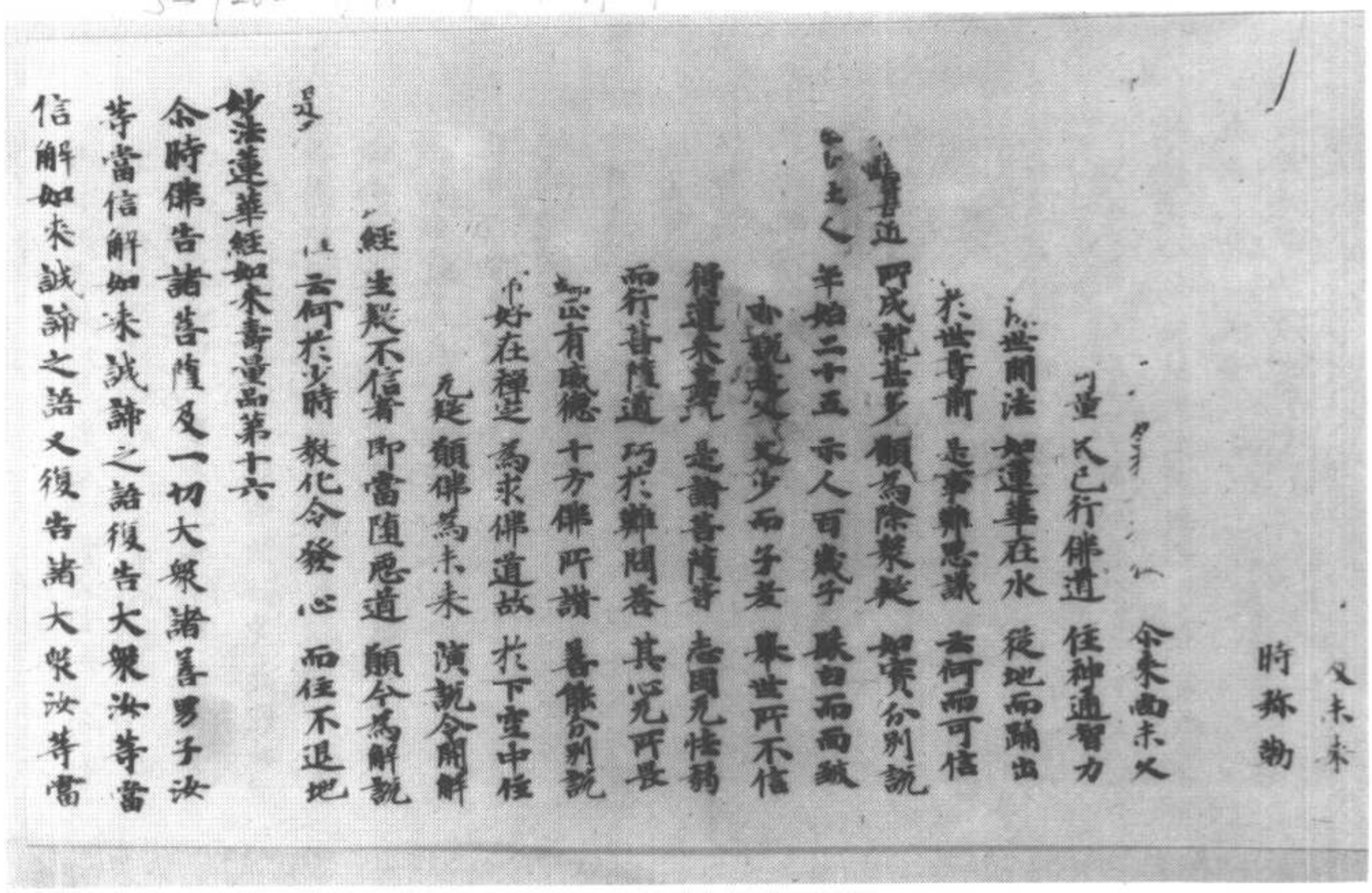
斯三三三〇號背面　乾寧四年石和滿狀





▼斯三三三一號　妙法蓮華經卷第五

S→T262 9 41C27~42A27



妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當

余時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受佛語余時世尊知諸菩薩三請不止而告之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人未為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非算數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊余時佛告大菩薩

聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊余時佛告大菩薩衆諸善男子汝今當分明宣語汝等是諸世界若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身或示己身或示他身或示己事或示他事諸所言說皆實不虛所以者何如來如實知見

演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相見有生死若退若出亦見在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見見有衆生諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故
欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種
說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已來
甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸
善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說此丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅

事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂兇轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等恐痴誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作

色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰耄死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之其病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良藥虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者余
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　余來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心

衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦海　故不為現身　令其心渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽無量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道

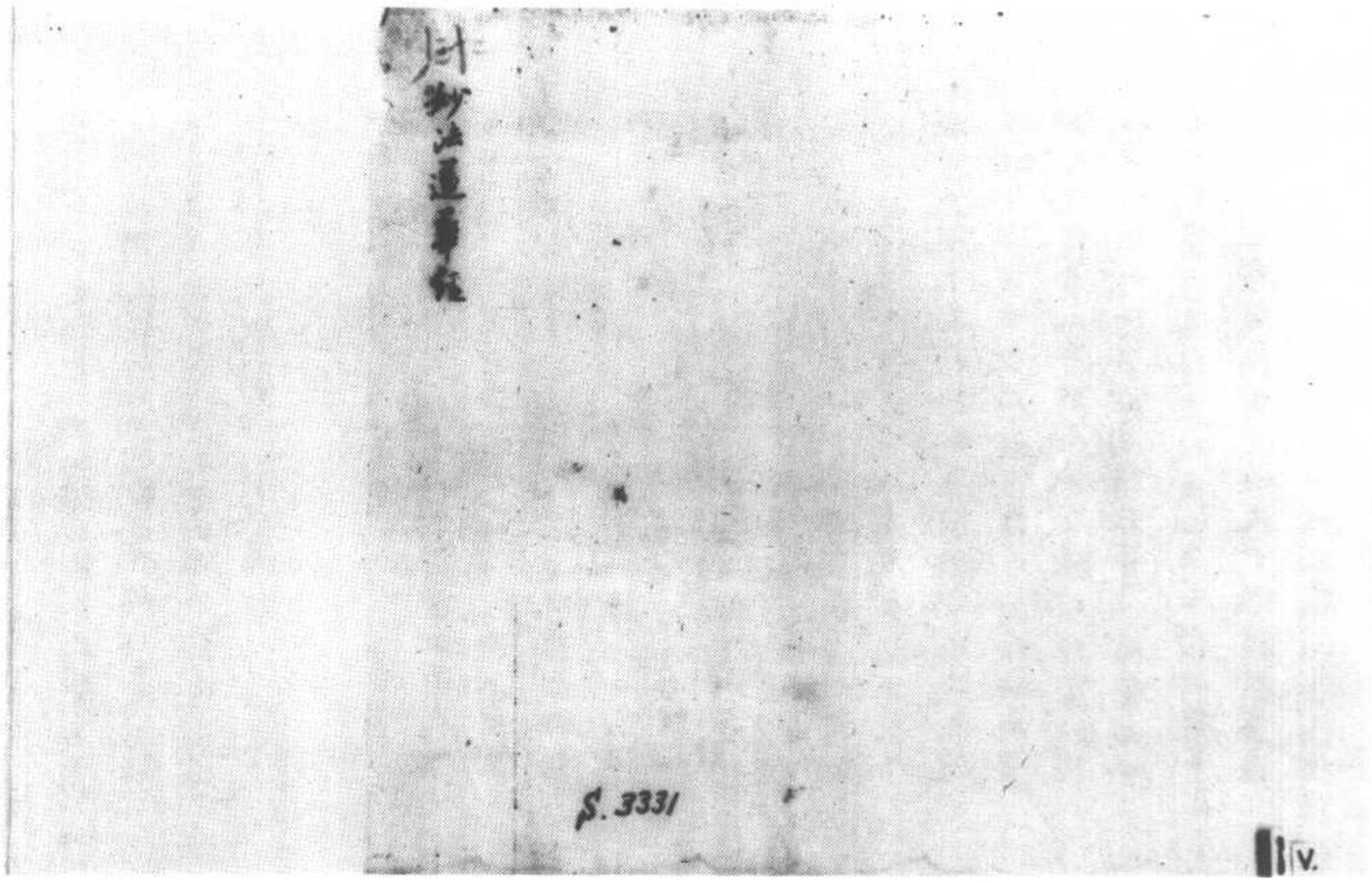
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　無自住是意　以何令衆生
得入无上道　速成說佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

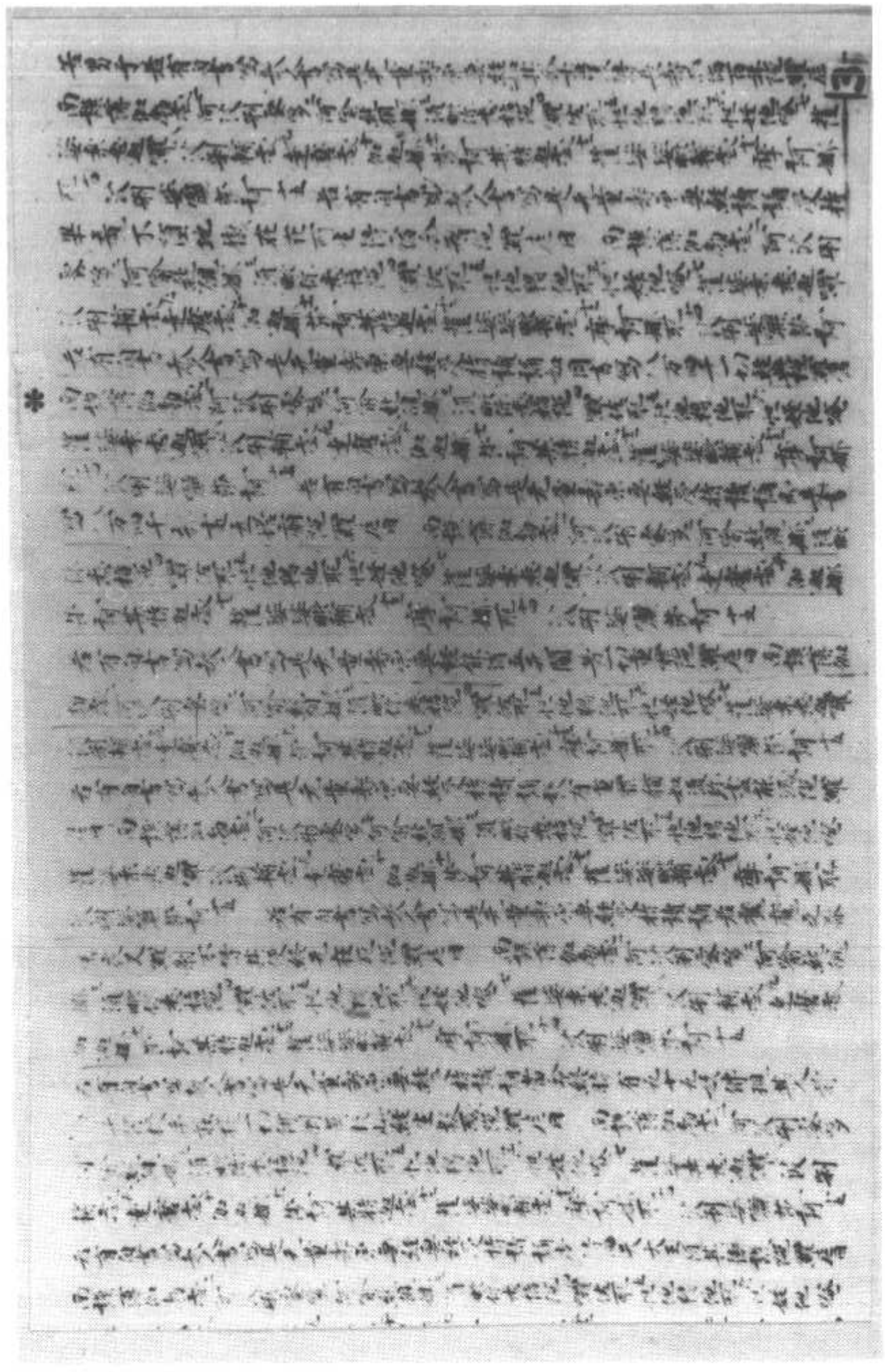
尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復

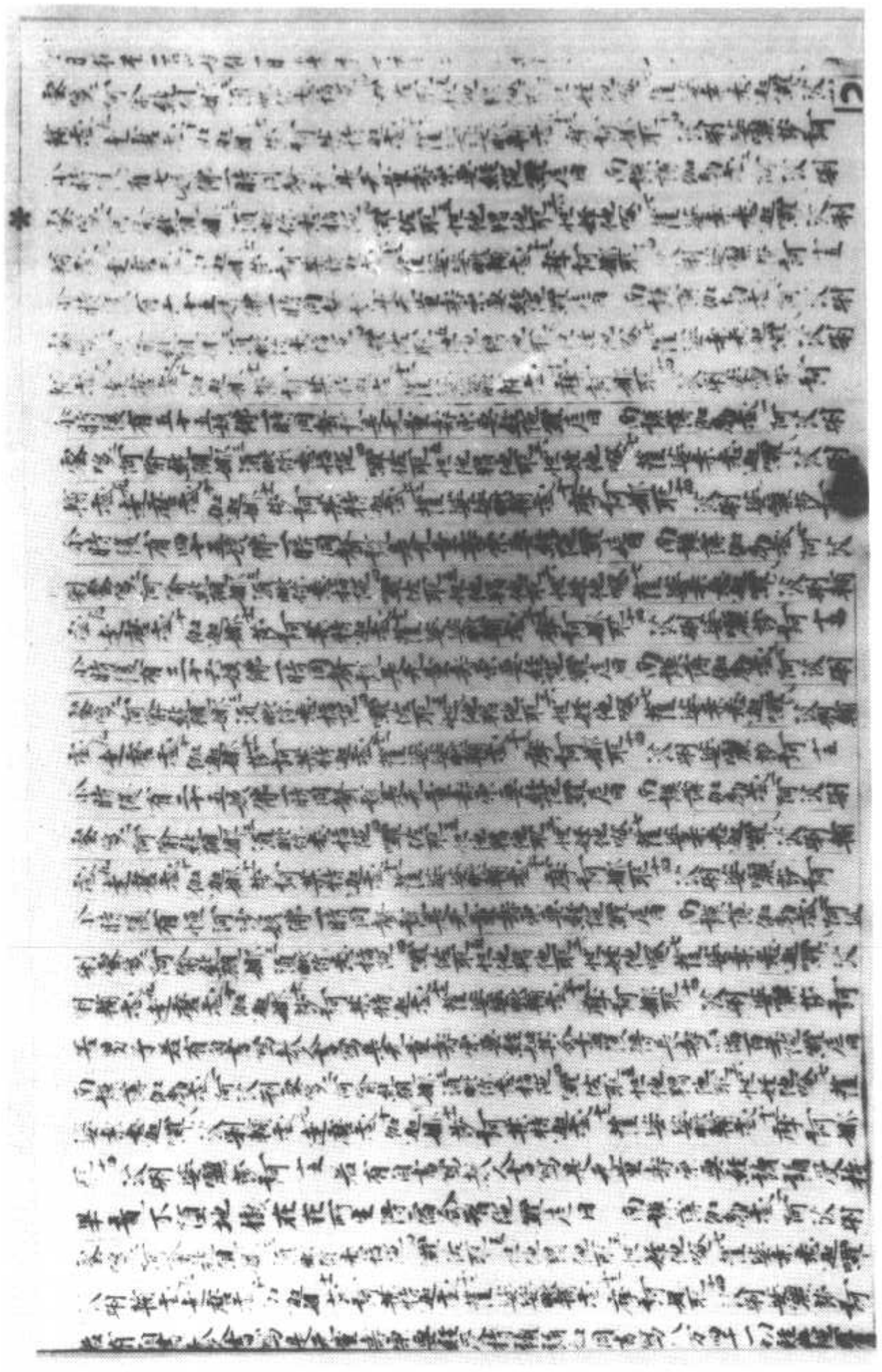
W→T262 9/44B8

八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右



▼斯三三三二號　大乘無量壽經





W→梅(甲) 139

佛說无量壽宗要經

於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊顧
慈四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆慈阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆慈化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周迴俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦
痛切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以凡葉從

S2T262 0/12B3

斯三三三三號　妙法蓮華經卷第二

著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦
痛切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以凡葉從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識惑著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
手相推排覺共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐

*

子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
手相推排覺共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踴躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周迊攔楯四面懸
鈴又於其上張設憶蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綵綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏志皆
充溢而作是念我財物无數不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便

*

利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事
利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此

苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老
病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅救濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為
所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无

脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作是
念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人

念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
猶得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者 有一大宅 其宅久故 而復頹弊
堂舍高危 柱根摧拓 梁棟傾斜 基陛頹毀
墻壁圮坼 泥塗剝落 覆蓋亂墜 扠蓋亂墜
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 止住其中
鵰鷲鵰鷲 烏鵲鳩鴿 蚖蝮蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 猫狸鼠狼 諸惡蟲輩 交橫馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蠅蠅諸蟲 而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹈 麟蟲死屍 骨肉狼藉
由是羣狗 競來搏撮 飢羸憧惶 處處求食
雖飢雖渴 常住其中 諸惡鬼等 飢渴所逼
毒虫之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉增
鬪諍之聲 甚可怖畏 鳩槃茶鬼 蹲踞土墻
或時離地 一尺二尺 捉拘兩足 往反遊行 縱逸嬉戲
復有諸鬼 投今大聲 以脚加頸 恐怖狗子
發大惡聲 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
叫呼求食 護有諸鬼 其口如針
護有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害為險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 竄伏牆壁
如是諸輩 恐畏无量 是朽故宅 屬子一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然大起
四面一時 其焰俱熾 棟梁榱柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周惶怖 不能自出

四面一時　其焰俱熾　棟梁榜柱　爆聲震裂
摧折墮落　墻壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩鵰荼等　周悼惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟燒焞　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒虫之類
為火所燒　爭走出穴　鳩鵰荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　周悼悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害火災　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　推小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告喻諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　災火勇進
衆苦次第　相續不絕　毒虫蚖蝮　及諸夜叉
鳩鵰荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鵰梟　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　貌恤嬉戲
不受我教　將為大害　即便思惟　設諸方便

19

是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　貌恤嬉戲
不受我教　將為大害　即便思惟　設諸方便
告諸子等　我有種種　珍玩之具　妙寶好車
羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如此諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚子无知　而入險宅
多諸毒虫　魑魅可畏　大火猛焰　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得脫難
是故諸人　我今快樂　念時諸子　知父安坐
皆詣父所　而白父言　願賜我等　三種寶車
如前所許　諸子出來　當以三車　隨汝所欲
今正是時　唯垂給與　長者大富　庫藏衆多
金銀琉璃　車渠馬瑙　以衆寶物　造諸大車
莊校嚴飾　周匝欄楯　四面懸鈴　金繩交絡
真珠罩網　張施其上　金華諸瓔　處處垂下
衆采雜飾　周匝圍繞　柔軟繒纊　以為裀褥
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上

110

衆采雜飾　周迴圍繞　衆軟繒纊　以為襯裀
上妙細疊　價直千億　鮮白淨潔　以覆其上
有大白牛　肥壯多力　形體姝好　以駕寶車
多諸儐從　而侍衛之　以是嬉戲　等賜諸子
諸子是時　歡喜踊躍　乘是寶車　遊於四方

嬉戲快樂　自在无礙　告舍利弗　我亦如是
衆聖中尊　世間之父　一切衆生　皆是吾子
深著世樂　无有慧心　三界无安　猶如火宅
衆苦充滿　甚可怖畏　常有生老　病死憂患
如是等火　熾然不息　如來已離　三界火宅
寂然閑居　安處於野　今此三界　皆是我有
其中衆生　悉是吾子　而今此處　多諸患難
唯我一人　能為救護　雖復教詔　而不信受
於諸欲染　貪著深故　是以方便　為說三乘
令諸衆生　知三界苦　開示演說　出世間道
是諸子等　若心決定　具足三明　及六神通
有得緣覺　不退菩薩　深達諸法　得成佛道
以此乘喻　說一佛乘　深達諸法　信受是語
一切皆當　得成佛道　是乘微妙　清淨第一
於諸世間　為无上上　佛所既可　一切衆生
所應稱讚　供養禮拜　无量億千　諸力解脫

於諸世間　為无有上　佛所既可　一切衆生
所應稱讚　供養禮拜　无量億千　諸力解脫
神通之智慧　及佛餘法　得如是乘　令諸子等
日夜劫數　常得遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諸求
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　深著衆樂故　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖无說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未盡滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世

其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非已智分　又舍利弗　恡惜懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎疾　而懷結恨　此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頓瘦　梨黑疥癩　人所觸燒

113

如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頓瘦　梨黑疥癩　人所觸燒
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時敗死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　完轉順行　為諸小虫　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根暗鈍　產陋瘡壁　音聲背僵
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病瘠瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若備醫道　順方治病　更增他疾　或復敗死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　杖劫竊盜　如是等罪　描羅其殃
如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具

*

*

如斯罪人　常生難處　狂聾心乱　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輙聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如已舍宅
驅驢猪狗　是其行處　誘斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自產嚴
水腫乾瘠　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　誘斯經故　獲罪如是
告舍利弗　誘斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常備慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣

115

常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
辭喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是人等　則能信解　汝當為說　妙法華經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛聞所未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
熟衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出

116

无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又令我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
急馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今

倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊今
時貧窮子傭賃展轉遇到父舍住五門側遥見
其父踞師子床寶机來足諸婆羅門剎利居
土皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万瓶嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍五左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德持尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大嘆我不相犯何
為見捉使者執之踰急強牽將來于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖問
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強將
來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以

*

絕辭地父遥見之而語使言不須此人勿強將
來以冷水灑面令得醒悟莫復興語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴慈子所
難審知是子而以方便不語他人方是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
顦顇无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作
處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何
所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍
而怪之又以他日於窗牖中遥見子身羸瘦
顦顇糞土塵坌污穢不淨即脫瓔珞細軟上
服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵塩酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯

*

價諸有所須瓦器米麵塩酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今以後如所生子即時
長者更與作字名之慈兒尒時窮子雖彼此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將无不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為不
異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅頒知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跨跰辛苦五十餘年其本字某我名某
甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父我所有一切財物

吾迷惑將墜苦五十餘年其本字其我名是
甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟翦除諸法戲論之業我等於
中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多然世尊先知我等心著劣欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧忘諸善
法聞示菩薩而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為

我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所悋求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之余
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教 歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛 无上寶聚不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琉璃
象馬牛羊 輦轝車乘 田業僮僕 人民眾多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億眾 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共尊重 以諸緣故 往來者眾
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益復念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 今時窮子 求索衣食

夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
庸賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計筭　金銀寶物　出內財產　注記疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自恠　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而出
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遥見其子　嘿而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見煞
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目瘂陋　无威德者　汝可語之　方當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　着弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖

念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　着弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶在門外　止宿草菴　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已廣大　欲與財寶　即聚親族
國王大臣　剝利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　志以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　循習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤脩習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法

日夜思惟　精勤備習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不怖取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂慈足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化衆生　都无欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　備習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永不顧樂　道師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　案伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　觀希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報

W-T262 9/19A12

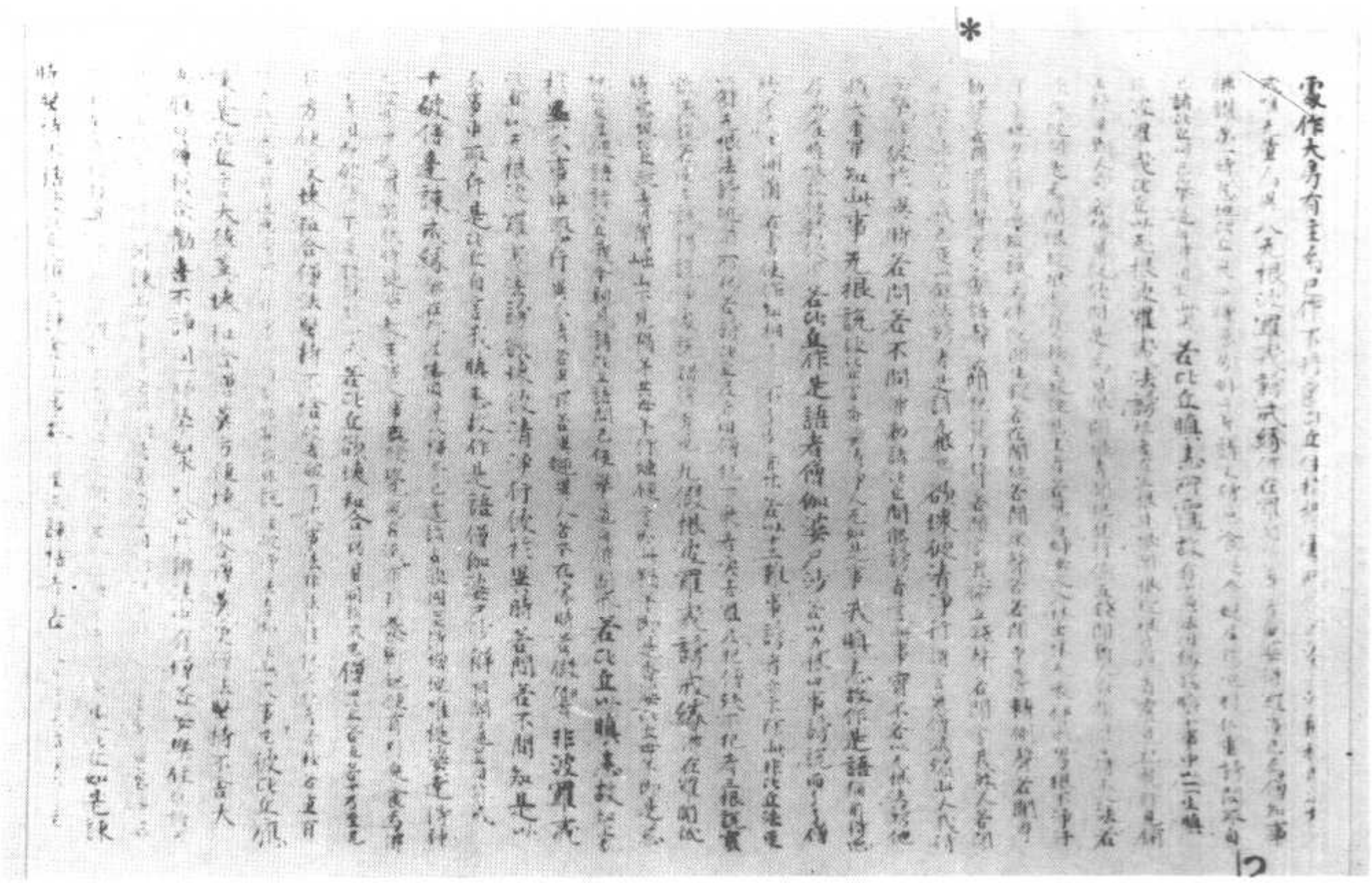
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久備梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真尚羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饌　无量寶衣　及諸珍具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍子斯事
取相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成就　未成熟者　種種等量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經第四

S. 3333

▼斯三三三四號　四分律比丘含注戒本卷上、卷中

S→T 1806　40/433C3~12

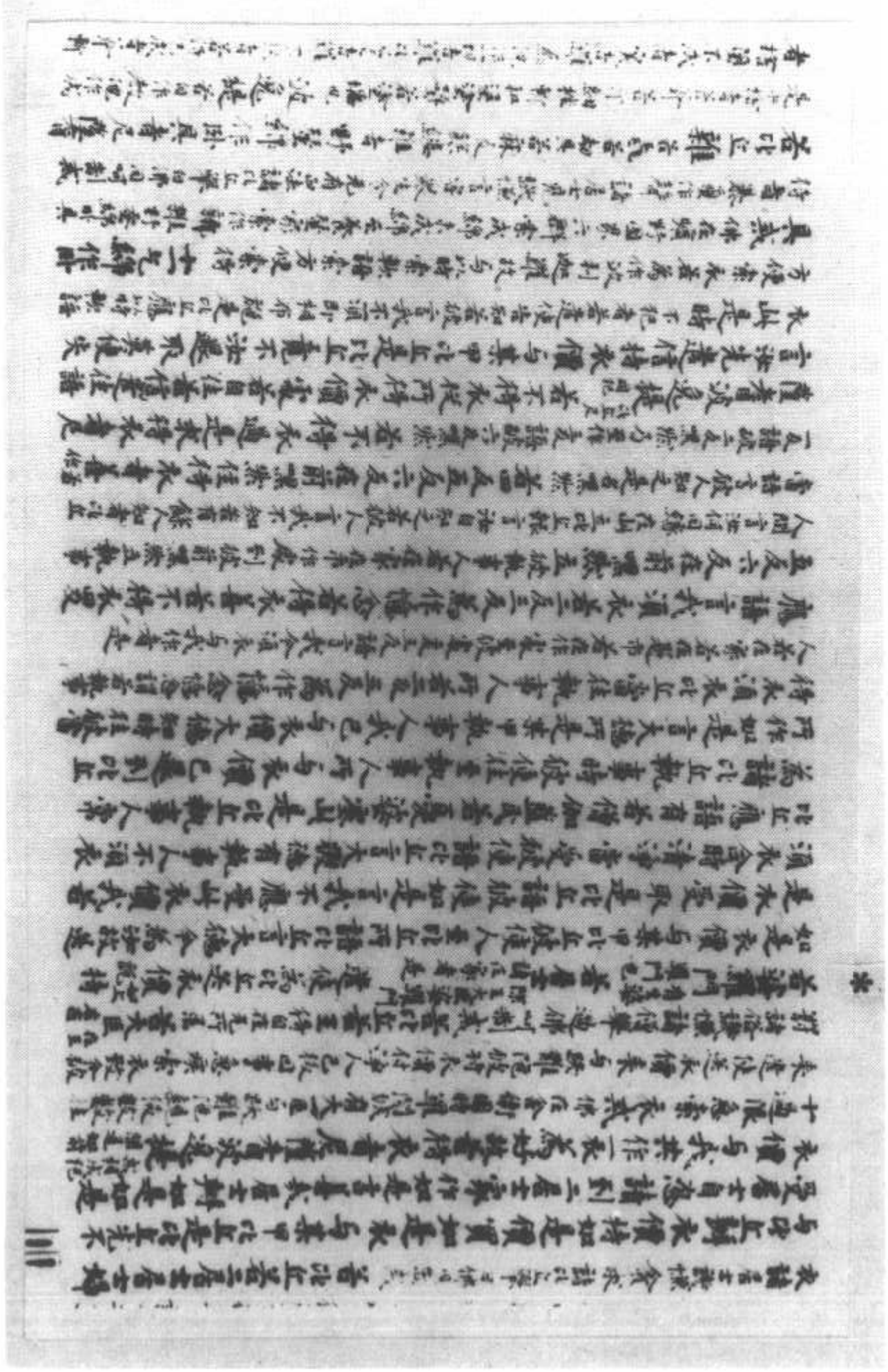


我何故與二者依利養汙家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居
彼待者即生齒念當報其恩若不與我我何故與三者依親友汙家若比丘依王若
大臣或為一居士不為居所為者思即報恩其為我當供養不為我者我不供
養四者依僧伽藍汙家若比丘來僧舉藥與一居士彼待者思當供養不與我者我
不供養行惡行彼比丘作如是非法行自種華樹自澆灌自鎚華自作華鬘自蹋
貫若繫自持華自持華鬘與人若復教人作如上事若彼村落中有婦女若童
女共同一林坐起同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作已唱和或能說
或彈鼓簧吹貝作衆鳥鳴或走或揚跛行或隨或自作抃身或雷戲笑
是名行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞時有衆多比丘
於彼遊行止宿晨朝著依持鉢入村乞食法服齊整行步庠序住目直前
不左右顧視以此乞食諸居士見已自相謂言此是何人住目而行不左右顧
亦不[illegible]矣亦不周接善言問訊我等不應與其飲食我等阿濕婆二人與
周接及上所言應與飲食供養彼於時達乞食因乃得之往堂僧所問言住上
安樂不衆僧合和不不飲食為苦耶彼具白佛便是訶誤言諸比丘當語
是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
大德汙汙等他家行惡行今可遠此聚落去不須住此時食利弗羅
居士說法令待信樂食訖集僧為彼比丘作舉舉已作憶念作憶念已與罪如
作羯磨已驅出聚落當作法時此比丘語僧言更有餘同犯罪比丘不驅而獨驅我
便作是言是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛有恚有
怖有如是同罪比丘有驅者有不驅者時舍弗還白世尊具陳謗
事佛便還呵令設諫言諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚
有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛
不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙若未白前言僧有愛有恚怖癡
羅若不善書持往及為白衣信使一切突吉羅尼同僧犯不犯者拘語特捨非
法呵諫若與父母與病人與小兒與住同人與牢獄繫人與寺中客作者是
若種華樹自來華乃至教人貫華持供養仏法僧者一切不犯若人欲打破賊席
狼恐怖之難處若擔刺來於中走避者不犯若度河渾渠堤跳躍者不犯若
同伴在後還願不見而喘咳不犯者若為父母病人若閉牢獄若驚信優婆
塞有病著書持往為塔僧病比丘事照持書往人十三性拒僧違諫

見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙若未白前言僧有愛有恚怖癡
羅若不善書持往及為白衣信使一切突吉羅尼同僧犯不犯者拘語特捨非
法呵諫若與父母與病人與小兒與住同人與牢獄繫人與寺中客作者是
若種華樹自來華乃至教人貫華持供養仏法僧者一切不犯若人欲打破賊席
狼恐怖之難處若擔刺來於中走避者不犯若度河渾渠堤跳躍者不犯若
同伴在後還願不見而喘咳不犯者若為父母病人若閉牢獄若驚信優婆
塞有病著書持往為塔僧病比丘事照持書往人十三性拒僧違諫
戒緣佛在拘睒彌國時世尊者閑陀惡性不受人語諸比丘設諫違拒及言
我應教諸大德河以故我聖主得寬故并說水鹿二群比丘呵責舉過白仏便設諫
制戒若比丘惡性不受人語不忍不受人教誨也於戒法中戒律如法教受
者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說
諸比丘如法諫已如法如律如佛所教自身作不受諫語言諸大德莫向
我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫
我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫
語大德如法諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益
展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼
比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨善不捨者僧伽婆尸沙若未白前
惡性不受人語一切吉羅尼同犯不犯者若拘諫復捨非法呵諫非法非律非仏所說者
若見智人呵諫時語彼言汝和尚阿闍梨所行亦示汝可受學問請經若其事如
是若語說者諸大德我已說十三僧伽婆尸沙沙法九拘犯罪乃至三
諫若比丘犯二法知而覆藏應盡與波利婆沙行波利婆沙竟增
上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應廿僧中出是比丘
罪若一少人不滿廿衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵
此是時　今問諸大德是中清淨不三說　諸大德是中清淨默然
故是事如是持諸大德是二不定法半月半月說戒經中來
并處不定戒緣佛在舍衛國時趣留陀羅尼白衣時有親友婦皆齊愛
婆羅[illegible]正合有繫意趣留陀羅時到詣彼家與共獨坐并處坐說非
法語時毗舍佉母聞見瘦往白佛因呵制戒若比丘共女人人女有未命終
獨與比丘一女人在屏處有二種一者見屏若處若露若黑闇中不利見也二聞屏者

若縫作衣若淨染若與人若不與若如是者得
畜百肘為滿足故佛在拘睒彌若不是者得
作白衣如是等如經界者僧伽藍界者僧伽藍界
乃至庵摩羅果若比丘置衣在僧伽藍中乃至夜宿明相未出者捨衣
若手授衣若垂獅子座及處若不捨衣者不至獅子座所及處明相未出隨所離衣
處僧當波逸提除僧羯磨時有比丘犯清淨無穢僧伽梨捨垂肩
縛事人間遊行不住待行此事白佛佛令三完已僧白二結授座處者波逸提
除三衣餘衣者若衣在手若僧伽梨若在肩若在僧伽梨若在
衣若垂獅子座及處者若棄擲若失燒若水漂若為他人奪若
者門執或命難梵行難若不捨衣乃至不獅子座所及處不犯　三月望衣過
限戒佛在舍衛國有比丘僧伽梨故壞敗聲十明聞遠不能轉佛言聽畜長
衣為乃至滿足故時六群比丘聚落者不足衣浣染熏淨已著人遊行詣比尊
過白佛佛後可長制戒若比丘衣已竟起歸聲衣已竟起歸聲
時衣時者見起歸聲衣時過後月若有疑聲聲衣時過後五月非時者若過後者
徹頭徹尾受受已頭：成衣若若已者若若不者裁割縫
併者縫作衣若沙彌若與人若不裁割裁者乃至十日隨衣多少為足若縫若不
足之者得畜百肘為滿足故若畜衣不足乃至十日周衣足即十日離如上作重者
乃至五日縫衣若裁已作非非不可若若足不足周衣不周即捨如上作重者
者居薩者波逸提若比丘明記不犯者十日內周衣足得乃至者即日得衣
餘有羅縛長長者四聚非親里居處戒佛在羅閱城時長老
比丘尼自持食往詣閻浮山與諸比丘時有比丘者非故佛制戒
已即觀所著畫僧者共授之後者非故佛為佛所制戒若比丘
故若非親里者不得受若比丘作親里者父母親里乃至七世非親里何以
是親里壽量如有者可取不可取若好者惡者新者故取衣有十種如上作法
比丘尼者故非衣無白世尊佛言如不應如是雜壞五衣宜堅者縫衣應
淨施若男人何以故婦人著上衣眼猶尚不好何況非衣除貴易時之部傳施
衣共六二部錄傳佛言聽貴易者以衣貴衣者非親衣以非衣貴衣或若以
若貴衣若乃若線若小段物乃一九藥貴衣者是尼薩者波逸提比丘尼
罪不犯者從親里比丘尼取衣若貴易為僧為佛為取者不犯
五使非親尼浣故衣戒佛在舍衛國時尊者迦葉不淨行多會余尼浣之諸比
丘以過白佛佛而制戒也若比丘令非親里尼浣者非親里尼浣者波逸提
尼浣染打故衣浣染打故衣若染若打故衣者下至一段乃著衣者十
段如上若以新衣浣染打者及壞尼薩者波逸提若語使浣染打使者
為者三尼薩者波逸提不為者隨有違犯者罪不犯者若為時使浣打若為僧
番若借他衣浣不犯　時從非親居人乞衣戒佛在舍衛國時有長者家
娶婦中產欲難隨所生時法使使索所著衣使作與色著一衣欲為守門者婦聞
去敬視中欲試作人試懼比丘時貴以過白佛使制戒若比丘穢非親里居
者婦乞衣時文殊除餘時尼薩者波逸提比丘尼犯也　餘時者若
比丘無衣時謂比丘被賊劫衣線於而行至被賊劫佛言不德示得者罪若不示者
當以親里樹葉覆示應往者處者處者衣長衣者知之處取若乞者得中間取可
衣取者乞者間取得衣無得乃至者即日得衣
作衣覆於出外乞衣者得衣色應長短除經治安者不處者不處者如
法治安衣燒衣漂衣縫四上是謂餘時不犯者若棄擲失燒縫作
親里乞者從親里乞者若從間出家人乞或為他人乞他已乞或不求而得不
犯　七過分取衣戒佛在舍衛國有長者多比丘過歲安衣夏竟到彼處精舍有漏
漏處開之多持好衣而來白之諸比丘言比丘聽為供養已或著
群比丘令須與我比丘聲過白佛制戒若比丘失衣棄衣燒衣漂衣
若失衣不應取若失衣錄衣若三重三重四重應縫綴補作若得伽梨若得
多羅僧若多者若非親里居士婦若自恣請多與衣者
恣多與衣者若錄若導若不宰應取作二重三重四重安緣當貫上應
條垢膩處應安細安鈎若鎖若鎖若鎖若作何樂等若種越
言我不以樂衣故與我者與大德所彼若欲受者使受是比丘當知是

故若非親里者不得畜若不得取非親里者人若親
是親里壽量如有者可取不可取若好者惡者新者故取衣有十種如上作法
比丘尼者故非衣無白世尊佛言如不應如是雜壞五衣宜堅者縫衣應
淨施若男人何以故婦人著上衣眼猶尚不好何況非衣除貴易時之部傳施
衣共六二部錄傳佛言聽貴易者以衣貴衣者非親衣以非衣貴衣或若以
若貴衣若乃若線若小段物乃一九藥貴衣者是尼薩者波逸提比丘尼
罪不犯者從親里比丘尼取衣若貴易為僧為佛為取者不犯
五使非親尼浣故衣戒佛在舍衛國時尊者迦葉不淨行多會余尼浣之諸比
丘以過白佛佛而制戒也若比丘令非親里尼浣者非親里尼浣者波逸提
尼浣染打故衣浣染打故衣若染若打故衣者下至一段乃著衣者十
段如上若以新衣浣染打者及壞尼薩者波逸提若語使浣染打使者
為者三尼薩者波逸提不為者隨有違犯者罪不犯者若為時使浣打若為僧
番若借他衣浣不犯　時從非親居人乞衣戒佛在舍衛國時有長者家
娶婦中產欲難隨所生時法使使索所著衣使作與色著一衣欲為守門者婦聞
去敬視中欲試作人試懼比丘時貴以過白佛使制戒若比丘穢非親里居
者婦乞衣時文殊除餘時尼薩者波逸提比丘尼犯也　餘時者若
比丘無衣時謂比丘被賊劫衣線於而行至被賊劫佛言不德示得者罪若不示者
當以親里樹葉覆示應往者處者處者衣長衣者知之處取若乞者得中間取可
衣取者乞者間取得衣無得乃至者即日得衣
作衣覆於出外乞衣者得衣色應長短除經治安者不處者不處者如
法治安衣燒衣漂衣縫四上是謂餘時不犯者若棄擲失燒縫作
親里乞者從親里乞者若從間出家人乞或為他人乞他已乞或不求而得不
犯　七過分取衣戒佛在舍衛國有長者多比丘過歲安衣夏竟到彼處精舍有漏
漏處開之多持好衣而來白之諸比丘言比丘聽為供養已或著
群比丘令須與我比丘聲過白佛制戒若比丘失衣棄衣燒衣漂衣
若失衣不應取若失衣錄衣若三重三重四重應縫綴補作若得伽梨若得
多羅僧若多者若非親里居士婦若自恣請多與衣者
恣多與衣者若錄若導若不宰應取作二重三重四重安緣當貫上應
條垢膩處應安細安鈎若鎖若鎖若作何樂等若種越
言我不以樂衣故與我者與大德所彼若欲受者使受是比丘當知是



*

[illegible]

余皆教人索取 [illegible] 自棄教人棄 [illegible]

若比丘 [illegible] 尼薩耆波逸提 [illegible]

取不義舉　二十六畜七日藥過限戒　佛在舍衛國 [illegible]

[illegible] 聞 [illegible]

藥　殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服 [illegible] 若比丘有病 [illegible] 若過七日服 [illegible]

尼薩耆波逸提 [illegible]

二十七過前求雨浴衣戒 [illegible]

若比丘春殘一月在當求雨浴衣 [illegible] 半月前用浴 [illegible]

若比丘過一月前求雨浴衣 過半月前用浴 尼薩耆波逸提 [illegible]

二十八過前受急施衣戒 [illegible]

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣 [illegible]

比丘知是急施衣當受 受已乃至衣時應畜 [illegible]

若過是畜者 尼薩耆波逸提 [illegible]

二十九蘭若有疑離衣過限戒 [illegible]

若比丘夏三月竟 後迦提一月滿 在阿蘭若 [illegible]

若有疑 [illegible] 恐懼處住

*

[illegible] 若過是畜者 尼薩耆波逸提

二十九蘭若有疑離衣過限戒 [illegible]

若比丘夏三月竟 後迦提一月滿 在阿蘭若 若有疑 [illegible] 恐懼處住

比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內 [illegible]

諸比丘有因緣離衣宿 乃至六夜 [illegible]

若過者 尼薩耆波逸提 [illegible]

三十迴僧物戒 佛在舍衛國 [illegible]

若比丘知是僧物 自求入己者 尼薩耆波逸提 [illegible]

[illegible]

諸大德 我已說三十尼薩耆波逸提法 今問諸大德 是中清淨不 [illegible]

諸大德 是中清淨 默然故 是事如是持

諸大德 是九十波逸提法 半月半月說 戒經中來

[illegible]

若比丘知而妄語者 波逸提 [illegible]

[illegible] 波逸提 [illegible]

二罵詈戒 佛在舍衛國 [illegible]

佛在曠野城，六群比丘[illegible]修治講堂[illegible]長者譏嫌[illegible]不知法[illegible]斷[illegible]
比丘以過白佛，佛呵責[illegible]制戒

若比丘自手掘地[illegible]**若教人掘者**[illegible]**波逸提**[illegible]**地**

下三衆突吉羅[illegible]

十一壞生種戒 佛在曠野城[illegible]集僧[illegible]沙門法，呵責已制戒

若比丘壞鬼神村者[illegible]一切草木是有五種根種[illegible]

[illegible]種、子種 **波逸提**[illegible]

[illegible]

十二餘語觸惱戒 佛在拘睒彌國[illegible]比丘[illegible]

[illegible]

若比丘妄作異語惱他者 **波逸提**[illegible]

[illegible]

十三嫌罵知事戒 佛在羅閱祇[illegible]

[illegible]**若比丘嫌罵**[illegible]**波逸提**[illegible]

[illegible]

十四露地敷僧物戒 佛在舍衛[illegible]

[illegible]**若比丘取僧**[illegible]繩床[illegible]若木床[illegible]**若臥具**[illegible]

絕床 有五種[illegible]

[illegible]佛便[illegible] **若比丘嫌罵** [illegible]**波逸提**[illegible]

[illegible]

十四露地敷僧物戒 佛在舍衛[illegible]

[illegible]**若比丘取僧**[illegible]繩床[illegible]若木床[illegible]**若臥具**[illegible]

絕床 有五種[illegible]

坐蓐[illegible]**露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者**[illegible]

[illegible]

十五覆處敷僧物戒 佛在舍衛[illegible]

僧房中敷僧臥具[illegible]**若自敷若教人敷**[illegible]

不自舉不教人舉者[illegible]**波逸提**[illegible]

[illegible]

十六強敷戒 佛在舍衛[illegible]

若比丘知[illegible]**先比丘住處**[illegible]

若[illegible]**教**[illegible]**臥具**[illegible]

我去作如是因緣非餘非威儀者 **波逸提**[illegible]

[illegible]

十七牽他出房戒 佛在舍衛[illegible]六群比丘[illegible]

[illegible]

佛便制 **若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出若教人牽出者**[illegible]

[illegible]

犹去作如是因緣非餘非處僧者波逸提 [illegible]

[illegible]

戒 [illegible] 十七牽他出房

便自卧若入寺內淨[illegible]六群比丘知淨好處已輒[illegible]

佛便制 若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽出 [illegible]

人牽[illegible]

出一户[illegible]若持物出若持物擲著户外[illegible] 波逸提 [illegible]

[illegible] 十八脫脚床戒 佛在

舍衛國諸比丘在重屋上住坐脫脚床上[illegible]

[illegible]

若重閣上[illegible] 若脫脚床若木床 [illegible]

[illegible] 波逸提 [illegible]

[illegible]

[illegible] 十九用蟲水戒 佛在拘睒彌[illegible]

教人知[illegible] 若比丘知

不知不犯 水有蟲若[illegible]

[illegible]

[illegible] 一切不犯

二十覆屋過限戒 佛在拘睒彌[illegible]

[illegible] 若比丘作大舍 [illegible]

牆及餘莊飾具 [illegible]

過者 [illegible] 波逸提 [illegible]

開處[illegible] 二十一輒教授尼戒 佛在舍衛

[illegible] 若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提

[illegible]

當出[illegible]

[illegible] 若不

W→T1806 40/445 C14

[illegible] 若比丘作大舍 [illegible]

牆及餘莊飾具 [illegible]

過者 [illegible] 波逸提 [illegible]

開處[illegible] 二十一輒教授尼戒 佛在舍衛

[illegible]

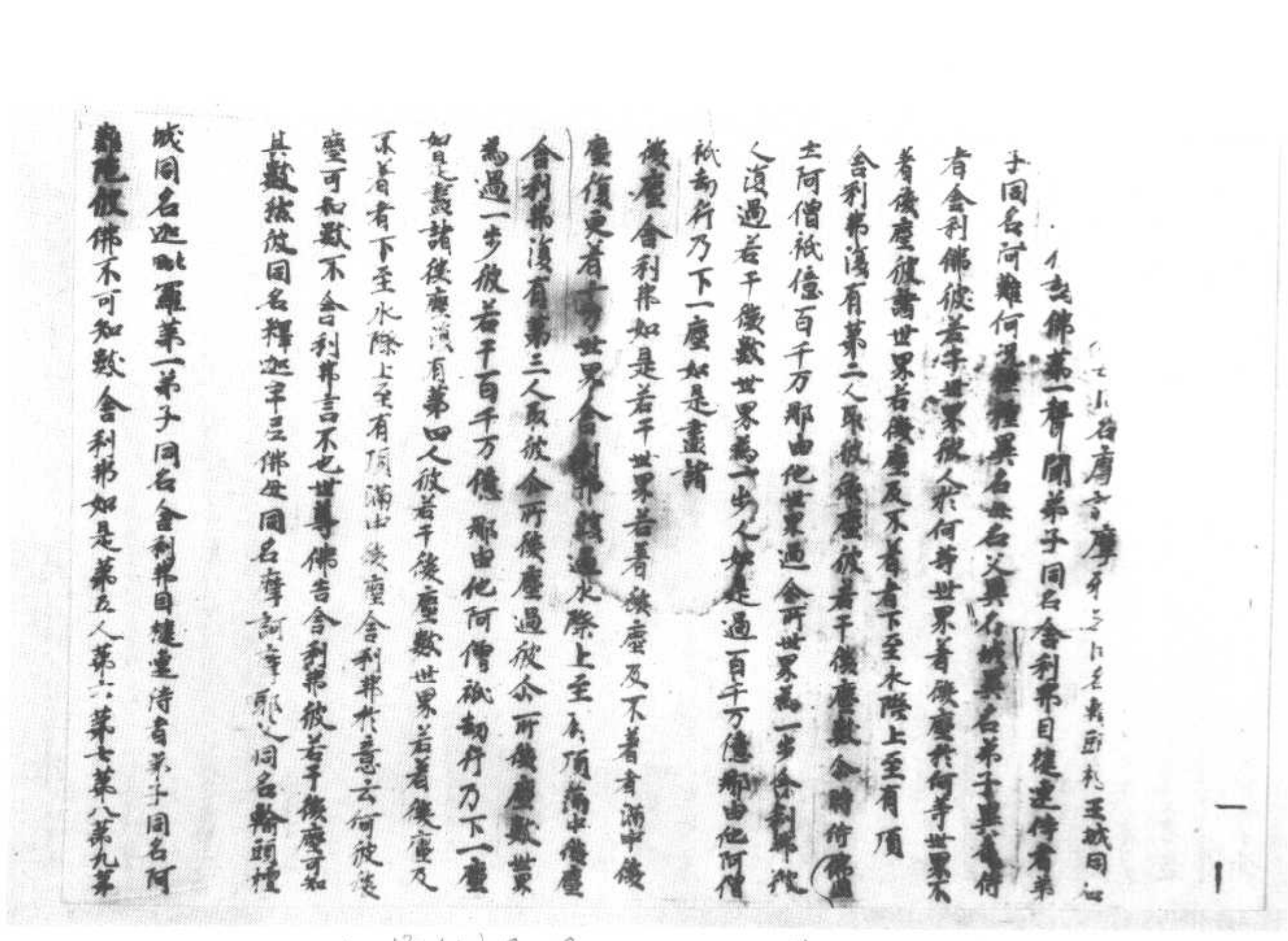
[illegible] 若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提

[illegible]

[illegible]

[illegible] 二十二[illegible] 佛在舍衛[illegible]

[illegible] 波逸提 [illegible]



[illegible]名摩訶摩[illegible]名輪頭檀王城同名
[illegible]佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟
子同名阿難何況種種異名母名父異名城異名弟子異名侍
者舍利佛彼若干世界彼人於何等世界着後塵於何等世界不
着後塵彼諸世界若後塵及不着者下至水際上至有頂
舍利弗復有第二人取彼後塵彼若干後塵數尒時侍佛
土阿僧祇億百千万那由他世界過尒所世界為一步舍利弗彼
人復過若干後數世界為一步人如是過百千万億那由他阿僧
祇劫行乃下一塵如是盡諸
後塵舍利弗如是若干世界若着後塵及不着者滿中後
塵復更着十方世界舍利弗復過水際上至有頂滿中後塵
舍利弗復有第三人取彼尒所後塵過彼尒所後塵數世界
為過一步彼若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵
如是盡諸後塵復有第四人彼若干後塵數世界若着後塵及
不着者下至水際上至有頂滿中後塵舍利弗於意云何彼後
塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干後塵可知
其數然彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶之同名輪頭檀
城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿
難陀彼佛不可知數舍利弗如是第五人第六第七第八第九第

S→樗(11) 8~9

16卷本 十第卷經名佛 號五三三三斯

卷第十一

城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿
難陀彼佛不可知數舍利弗如是第五人第六第七第八第九第
十人
舍利弗復有第十一人是人彼若干後塵中取一後塵破為十方若干
方若干世界後塵數尒如是餘後塵亦悉破為若干世界後塵數
尒舍利弗於意云何彼後塵尒可知數不舍利弗言不也世尊佛
告舍利弗復有人彼若干後塵尒佛過去為過一步如是疾神
通行東方世界无量无邊劫下一後塵東方盡如是後塵舍利弗
如是若干世界若着後塵及不着者滿中後塵復更着十方世界舍
利弗復過是世界若着後塵及不着者彼若干世界下至水際上至
頂滿中後塵
舍利弗復有第三人取彼尒所後塵過彼人所後塵數世界為過
一步彼若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是諸後塵
復有第四人彼若干後塵數世界若着後塵及不着者下至水
際上至有頂滿中後塵舍利弗於意云何彼後塵可知數不舍
利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干後塵可知其數然彼
同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶之同名輪頭檀城同名
迦毗羅第一弟子同名利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀彼
佛不可知數舍利弗如是第五人第六第七第八第九第十人
舍利弗復有第十一人是人彼若干後塵中取一後塵破為十方若干
世界後塵數尒如是餘後塵亦悉破為若干世界後塵數尒舍利弗

12

迦毗羅第一第子同名阿難
佛不可知數 舍利弗如是等五人
舍利弗頂有第十一之是 人數若干後塵破為十方若干
世界後塵數亦如是 後塵數為若干世界後塵數 舍利弗
言下也世尊佛告舍利弗頂有人民若干後塵數 佛國土亦如是
世如是速疾神通行慈悲心 世尊光明遍照東方盡
如是後塵若干後塵數 乃至十方亦復如是 南西北方
南方乃至十方下至水際上至有頂滿中後塵數 舍利弗於意云何
後塵可知數不 舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干後塵
亦可知其數然 舍利弗世間名理 反佛 反同名 有相 之同名
阿難王 同名 迦毗羅第一第子同名 舍利弗 建立 侍者 十方同
名阿難 佛 不可數 阿難 異名 異名 異名 異名 異名 異名
名第子 異名 侍者 舍利弗 若干後塵數 亦復世 一切名稱
全 不可 同名 佛同名 佛同名 同名 同名 同名 同名 同名
佛同名 一切 佛同名 佛同名 佛同名 同名 毗婆尸佛 同名
佛同名 佛同名 佛同名 佛同名 佛同名 佛同名 佛同名 佛同名
名迦葉佛 佛同名 佛同名 佛同名 佛同名 佛同名 佛同名 佛同名
應當一心歸命

尒時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提
者當先懺悔一切諸罪若比丘犯四重罪比丘尼犯八重罪式叉
摩那沙彌沙彌尼犯出家根本罪若優婆塞優婆夷犯
重式優婆夷犯優婆夷重式歌懺悔者當淨洗浴著

尒時佛告舍利弗若善男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提
者當先懺悔一切諸罪若比丘犯四重罪比丘尼犯八重罪式叉
摩那沙彌沙彌尼犯出家根本罪若優婆塞優婆夷犯
重式優婆夷犯優婆夷重式歌懺悔者當淨洗浴著
新淨衣不食葱蒜當在靜處脩治室內以諸幡華莊嚴道
場香泥塗壇懸諸九枚幡旌嚴佛坐安置佛像燒種種香散
種流水動陸多伽羅華種種末香塗香燒如是等種
種妙香散種種華興大慈悲願救苦衆生夫度者令度
未解者令解未安者令安未涅槃者令得涅槃晝夜思惟如
來本行者行於兜率天宮如是乃至心滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於夢中見十方諸佛
興其記莂或見菩薩與其記莂將諸道場共為已伴或與
頂示滅羅刹或自見身人大會中處在衆次或自見身處衆
說法或見諸師淨行沙門將諸道場示其諸佛舍利塔者
比丘懺悔罪時若見如是相者當知是人罪垢得滅除不至心
若比丘尼懺悔八重罪者當如比丘法法之所九日當得清淨
除不至心若式叉摩那沙彌沙彌尼懺悔根本重罪當於山清淨
丘比丘尼如上法滿七日當和清淨除不至心若優婆塞優婆夷
懺悔重罪應盡心恭敬三寶若見出門恭敬礼拜生難

南无等不等觀菩薩　南无定自在王　菩薩
南无法自在王菩薩　南无法相菩　薩
南无法自在王菩薩　南无法相菩　薩
南无光相菩　薩　南无光嚴　菩薩
南无大嚴菩薩　南无寶積　菩薩
南无舞積　菩薩　南无寶手　菩薩
南无寶印手菩薩　南无常舉手　菩薩
南无常下手菩薩　南无常嫌　菩薩
南无喜根　菩薩　南无喜王　菩薩
南无舞音菩　薩　南无虛空藏　菩薩
南无觀寶炬菩薩　南无寶勇　菩薩
南无寶見　菩薩　南无帝網　菩薩
南无明網　菩薩　南无緣觀　菩薩

次礼賢聞緣覺一切賢聖

南无可波羅辟支佛　南无見人飛騰辟支佛
南无日淨辟　支佛　南无毒摩利辟支佛
南无偏陀辟支佛　南无善智辟支佛
南无慈悲辟支佛　南无善法辟支佛
南无大勢辟支佛　南无髮衣辟支佛
南无難捨辟支佛　南无偏行不著辟支佛

歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

南无髮衣辟支佛　南无大勢辟支佛
南无偏行不著辟支佛　南无難捨辟支佛

歸命如是等无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

以共懺悔身三業竟今當次第懺悔口四惡業經中說言口業之罪能令衆生墮於地獄餓鬼畜生若在畜生則受鸚鵡鷯鳥鳩鳥鵝鴨鳥雞鳥等若聞此者无不憎惡若生人中口氣常臭所有言說人不信受眷屬不和常好鬪諍口業如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛

南无東方須彌燈王佛　南无南方大功德　佛
南无西方无量力　佛　南无北方覺華生德佛
南无東南方一切覺意菩薩佛　南无西南方无量辯才佛
南无西北方蓮華生王佛　南无東北方滅一切憂　佛
南无下方金光明王　佛　南无上方寶燈王　佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子等自從无始以來至於今日妄言惡口綺語傳空說有說有言空不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不知言知知言不知聖賢同學言行相乖自稱讚譽得過人法我得四禪四无色定阿那般那十六行懺悔須陀洹至阿羅漢我得辟支佛不退菩薩天來龍來鬼來神來旋風土鬼皆至我所彼聞我答顯異或衆要世名利如是等罪

不知言知知言不知聖賢同聖言行相乖自稱讚譽得理
法我得四禪四无色定阿那般那十六行備得須陀洹至阿
羅漢我得辟支佛不退菩薩天龍夜叉鬼神乾闥婆
十鬼皆至我所彼問我答顯異威衆要世名利如是等罪
* 今悉懺悔又復无始以來至於今日或讒言鬪亂或自作此
兩舌離間販弄口舌向彼說此向此道彼離他眷屬壞人善友
使和密者為疏親舊者戊怨或綺詳不實言不顧義護謗
君父平薄師長破壞恩良理況勝己通致二國彼此有怨
華靈巧發言常靈口是心非其途非一對面譽歎背則呵毀
讚誦邪書侍邪惡法或面口罵詈言語麁獷或呼天扣地
靈列鬼神如是口業所生諸罪无量无邊今日至到向十方
佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等永離懺悔口業衆罪所生功德生生世世具八音
聲四无导辯常說和合利益之語其聲清雅所樂聞善解衆
生方俗言說若有所說應時應根令彼聽者即得解悟超凡入
聖開發慧眼 共一 時

舍利弗復過三千佛國土有世界名光明佛名寶光明
阿羅訶三藐三佛陀若善男子善女人受持彼佛名超超
世間劫得不退轉心阿耨多羅三藐三菩提若有人不信聞名
得如此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫

從此以上八千七百佛十二部經一切聲聖
舍利弗東方過十五佛國土有世界名光明照彼處有佛名得

阿羅訶三藐三佛陀若善男子善女人受持彼佛名超超
世間劫得不退轉心阿耨多羅三藐三菩提若有人不信聞名
得如此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫

從此以上八千七百佛十二部經一切聲聖
舍利弗東方過十五佛國土有世界名光明照彼處有佛名
* 大光畏
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持
讀誦恭敬礼拜是人畢竟得大光畏獲取无量无邊功德
舍利弗過第七千佛國土有世界名離垢光明彼處有佛名然
燈 阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名
至心恭敬礼拜受持讀誦是人獲得如來十力
舍利弗復過八千佛國土有寶世界彼世界中有佛名寶聲
如來阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛
名至心受持讀誦至心礼拜是人畢竟得四聖諦畢竟得阿耨
多羅三藐三菩提
舍利弗過廿千佛國土有佛世界名光明佛名无邊光垢
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名
心信受受持讀誦恭敬礼拜若復有人以滿三千大千世界七
寶布施此聞光垢佛名受持讀誦功德千万分不及一万至其數
分不及一何以故若衆生善根微薄不能得聞光垢佛名若有善
男子善女人聞光邊垢如來名是人非於一佛所種諸善根
亦非十佛所種諸善根是人乃是百千万佛所種諸善根是

寶布施比丘尼無佛名受持讀誦功德千万分不及一万至萬
分不及一何以故若衆生善根薄不能得聞無垢佛名若有
男子善女人聞見遠離垢如來名是人非於一佛所種諸善根
亦非十佛所種諸善根是人乃是百千万佛所種諸善根是
人超越世間世八劫

舍利弗東方過九千佛國土有世界名妙聲佛名月聲
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛
名能受持讀誦至心礼敬是人所得一切功德白法具足如滿
月畢竟得阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗復過十千佛國土有世界名无畏佛名阿无邊稱
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛
名受持讀誦合掌作如是言南无无邊稱世尊若復有人七
寶如須彌等布施日日如是滿足百年此福德聚比持佛名
名功德百分不及一乃至算數譬喻所不能及

舍利弗復過千五百佛國土有世界名日然燈佛名日月光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若男子善女人聞彼佛名受
持讀誦陀羅尼合掌右膝着地三遍作如是言南无日月光明世
尊南无日月光明世尊是人速成阿耨多
羅三藐三菩提

舍利弗復過三十千佛國土有世界名无垢佛名无垢光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若男子善女人天龍夜
叉羅刹若人非人聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三菩提
不入惡道舍利弗東方過十千佛國土有世界名百光明佛名

舍利弗復過三十千佛國土有世界名无垢佛名无垢光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若天龍夜叉人非人聞名
者必得人身遠貪瞋癡婬若人聞不信者六十劫墮
舍利弗復過　佛國土有世界名善德佛名日光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人畢竟清淨心稱佛名
所得功德滿足如日輪畢竟能一切諸魔及道超越世間世劫
舍利弗復過六十千佛國土有世界名住七寶佛名无
邊寶　阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛名
是人具足得七寶　能置衆生善根家中畢竟不退成就无量功
德聚舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡佛名華
勝　阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛名信
心敬重彼人一切善法成就如華敷超越世間五十五劫
舍利弗復過百千億佛國土有世界名遠離一切憂惱
佛名妙身
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛名至心敬重礼
拜供養是人畢竟遠離一切諸障不入惡道超越世間无量
劫

舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷懺悔請罪當淨

阿羅訶三藐三佛陀現在世法若人聞此佛名至心敬禮
拜供養是人畢竟遠離一切諸障不入惡道超越世間
劫

舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此六佛名悔請罪當淨
洗浴著新淨衣淨治室內敷高坐安置佛像懸廿五枚幡
種種華香供養誦此廿五佛名日夜六時懺悔滿廿五日滅四
重八重等罪或又薄那法師法師是亦復如是
尒時舍利弗白佛言世尊唯願世尊為我說過去七佛姓
名壽命長短我等樂聞佛告舍利弗諦聽諦聽當為汝
說舍利弗過去九十一劫
有佛名毗婆尸如來過去世劫
有佛名尸棄如來欲劫中復有毗舍浮如來自此以後乃
至尤邊劫空過尤佛至賢劫中有四佛
拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 我釋迦牟尼佛
毗婆尸佛壽命八十千劫 尸棄佛壽命六十千劫
毗舍浮佛壽命二千劫 拘留孫佛壽命四小劫
拘那含牟尼佛壽命卅小劫 迦葉佛壽命二小劫
我現在壽小壽命一百歲
毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛刹利家生 拘留孫佛拘那含佛
迦葉佛婆羅門家生
舍利弗我釋迦牟尼刹利家生
毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛三佛姓拘隣

舍利弗我釋迦牟尼刹利家生
毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛三佛姓拘隣
拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛此三佛姓迦葉
舍利弗我釋迦牟尼佛姓瞿曇
舍利弗毗婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅三藐三菩
提
尸棄佛分陀利樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毗舍浮佛娑羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘那含牟尼佛尼利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘留孫佛曼頭陁樹下得阿耨多羅三藐三菩提
迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提
我釋迦牟尼阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毗婆尸佛弟三集聲聞 尸棄佛三集聲聞
毗舍浮佛再集聲聞 拘留孫佛一集聲聞
拘那牟尼佛一集聲聞 迦葉佛一集聲聞
我釋迦牟尼佛一集聲聞
毗婆尸佛第一聲聞弟子一名吉沙二名看荼 毗舍浮佛
第一聲聞弟子一名星宿二名上拘留孫佛第一聲聞弟子一
名疾二名力拘那含牟尼佛第一聲聞弟子一名治二名毗頭
羅
尸棄佛第一聲聞弟子一名勝二名自在
毗舍浮佛第一聲聞弟子一名無比 拘留孫佛第二聲聞弟子一名輸那二名提婆 我釋迦牟

尸弃佛第一聲聞弟子一名勝二名自在
迦葉佛第一聲聞弟子一名輸那二名頗羅墮我釋迦牟
尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗二名目揵連如上二人等
前者智慧第一後神通第一
毗婆尸佛侍者名无憂　尸弃佛侍者名離畏
毗舍浮佛侍者名寂　拘留孫佛侍者名智
拘那含文尼佛侍者名親　迦葉佛侍者名迦夷
我侍者名嚴喜
毗婆尸佛子名戍陰　尸弃佛子名不可量
毗舍浮佛子名善智　拘留孫佛子名上
拘那含文尼佛子名勝　迦葉佛子名道師
我子名羅睺羅
毗婆尸佛父名槃頭沙王　槃頭摩城名槃頭　尸弃佛父名明
那毋名勝城名阿提那跋提　毗舍浮佛父名阿提那天子母名
種稱意城名隨意
拘留孫佛父名羅門種又名功德　母名廣欲天子名无畏城者
名无畏
拘那含文尼佛父婆羅門種名大德　母名離勝天子名寂
嚴城亦名寂嚴
迦葉佛婆羅門種名淨德　母名善才天子名知使城亦名知
使今時波羅奈城是

迦葉佛婆羅門種名淨德　母名善才天子名知使城亦名知
使今時波羅奈城是
我今父名輸頭檀王　母名摩訶摩耶城名迦毗羅
舍利弗應當敬礼我本師釋迦牟尼佛稽首降伏一
德
南无然燈光佛　南无光　畏佛
南无法勝佛　如是等
如是等初一大阿僧祇劫有八十千億佛
佛
第二阿僧祇劫有寶勝佛　然燈佛
勝威佛　善見佛　善眼佛
師子光畏自在不退善眼善山善意稱降伏魔降伏闡師
子奮迅妙聲无量威德淨德炎光第一義護有釋迦牟尼如
什勝妙寂靜妙身功德覺命月淨目在龍山目龍軍時此是第二
大阿僧祇劫有如是等七十二億佛應當敬礼
舍利弗大力大精進淨德大明陽炎護有釋迦牟尼大龍
大威德堅行奮迅寶山因陀羅幢无畏作富樓那寶髻
波頭摩勝妙勝光明陀羅尼　頗羅墮沙
宿毗婆尸尸弃拘陳毗舍浮能作光明不可勝護有尸弃善
見寂靜釋迦牟尼第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛
應當敬礼舍利弗如是等過去无量佛等應當敬礼
南无歡喜增長佛　南无人自在王佛

宿世曾尸尸弄拘陣那會浮陀作光明不可勝讚有尸弄
見寶髮佛第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛
應當敬礼舍利弗如是等過去无量佛等應當敬礼

南无不動佛　南无人自在王佛
南无歡喜佛　南无大聖佛
南无普光明佛　南无自在佛
南无拘隣佛　南无滿足佛
南无大精進佛　南无安隱佛
南无妙勝佛　南无智慧佛
南无大光炎聚佛　南无寂律佛
南无火威德佛　南无不取足佛
南无那羅延光明佛　南无月光佛
南无離一切憂惱光明佛　南无普寶蓋佛
南无雲王光明佛　南无師子乘光明佛
南无成義光明佛　南无國光明佛
南无梵光藤天王光明佛　南无光始覺光明佛
南无如是等同名不可說不可說佛　南无勝讓光明佛
舍利弗汝應當敬礼无量壽佛國安樂世界觀世音菩薩
得大勢菩薩以為上首
及无量无邊菩薩如是摩利支世界華勝佛國土光明憧

南无敬善增長佛
南无自在佛
南无滿足佛
南无安隱佛
南无智慧佛
南无寂律佛
南无不取足佛
南无月光佛
南无普寶蓋佛
南无師子乘光明佛
南无國光明佛
南无光始覺光明佛
南无勝讓光明佛

舍利弗汝應當敬礼无量壽佛國安樂世界觀世音
得大勢菩薩以為上首
及无量无邊菩薩如是摩利支世界華勝佛國土光明憧
菩薩光明勝菩薩以為上首
及无量无邊阿僧祇菩薩衆如是可樂世界阿閦佛國土吉
為菩薩妙音菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆如是寶
舍那世界日月佛國土師子菩薩師子慧菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆如是不驕世界善月佛國土莎羅胎
菩薩一切法得自在菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆樂成世界寶炎如來佛國土不空
餐迦菩薩不空見菩薩以為上首及无量无邊菩薩衆觀
世界昔觀如來佛國土雲菩薩法王菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆見愛世界觀世音如來佛國土降伏
魔菩薩山王菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆如是等十方世界一切佛國土一切菩薩
我皆歸命
舍利弗歸命善清淨无始寶功德集勝王佛
南无因陀羅憧佛　南无普照佛
南无清淨光明王佛　南无金山光明師子奮迅佛
南无善住功德摩尼山王佛
南无普勝山功德佛　南无金剛勝佛
南无普見王佛　南无普照佛
南无普賢佛

南无普見王佛
南无普賢佛
南无寶法勝決定佛

次礼十二部尊經大乘法輪

南无普薩所生地經
南无菩薩五十德經
南无諦了生死本經
南无了本生死經
南无呪蠱道呪經
南无長者法志妻經
南无移山經
南无聖法印經
南无七夢經
南无九傷經
南无神呪辟除賊害經
南无比丘分衛經
南无梵摩經
南无特戎而教累生經

次礼十方諸大菩薩

南无慧積菩薩
南无天王菩薩
南无得菩薩
南无金剛勝菩薩
南无普照菩薩
南无普見菩薩
南无虎毒菩薩
南无自在王菩薩
南无分衛經
南无阿差末菩薩經
南无師比丘經
南无善馬有三相經
南无呪蠱鬼神呪經
南无須真天子經
南无諸佛要集經
南无四食想經
南无諸福德田經
南无屈比國王經
南无鹽炭經
南无須龍迴四切德經
南无蓮華女經

南无慧積菩薩
南无天王菩薩
南无得菩薩
南无寶勝菩薩
南无懷魔菩薩
南无自在王菩薩
南无雷音菩薩
南无雷鳴菩薩
南无常精進菩薩
南无妙生菩薩
南无觀世音菩薩
南无梵網菩薩
南无光勝菩薩
南无金髻菩薩
南无弥勒菩薩
南无寶藏菩薩
南无天王菩薩
南无懷魔菩薩
南无自在王菩薩
南无師子吼菩薩
南无山相擊音菩薩
南无白香象菩薩
南无不休息菩薩
南无華嚴菩薩
南无得大勢菩薩
南无寶髻菩薩
南无嚴土菩薩
南无珠髻菩薩
南无文殊師利法王子菩薩

次礼賢聖

南无不可比辟支佛
南无喜辟支佛
南无士奚羅門辟支佛
南无大身辟支佛
南无摩訶男辟支佛
南无跋陀辟支佛

南无慧積菩薩
南无天王菩薩
南无得菩薩
南无寶法勝決定佛

從此以上八千八百佛十二部經一切賢聖

南无切德相嚴菩薩
南无雷音菩薩
南无雷鳴菩薩
南无常精進菩薩
南无妙生菩薩
南无觀世音菩薩
南无梵網菩薩
南无光勝菩薩
南无金髻菩薩
南无珠髻菩薩
南无文殊師利法王子菩薩

礼三寶已次復懺悔

南无不可比辟支佛
南无喜辟支佛
南无士奚羅門辟支佛
南无大身辟支佛
南无摩訶男辟支佛
南无跋陀辟支佛

南无十同名奚羅礫佛　南无大身礫文
南无同善提礫文佛　南无摩訶男礫文佛
南无心上礫文佛　南无毀淨礫文佛

礼三寶已次復懺悔

*已懺悔身三口四竟次復懺悔佛法僧聞一切諸障經中佛說人身難得佛法難聞衆僧難值信心難生六根難具善友難得而今相與宿殖善根得此人身六根完具資善友得聞正法於其中間復各不能盡心精懃墾到恐未來長劫万世无有出期是故今日應須至到懇愧稽首歸依於佛

南无東方滿月光明佛　南无南方自在王佛
南无西方无邊光佛　南无北方金剛王佛
南无東方師子音佛　南无西南方香象莊嚴佛
南无西北方須彌相佛　南无東北方寶峯高德佛
南无下方寶曼鉢花佛　南无上方廣衆德佛

如是等十方盡虛空界一切三寶弟子等自從无始以來至於今日常以无明覆心煩惱障意見佛形像不能盡心恭敬輕慢衆僧殘害善友破塔毀寺焚燒形像出佛身血或自燒華堂安置尊像卑褻之處使烟薰日暴風吹雨露壞土汙塵鼠殘蟲共住共宿曾无礼敬或裸露像身初不嚴飾或庭掩燈燭闇闇殿于障佛光明如是等罪今日至誠皆悉懺悔

毀寺焚燒形像出佛身血或自燒華堂安置尊像卑褻處使烟薰日暴風吹雨露壞土汙塵鼠殘蟲共住共宿曾无礼敬或裸露像身初不嚴飾或庭掩燈燭闇闇殿于障佛光明如是等罪今日至誠皆悉懺悔

*又復无始以來至于今日或於法闇有障不淨手污把經卷或臨經書非法俗話或安置床頭坐起不敬或闇闇花漢史歌行爛或首軸脫落部帙失次或饒脫涌誤紙墨破壞曾不循理不肯流轉如是等罪今悉懺悔

或聽地聽經俯卧讀誦高聲語吠乱他聽法或邪解佛語僻說聖意非法說法說非法非犯說犯說非犯無罪說重重罪說輕或抄前者後抄後者前前後著中中著前後綺解文錯妄置已典或為利養名譽希歎為人說法无道德教法師過而為論議非理彈琴不為長解求出世法或輕傷佛語尊重邪教數皆久染謂有聞道如是等罪无量无邊今日至到皆悉懺悔

又復无始以來至于今日或於僧聞有障殺害何罪漢敬和合僧害聲无上菩提心人斬滅佛種使聖道不行或罪人道鞭考沙門楚撻撻駡使苦言加謗或欲淨或毀於威儀或勸化人信於八正受行五法或假託形儀闇竊賊住如是等罪今悉懺悔

或裸形無衣在經像前不淨脚履踏上敬諸或著屐木入僧伽藍淫嬖堂房汙佛僧地乘車策馬排突寺舍今如是等於三寶聞所起罪障无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

W→樗(11) 516

悔　或裸形輕衣在經像前不淨脚履蹋上殿塔或著
入僧伽藍涕唾堂房汙佛僧地乘車策馬排突寺舍今如
是等於三寶間所起罪障无量无邊今日至到向十方佛尊
法聖衆皆悉懺悔
＊願弟子等永是懺悔佛法僧間所有罪障生生世世常值三寶
尊仰恭敬无有厭足天繒妙綵寶綬絡高百千伎樂衆異花香
世所有常以供養若未成佛先往勸請開甘露門若入涅槃願
我常得獻宮殿供於衆僧中備六和敬得自在力興隆
上弘佛道下化衆生至心歸命常住三寶

佛名經卷第十一

▼斯三三三六號　佛名經卷第十三

S→樗(13) 54~57　16行

[illegible]
佛多百千億佛多百千万億[illegible]
[illegible]佛不可量佛種種比丘比丘尼優婆塞優婆夷[illegible]
[illegible]比丘比丘尼優婆塞優婆夷[illegible]信我[illegible]
當淨洗浴著新淨衣於晨日初分時中分時後分[illegible]
[illegible]時後分時從坐起偏袒右肩右膝著地一心稽首[illegible]
養礼拜佐如是言如來所知十方諸佛我歸礼舍利弗是善男子
善女人比丘比丘優婆塞優婆夷如是供養礼拜得福无量
舍利弗若欲得聲聞地欲得辟支佛地欲得阿耨多羅三藐三菩提
當礼十方諸佛一切皆得復住是言諸福德聚諸佛如來所[illegible]
迴向阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗應當歸命東方一切諸佛
南无師子奮迅王佛　南无力[illegible]
南无法自在奮迅佛　南无[illegible]
南无法山勝佛　南无寶山佛
南无自在陀羅尼佛　南无[illegible]提[illegible]佛
南无量宿稱佛　南无功德力堅固王佛
南无人聲自在增長佛　南无勝一切世間佛
南无三世法界佛　南无妙聲佛
南无寶地龍王佛　南无法[illegible]佛
南无香波頭摩[illegible]自在寶城佛　南无无輪佛

南无五世法界佛　南无妙聲佛
南无寶地龍王佛　南无法疾佛
南无寶炎龍摩羅在寶城佛　南无光輪佛
南无寶蓮佛　南无功德華佛
南无多供養佛　南无无邊德王佛
南无增長善佛　南无師子龍奮迅佛
南无莎羅藏師子步王佛　南无觀諸法佛
南无法華智佛　南无清淨法清淨佛
南无堅固精進佛　南无聲精進佛
南无炎摩反佛　南无山无瞋佛
南无清淨无垢藏佛　南无无垢月佛
南无清淨根佛　南无多智佛
南无能住智佛　南无廣智佛
南无力意佛　南无勝意佛
南无法堅固數佛　南无堅固行自在佛
南无等諦面佛　南无觀戒就佛
南无清淨藏佛　南无爲自在佛
南无觀摩羅淨藏佛　南无智自在佛
南无精進奮迅佛　南无无尋精進佛
南无世間自在佛　南无法行廣意佛
南无福德戒就佛　南无不怯弱戒就佛
南无勝戒就佛　南无龍觀佛
南无須稱種佛　南无住武王佛
南无聚集寶佛　南无龍王聲佛

南无勝戒就佛　南无龍觀佛
南无須稱種佛　南无住武王佛
南无聚集寶佛　南无龍王聲佛
南无大智精進佛　南无孤獨精進佛
從此以上九千七百佛十二部經一切賢聖
南无不滅疾嚴佛　南无不動反他佛
南无百功德疾嚴佛　南无自在貴親好稱佛
南无自在因施羅月佛　南无法華山佛
南无法界疾嚴佛　南无滿足類佛
南无大師疾嚴佛　南无師子手等精進佛
南无備行自在堅固佛　南无樂法備行佛
南无勝慧佛　南无海步佛
南无大如備行佛　南无高光明佛
南无靜智佛　南无師子聲佛
南无善稱佛　南无善住佛
南无日光佛　南无甘露增上佛
南无道上首佛　南无勝自在親佛
南无善見佛　南无淨義佛
南无勝意佛　南无人月佛
南无威德光佛　南无普明佛
南无大疾嚴佛　南无師子奮迅去佛
南无摩羅多爱佛　南无狩心佛
南无大步佛　南无可聞聲佛
南无積功德佛　南无摩反向佛
南无愛縣佛　南无名稱佛

南无大步佛
南无精功德佛
南无愛照佛
南无信功德佛
南无寶功德佛
南无無圓佛
南无寶智佛
南无藏信佛
南无龍步佛
南无愛寶語佛
南无旃檀自在佛
南无普行佛
南无大威德佛
南无過諸過佛
南无慙愧智佛
南无種種聲佛
南无住清淨佛
南无月光佛
南无華智佛
南无不闇意佛
南无守王佛
南无阿跋弥留佛
南无姓阿提庭佛
南无法染佛

南无可聞聲佛
南无摩尼向佛
南无名稱佛
南无清淨智佛
南无妙信香佛
南无勝仙佛
南无甘露威德佛
南无月上勝佛
南无信黑慧佛
南无憂波羅香佛
南无敵勝佛
南无功德勝佛
南无種種色日佛
南无无量眼佛
南无功德供養佛
南无功德可樂佛
南无妙香佛
南无戒分佛
南无憂多摩意佛
南无山自在積佛
南无解脫王佛
南无如意力精釋去佛
南无不謂歎世間勝佛
南无寶星宿解脫王佛

南无姓阿提庭佛
南无法染佛
南无白寶勝佛
南无陀羅尼自在佛
從此以上九千八百佛十二部尊經一切賢聖
南无智步王佛
南无智奮迅佛
南无多波尼體佛
南无憂多羅勝法佛
南无闍伽提自在初菌指佛
南无自畏佐佛
舍利弗我見南方如是等无量佛種種名種種姓種種佛
國土汝等應當至心一心歸命
舍利弗應當歸命西方无量佛
南无阿婆羅炎婆羅華佛
南无智勝增長稱佛
南无聽羅毗羅炎華光佛
南无无等勝佛
南无伊聲奮迅妙聲佛
南无阿僧伽意炎佛
南无樂法行佛
南无師子廣眼佛
南无智佐佛
南无一切諸怨佛
南无阿无荷見佛

南无不謂歎世間勝佛
南无寶星宿解脫王佛
南无法行自在佛
南无阿難陀聲佛
南无弥留平等奮迅王佛
南无法華通樹提佛
南无阿尼伽陀路摩勝佛
南无大智念縛佛
南无見无畏佛
南无自在量佛
南无摩尼沙口聲去佛
南无莎湯多波尸佛
南无法行燈佛
南无智奮迅名稱王佛
南无波頭摩尸利藏眼佛
南无千月光明藏佛
南无摩尼婆他光佛
南无十力生勝佛
南无无邊精進降佛
南无大勝起法佛
南无无邊命佛

*

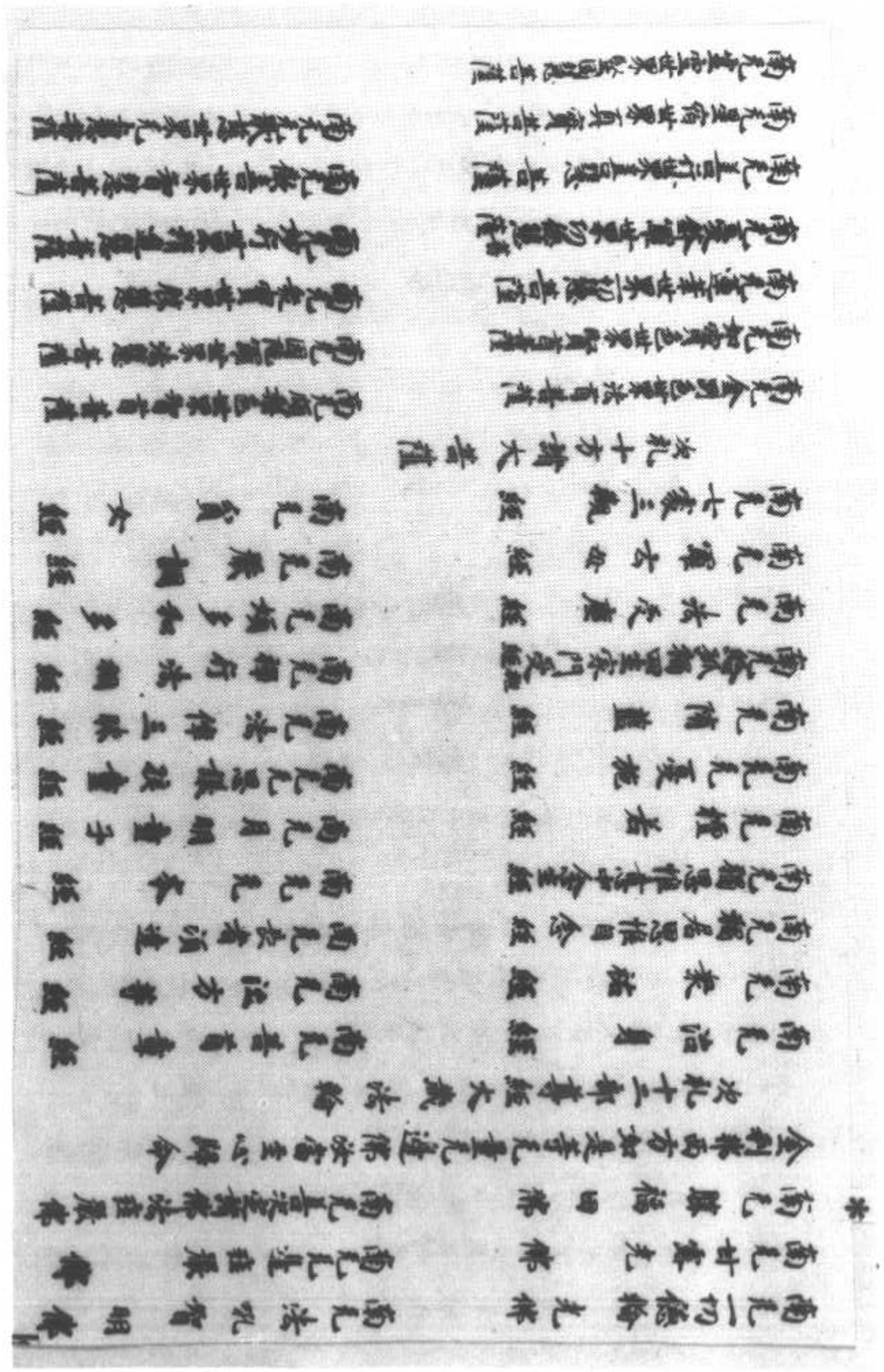
南无師子廣眼佛　南无十力生勝佛
南无智性佛　南无无邊精進降佛
南无一切諸怨佛　南无大勝起法佛
南无阿无荷見佛　南无无邊命佛
南无不利他意佛　南无觀法智佛
南无无畏精進日善思惟奮迅王佛
南无无見佛　南无智見法佛
南无一切善根種子佛　南无莫多智勝發行功德佛
南无智香勝佛　南无智上尸棄王佛
南无福德勝智藏佛　南无有思議法華乳王佛
南无法清淨勝佛　南无不可思議無畏勝佛
南无能開法門佛　南无寶虛遮那法海音王佛
南无力王善住法王佛　南无勝力散一切惡王佛
南无見无邊樂佛　南无善化功德大實華王佛
南无見彼岸佛　南无善化莊嚴佛
南无見樂處佛　南无足稱律王勝佛
南无妙勝佛　南无大分智慧奮迅王佛
南无法樹提佛　南无堅固蓋成就佛
南无一切種智資生勝佛　南无入勝智自在山佛
南无一切世間得自在有稱梁勝佛
南无盡合勝佛　南无清淨戒功德王佛
南无波頭摩敷梢知多莊嚴佛
南无一王佛　南无大多人安隱佛
南无二勝智一切德佛　南无圓堅佛
南无力土佛　南无寶来摩丘大佛

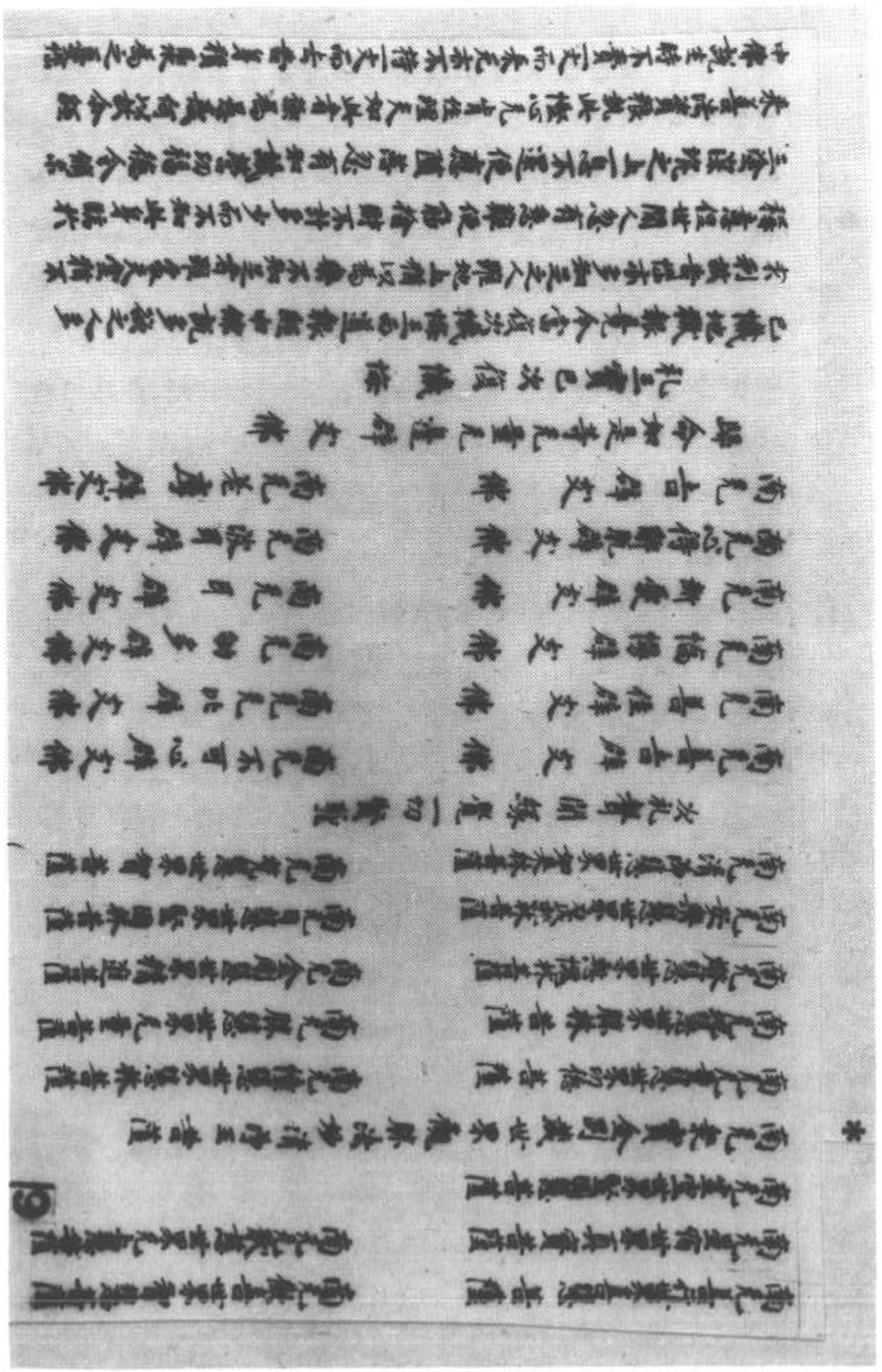
16

*

南无波頭摩敷梢知多莊嚴佛
南无一王佛　南无大多人安隱佛
南无二勝智一切德佛　南无圓堅佛
南无力土佛　南无寶来摩丘大佛
南无大海弥留佛　南无勝王佛
南无不住佛　南无不空功德佛
南无初遠離不濁王佛　南无虛空行佛
南无无導稱佛　南无青山佛
南无不可思議無量三昧寂靜佛　南无普見覺王雜光佛
南无示无義王佛　南无蕅經王佛
南无無功德佛　南无自在眼佛
南无智寂成就住佛　南无无障智成就佛
南无說決定義佛　南无莊嚴法燈妙稱佛
南无二寶法燈佛　南无大貴藏佛
南无自在師子上身莊嚴佛　南无人智寶國勝莊嚴佛
南无勝諸根清淨眼佛　南无善香隨音波頭摩佛
南无法佛　南无廣佛
從此以上九千九百佛十二部經一切賢聖
南无戒功德佛　南无常鏡佛
南无隨順稱佛　南无法自在佛
南无如意莊嚴佛　南无藏佛
南无情貪佛　南无思妙義堅固願佛
南无一切德輪光佛　南无法吼智明佛
南无甘露光佛　南无无邊莊嚴佛

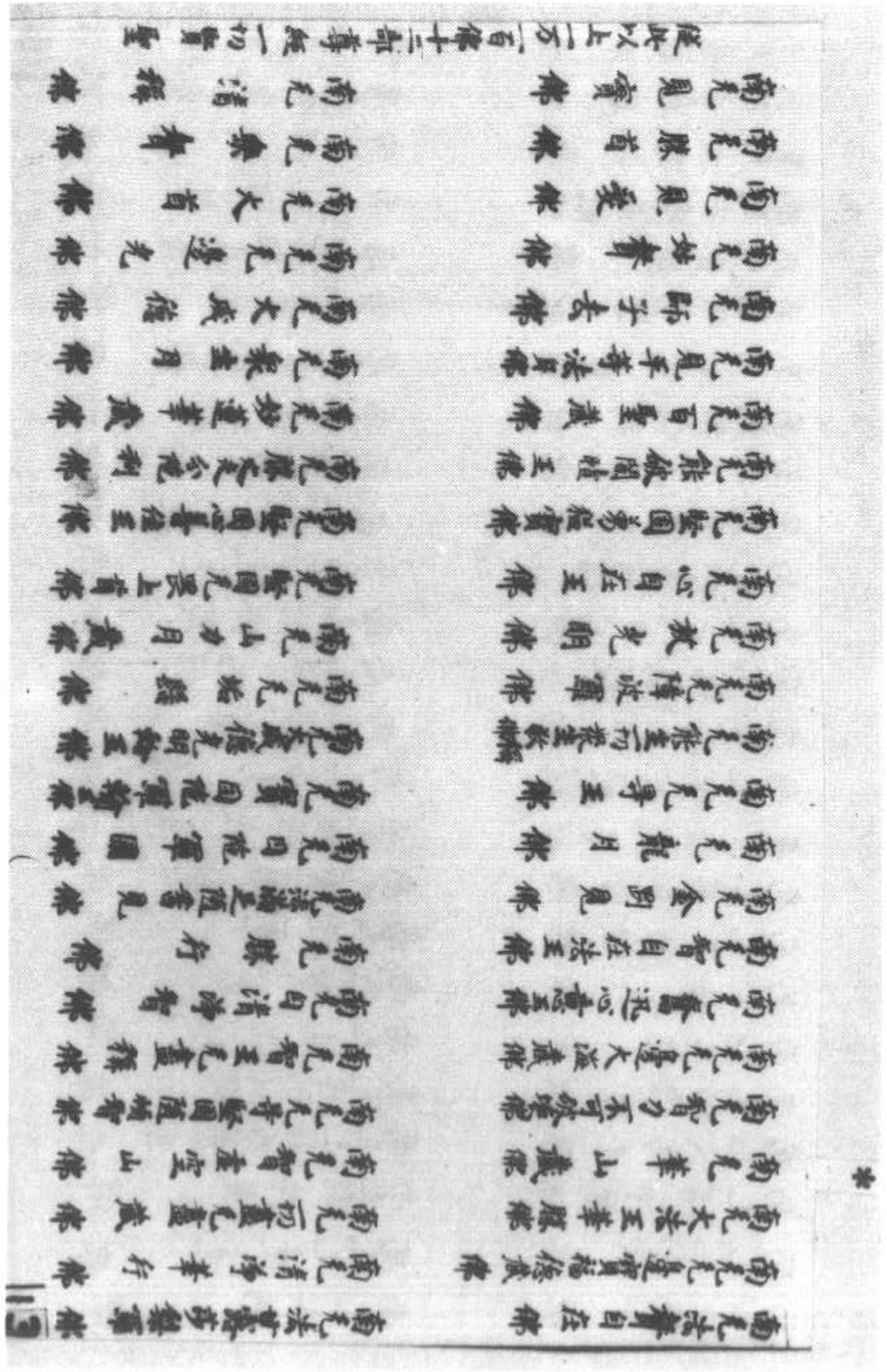
17





三塗罪苦之上一息不還便應墮落忍有知識營功福德令彌未
來善法資粮執此懺心凡肯修理夫知此者樂為善哉何以故今經
中佛說生時下費一文而未死亦不持一文而去皆身積衆為之長怪
於已無益從為他有無善可恃無德可怙欲使命終墮諸惡道是
故弟子等今日稽顙發到歸依佛
南无東方大光明曜佛　南无南方虛空住佛
南无西方金剛步佛　南无北方无邊力佛
南无東南方無憂德佛　南无西南方無諸怖畏佛
南无西北方離垢光佛　南无東北方金色光音佛
南无下方師子莊嚴佛　南无上方月幢王佛
如是十方盡虛空界一切三寶生心歸命常住之寶弟子今日復懺悔盡
生道中无所識知罪報懺悔盡生道中見聞覺事對備他物償罪報
懺悔盡生道中不得自在為他所判屠割罪報懺悔盡生无量二
足四足多足罪報懺悔盡生道中身著毛羽鱗甲之內為諸小蟲之
所噉食罪報如是盡生道中有无量罪報今日至誠皆悉懺悔
至心歸命常住三寶
次復懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔餓鬼百千万劫初不曾聞衆
水之名罪報懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身
之時一切枝節火然罪報懺悔餓鬼腹大咽小罪報如是餓鬼道
中无量苦報今日稽顙皆悉懺悔至心頂礼常住三寶
次復懺悔一切鬼神備罪道中諂誑詐稱罪報懺悔鬼神道
中稽沙負石填河塞海罪報懺悔鬼神罪到地獄無著苦惱鬼神
生歡喜心受此醜陋罪報如是鬼神道中无量无邊一切罪報今日稽
顙向十方佛大地菩薩衆長懺悔令消滅至心頂礼常住三寶

中稽沙負石填河塞海罪報懺悔鬼神罪到地獄無著苦惱鬼神
生歡喜心受此醜陋罪報如是鬼神道中无量无邊一切罪報今日稽
顙向十方佛大地菩薩衆長懺悔令消滅至心頂礼常住三寶
顙弟子等及是懺悔盡生等報所生功德生生世世滅惡長善
自識業緣智慧明照斷惡道身願以懺悔餓鬼等報所生功德
生生世世永離慳貪飢渴之苦常食甘露解脫之味願以懺
悔鬼神備罪等報所生功德生生世世質直无諂離邪命因
除醜陋累福利人天願弟子等從今以去乃至道場決定不受
四惡道報唯除大悲為衆生故以諸願力家之无衆至心頂礼常
住三寶
舍利弗汝當至心歸命北方佛
南无勝威佛　南无自在威佛
南无達花龍像菩薩佛　南无無憂身佛
南无定諸魔佛　南无法傳佛
南无功德勝佛　南无山峰光佛
南无法王佛　南无普來歡樂佛
從此以上一切佛十二部經一切賢聖
南无地勝佛　南无戒記如來家佛
南无一切實戒號佛　南无慈軍長文自決定義佛
南无惡自在王佛　南无戒記一切釋佛
南无三世智自在佛　南无勝勝依德善住佛
南无種種摩尼光佛　南无勝功德佛
南无佛功德勝佛　南无无餘證佛
南无得佛眼佛　南无隨意去佛



*

南无見愛佛　南无大首佛
南无勝首佛　南无衆聲佛
南无見寶佛　南无清稱佛
從此以上一万一百佛十二部尊經一切賢聖
南无師子慧佛　南无德聲佛
南无脩樓眦香佛　南无電燈佛
南无波頭摩光佛　南无大光佛
南无梵聲佛　南无无疑佛
南无无邊勢力佛　南无月面佛
南无无邊光佛　南无愛威德佛
南无散疑佛　南无功德燈佛
南无下藏威德佛　南无无邊藏佛
南无光明奮迅王佛　南无廣稱佛
南无遠離憧佛　南无增長聖佛
南无普見佛　南无不可稱佛
南无威德聚佛　南无堅固步佛
南无摩尼跋稱佛　南无无邊色佛
南无大光明佛　南无妙聲佛
南无不動步佛　南无无邊莊嚴佛
南无大清淨佛　南无威德聚光明佛
南无住智佛　南无堅佛
南无愛解脱佛　南无愛光晃佛
南无甘露藏佛　南无普觀察佛
南无大脩行佛　南无細威德佛

14

*

南无愛解脱佛　南无愛光晃佛
南无甘露藏佛　南无普觀察佛
南无大脩行佛　南无細威德佛
南无十方恭敬佛　南无光明勝佛
南无重說佛　南无光明莊嚴佛
南无師子奮迅佛　南无善見佛
南无甘露步佛　南无月光明佛
南无功德稱佛　南无去根佛
南无清淨聲佛　南无无号聲佛
南无甘露聲佛　南无衆生可敬佛
南无如意威德佛　南无无邊色佛
南无大力佛　南无決莊嚴佛
南无普照觀佛　南无奮迅德佛
南无妙色佛　南无稱意佛
南无寶莊嚴佛　南无高光明佛
南无解脱步佛　南无功德莊嚴佛
南无畢竟智佛　南无盡離兒佛
南无不動智佛　南无行竟佛
南无妙色佛　南无寶色佛
南无大聲佛　南无善思惟佛
南无功德華佛　南无思惟世間佛
南无大高光佛　南无无鋒獅奮迅佛
南无清淨覺佛　南无无月畫佛
南无月燈佛　南无无邊光佛
南无種種日佛　南无天城佛

15

南无大高光佛
南无清淨覺佛
南无月燈佛
南无種種日佛
南无心清淨佛
南无常擇智佛
南无无邊光佛
南无可樂意智光佛
南无自在光佛
南无无濁義佛
南无威就義智佛
南无婆藪陀聲佛

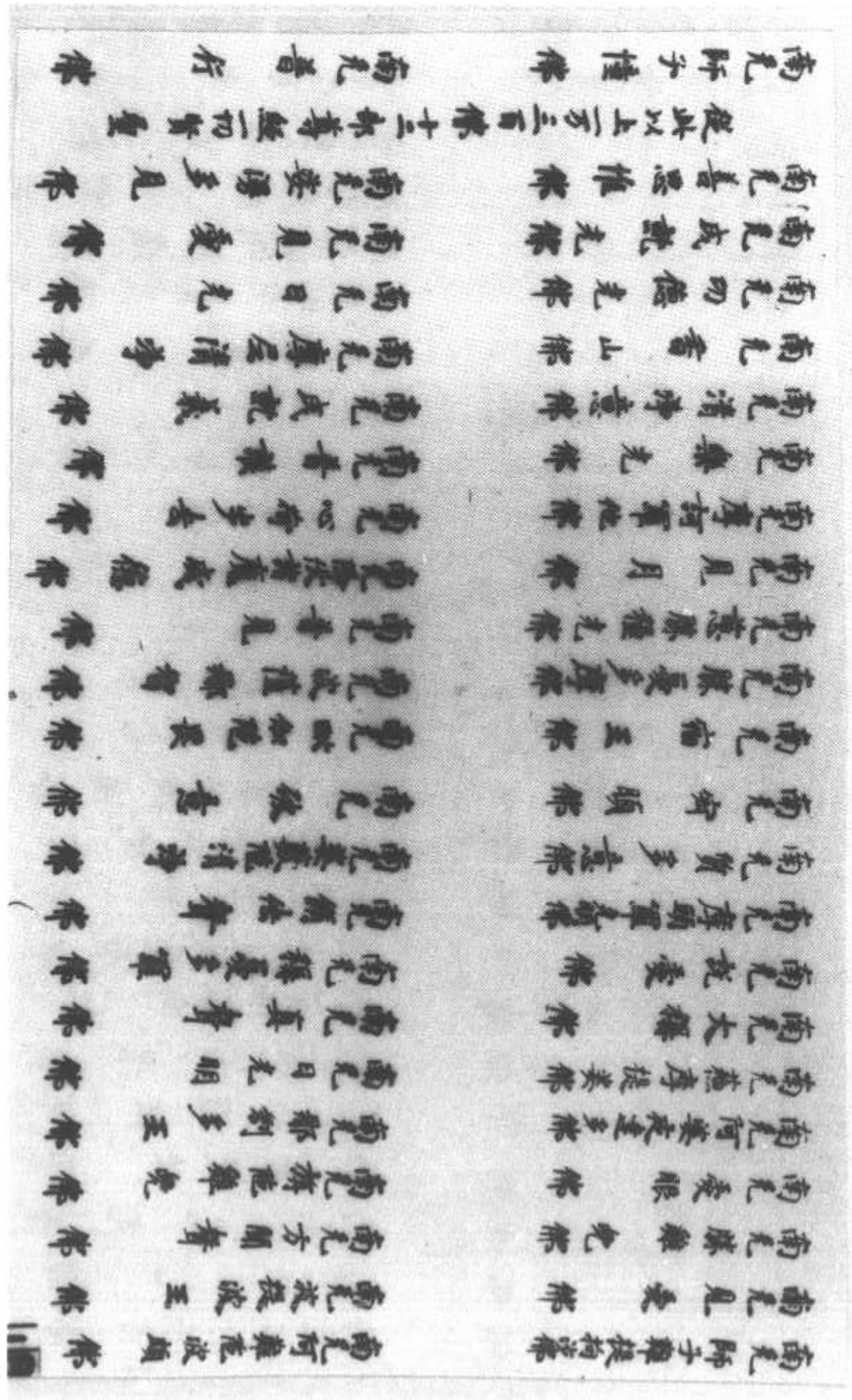
從此以上一万二百佛十二部尊經一切賢聖

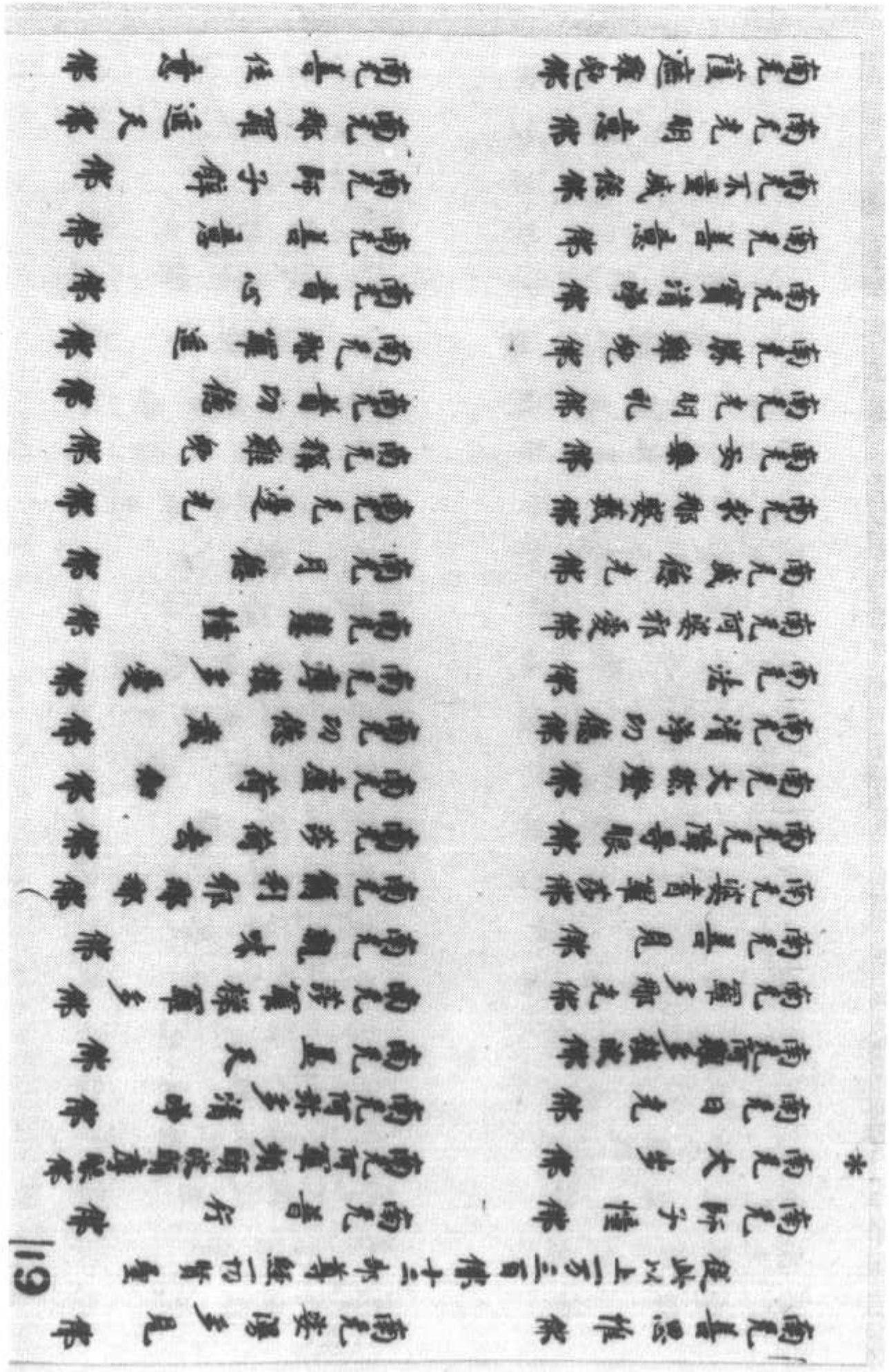
南无決定思惟佛
南无爲閑光明佛
南无憂多羅摩吒佛
南无功德清淨佛
南无勝功德佛
南无心荷步去佛
南无莎伽羅智佛
南无蓋仙佛
南无脩利邪光佛
南无守諸根佛
南无苏陀利光佛
南无旃陀面佛

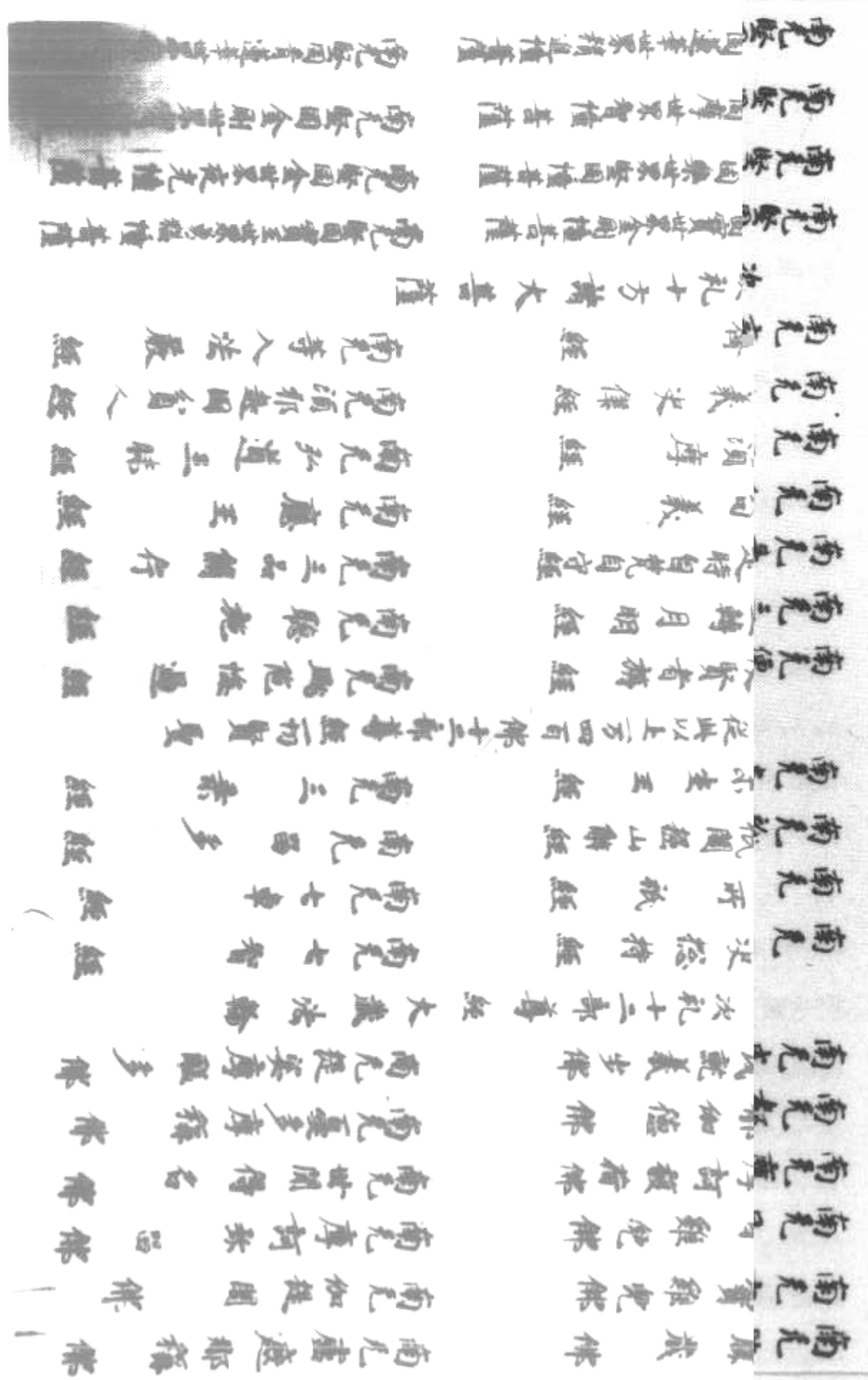
南无无辭聲響迅佛
南无无月重佛
南无无邊光佛
南无天城佛
南无波頭摩歲佛
南无師子聲佛
南无勝聲佛
南无功德光佛
南无淨嚴身佛
南无應威德佛
南无得大聲佛
南无鬱多光佛
南无薩遮婆竟佛
南无毗帝波威德佛
南无夜舍雞兜佛
南无法燈佛
南无仙荷波提愛面佛
南无思惟衆生佛
南无波頭摩歲佛
南无莎羅王佛
南无菩提味佛
南无婆竟光佛
南无弥留光佛
南无莎利荼去佛

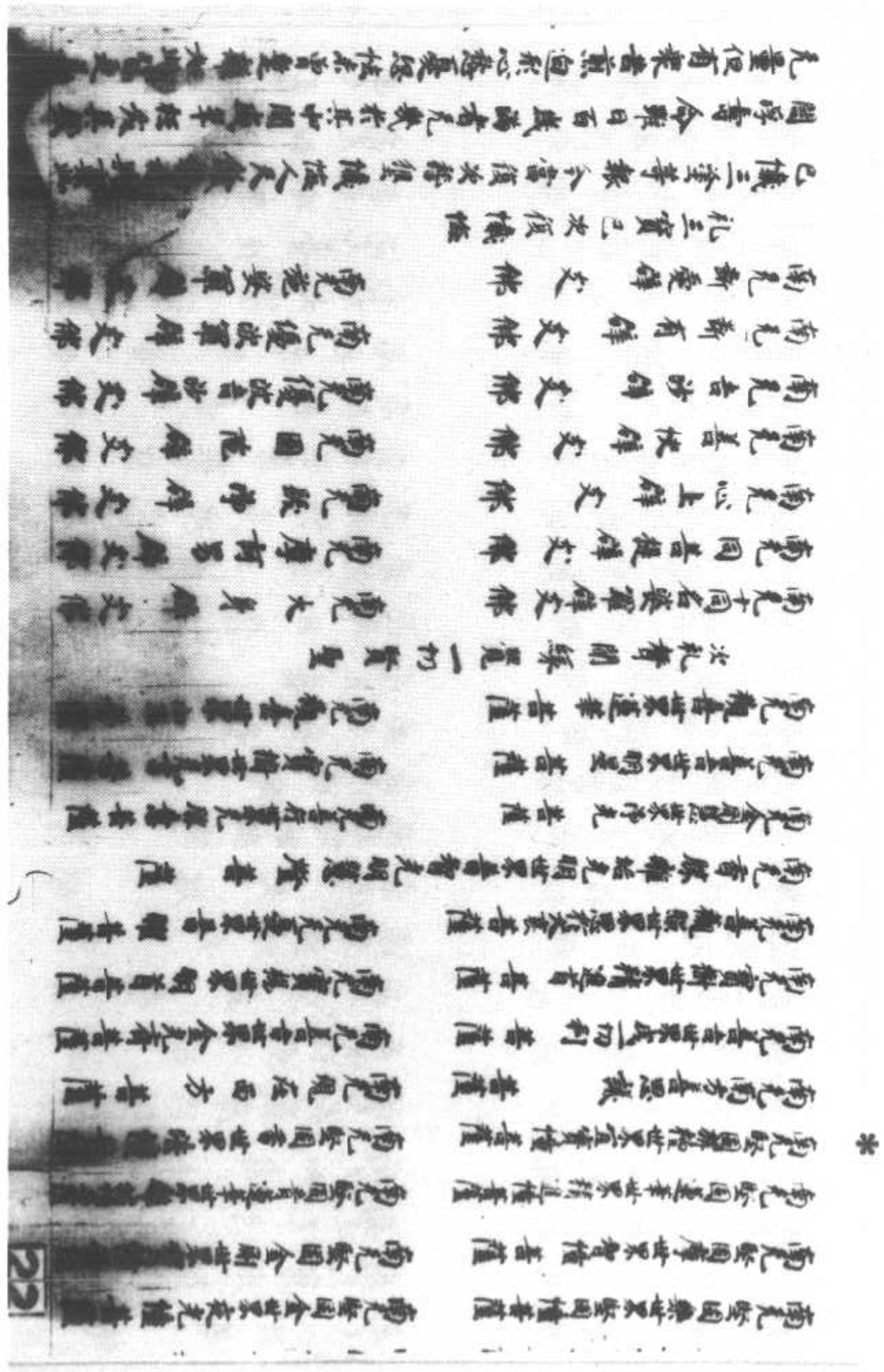
南无脩利邪光佛
南无守諸根佛
南无苏陀利光佛
南无旃陀面佛
南无諸方眼佛
南无尸羅波敬那佛
南无阿難陀色佛
南无提婆弥多佛
南无守靜光佛
南无善分若提陀佛
南无稱憧佛
南无普清淨佛
南无阿羅訶應佛
南无悉達他思惟佛
南无三湯多讖佛
南无信菩提佛
南无出智佛
南无質多羅婆竟佛
南无大爽騫陀佛
南无阿舒伽愛佛
南无師子難提拘沙佛
南无見愛佛
南无勝雞兜佛
南无愛眼佛

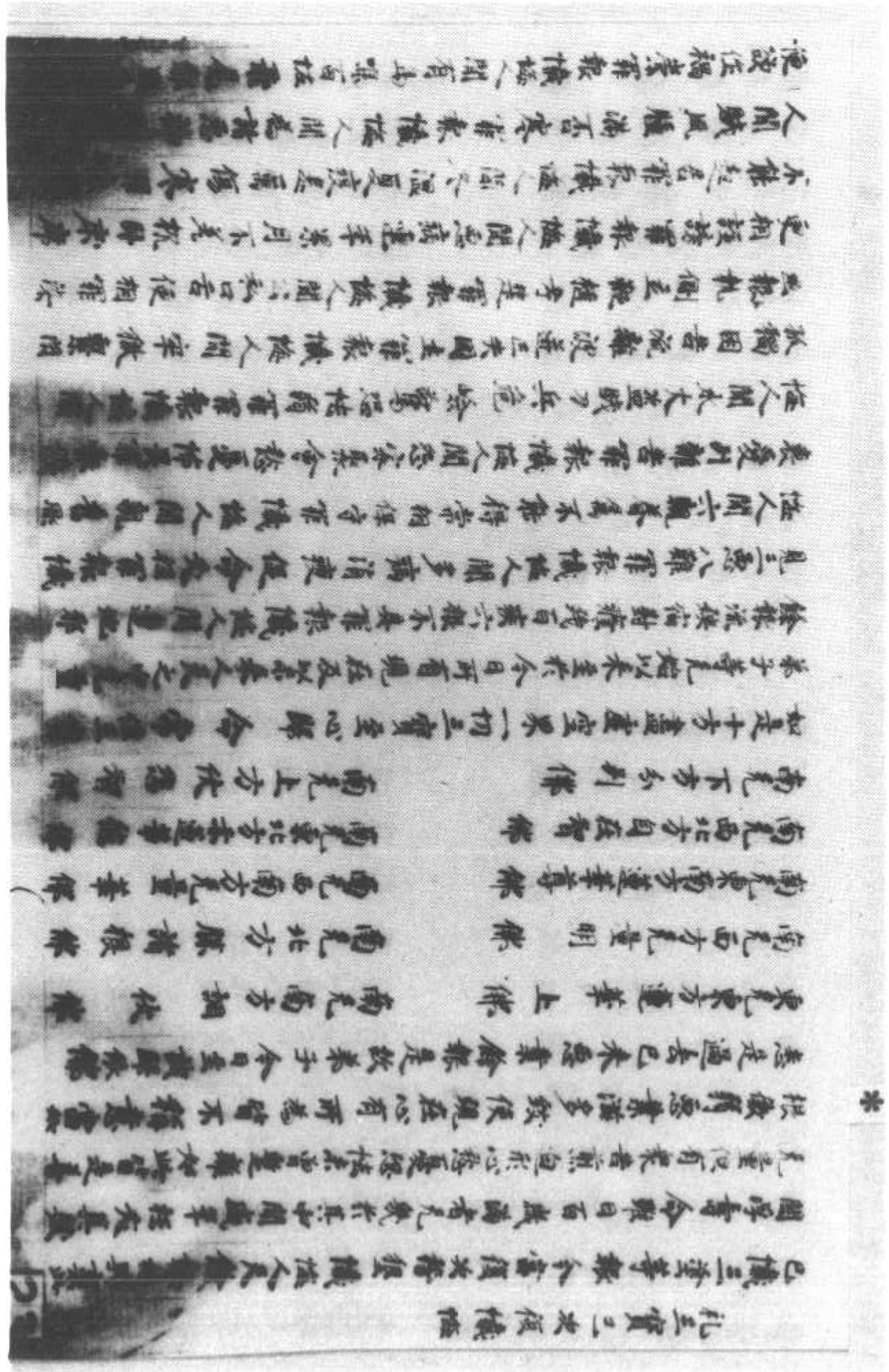
南无菩提味佛
南无婆竟光佛
南无弥留光佛
南无莎利荼去佛
南无法光明佛
南无阿難陀智佛
南无地荼毗梨那佛
南无莎湯多智佛
南无摩竟舍威德佛
南无稱聖佛
南无輪面佛
南无摩訶提閑佛
南无優多那勝佛
南无愛供養佛
南无尼弥佛
南无破意佛
南无勝聲佛
南无弥荷聲佛
南无勝抱吒佛
南无天國主佛
南无阿難陀波頗佛
南无波提波王佛
南无方聞聲佛
南无旃陀雞兜佛











W→ 標.(13) 600

更相誣謗罪報懺悔人間惡病連年累月下差枕[illegible]
不能起居罪報懺悔人間冬溫夏疫是屬傷寒[illegible]
人間賊風腫滿否寒罪報懺悔人間為諸惡神[illegible]
便設住禍素罪報懺悔人間有其嗜[illegible]坑[illegible]死邪鬼為[illegible]
異報懺悔人間為虎狼狩狼水陸一切諸惡禽[illegible]
報懺悔人間自經自刎自然罪報懺悔人間[illegible]
自墜罪報懺悔人間无有死後名聞罪報懺悔人間衣服[illegible]
生不稱心罪報懺悔人間行來出入有所云為值惡知識[illegible]
留難罪報如是現在未來人天之中无量禍横灾疫危難[illegible]
惱罪報弟子今日向十方佛尊賢聖僧求哀懺悔全心
頂礼常住三寶
佛名經卷第十三

▼斯三三三七號　金剛般若波羅蜜經

[illegible]
菩提於意云何[illegible]
尊不可以身相[illegible]
相即非身相佛
妄若見諸相非
須菩提白佛言[illegible]
說章句生實信[illegible]佛告
來滅後後五百歲有持戒備福
能生信心以此為實當知是人不於
三四五佛而種善根已於无量千万
諸善根聞是章句乃至一念生淨信[illegible]
提如來悉知悉見是諸衆生得如是无
德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽
者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若
心取相則為著我人衆生壽者若取法相即
著我人衆生壽者何以故若取非法相即著
我人衆生壽者是故不應取法不應取非
法以是義故如來常說汝等比丘知我說法
如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提邪如來有所說法邪須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩

S→ T235 8/749 A19～B4
W→ 8/750 A23～24

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若須有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故實无有不來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

人身如須弥山王於意云何是身為大不須菩
提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多
世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我
今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒
所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多
不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男
子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說
是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人
阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能
受持讀誦須菩提當知是人成就取上第一希
有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重
弟子尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅
蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說
般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云
何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无
所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵
是為多不須菩提言甚多世尊須菩提說微
塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世

所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵
是為多不須菩提言甚多世尊須菩提說微
塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世
界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見
如來不不也世尊不可以三十二相得見如來
何以故如來說三十二相即是非相是名三十
二相須菩提若有善男子
身命布施

斯三三三八號　大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

S→T220　7/1075B25~26
W→　7/1076B2

*

觸法多與色處非相應非不相應與聲香味觸
法處亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多
與眼界非相應非不相應與耳鼻舌身意
界亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多
色界非相應非不相應與聲香味觸法界
非相應非不相應如是般若波羅蜜多與眼
識界非相應非不相應與耳鼻舌身意識
界亦非相應非不相應如是般若波羅蜜多
與一切法非相應非不相應
復次善勇猛色蘊真如不虛妄性不變異性
如所有性是謂般若波羅蜜多更相行識
蘊真如不虛妄性不變異性如所有性是謂
般若波羅蜜多眼處真如不虛妄性不變異性
如所有性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意
處真如不虛妄性不變異性如所有性是謂
般若波羅蜜多色處真如不虛妄性不變異
性如所有性是謂般若波羅蜜多聲香味觸
法處真如不虛妄性不變異性如所有性是
謂般若波羅蜜多眼界真如不虛妄性不變
異性如所有性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌
身意界真如不虛妄性不變異性如所有性
是謂般若波羅蜜多色界真如不虛妄性不
變異性如所有性是謂般若波羅蜜多聲香

*

謂般若波羅蜜多眼界真如不虛妄性不變
異性如所有性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌
身意界真如不虛妄性不變異性如所有性
是謂般若波羅蜜多色界真如不虛妄性不
變異性如所有性是謂般若波羅蜜多聲香
味觸法界真如不虛妄性不變異性如所有
性是謂般若波羅蜜多眼識界真如不虛妄
性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜多
耳鼻舌身意識界真如不虛妄性不變
異性如所有性是謂般若波羅蜜多一切法真如
不虛妄性不變異性如所有性是謂般若波羅蜜
多復次善勇猛色蘊者雜色蘊性所以者何非色
蘊中有色蘊性此無所有是謂般若波羅蜜多受
行識蘊中有受想行識蘊性此無所有是謂般若波
羅蜜多眼處者眼處性所以者何非眼處中有眼
處性此無所有是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身
意處者雜耳鼻舌身意處性所以者何非耳鼻
舌身意處中有耳鼻舌身意處性此無所有是
謂般若波羅蜜多色處者雜色處性所以者何
非色處中有色處性此無所有是謂般若波
羅蜜多聲香味觸法處者雜聲香味觸法
處性所以者何非聲香味觸法處中有聲香
味觸法處性此無所有是謂般若波羅蜜多

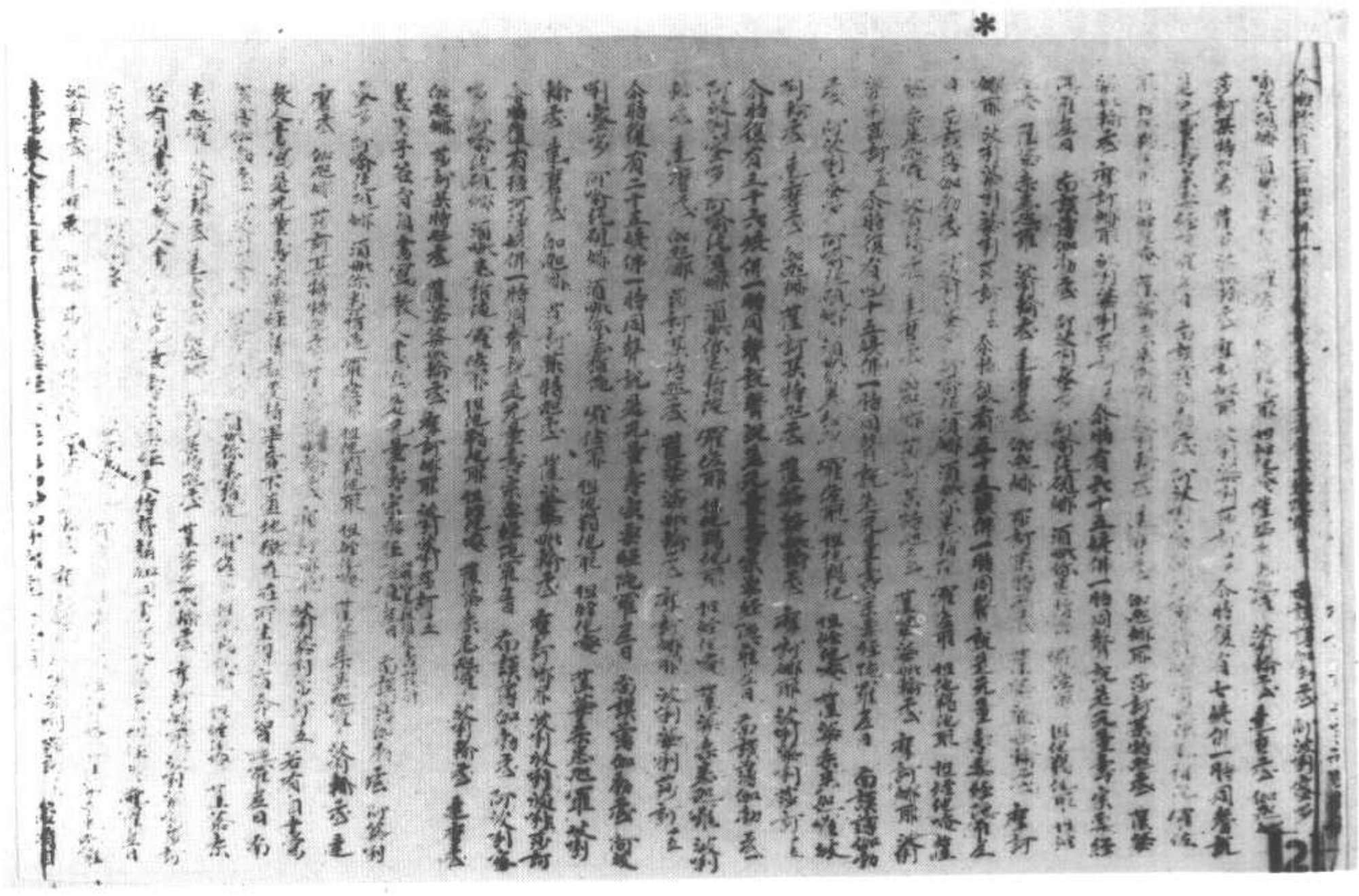
*

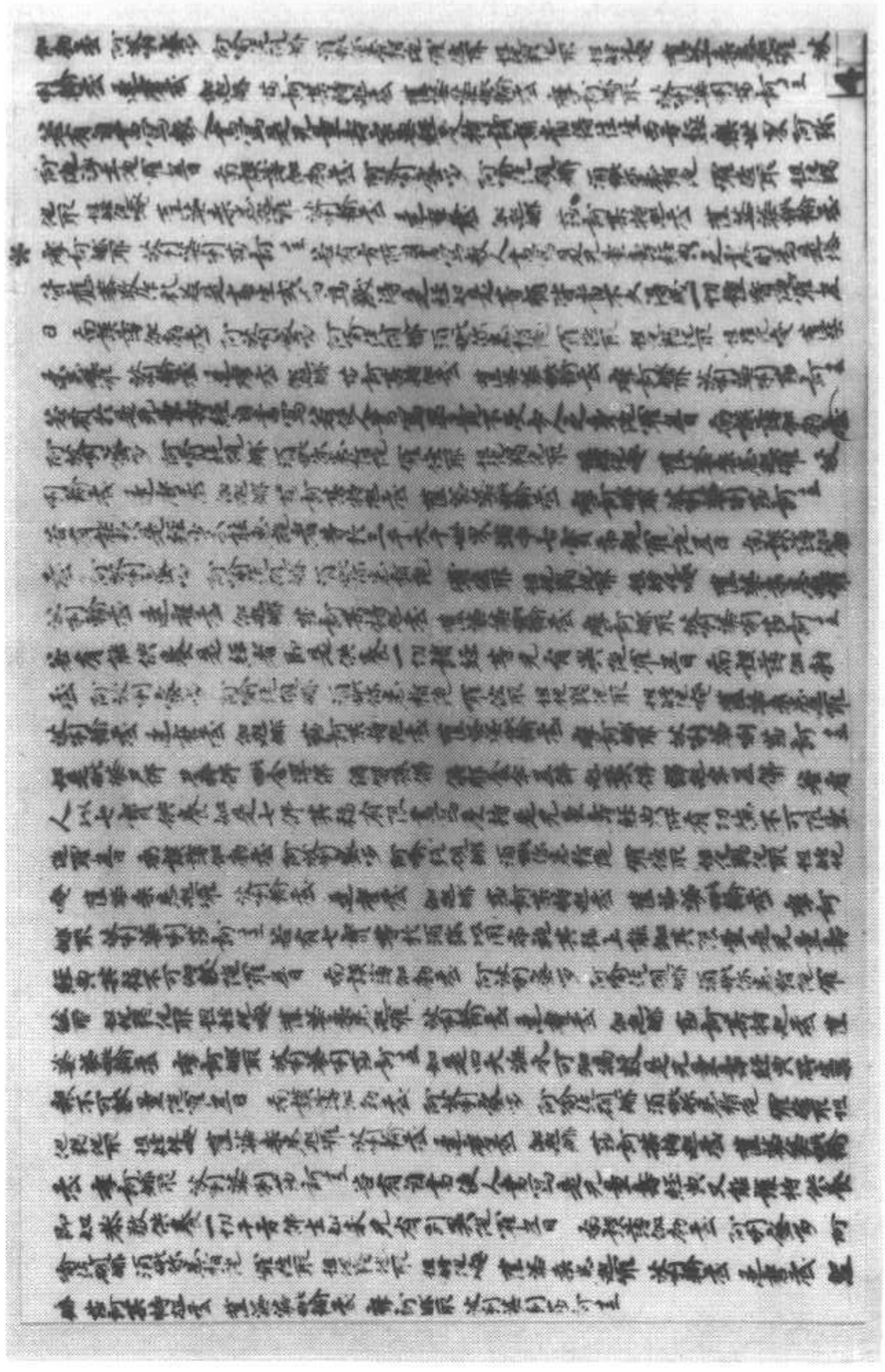
謂般若波羅蜜多色處者雜色處性所以者何
非色處中有色處性此無所有是謂般若波
羅蜜多聲香味觸法處者雜聲香味觸法
處性所以者何非聲香味觸法處中有聲香
味觸法處性此無所有是謂般若波羅蜜多
眼界者雜眼界性所以者何非眼界中有眼
界性此無所有是謂般若波羅蜜多耳鼻舌
身意界者雜耳鼻舌身意界性所以者何非

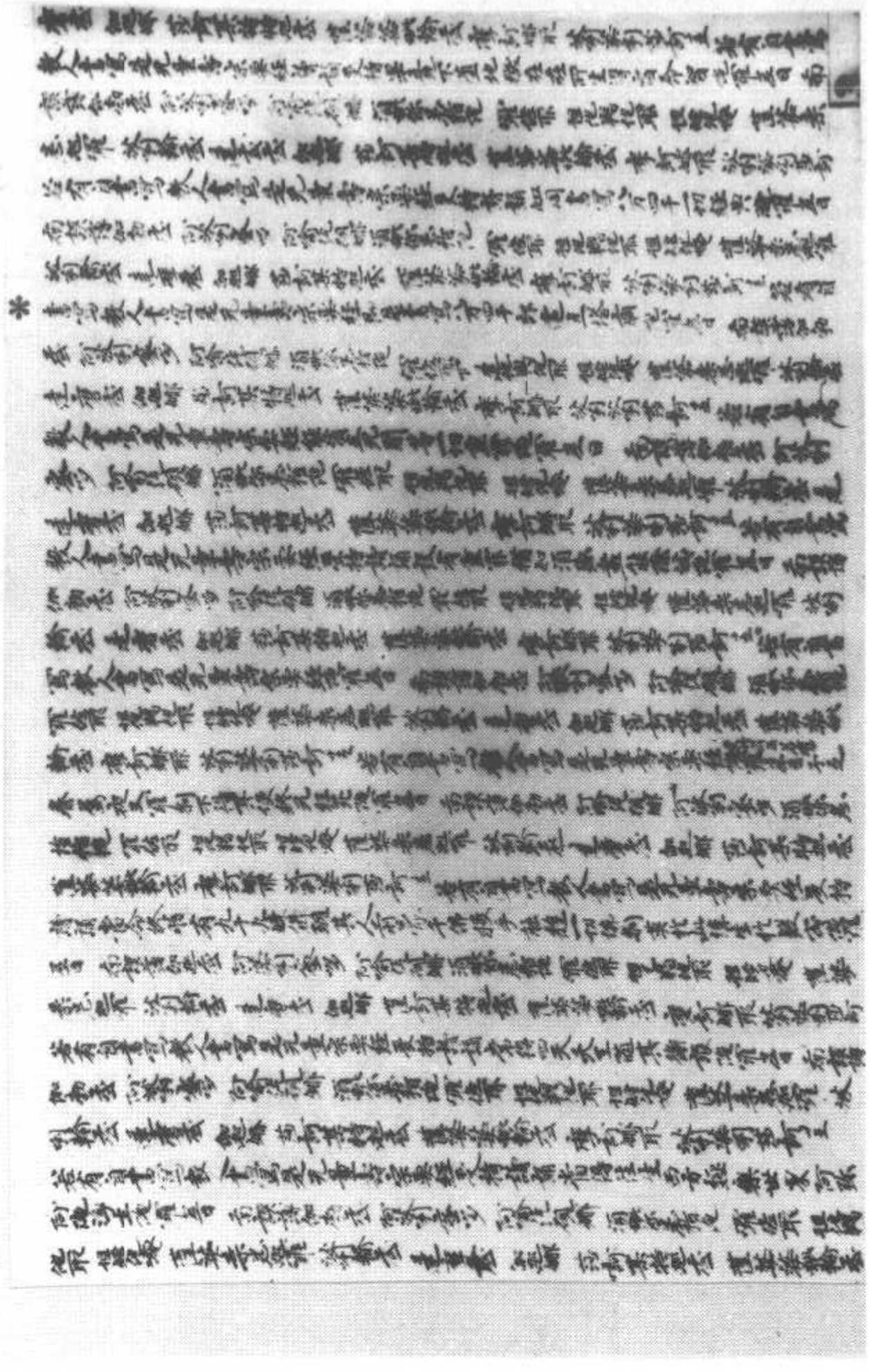
斯三三九號　論語八佾鄭箋

▼斯三三九號背面　佛名經

斯三三四〇號　大乘無量壽經（共二種）

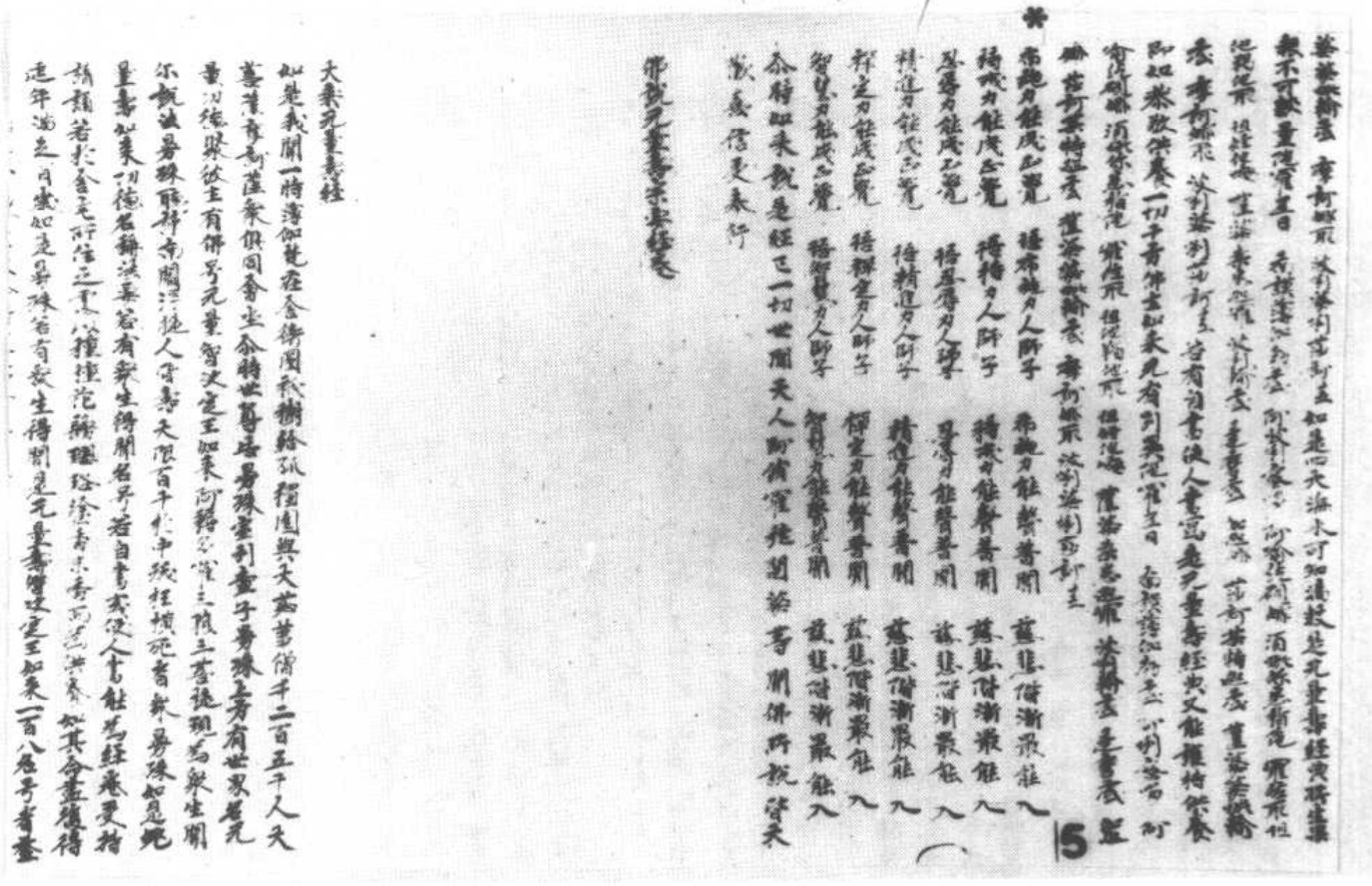






S-1樣(中)1

W-1樣(中) 139

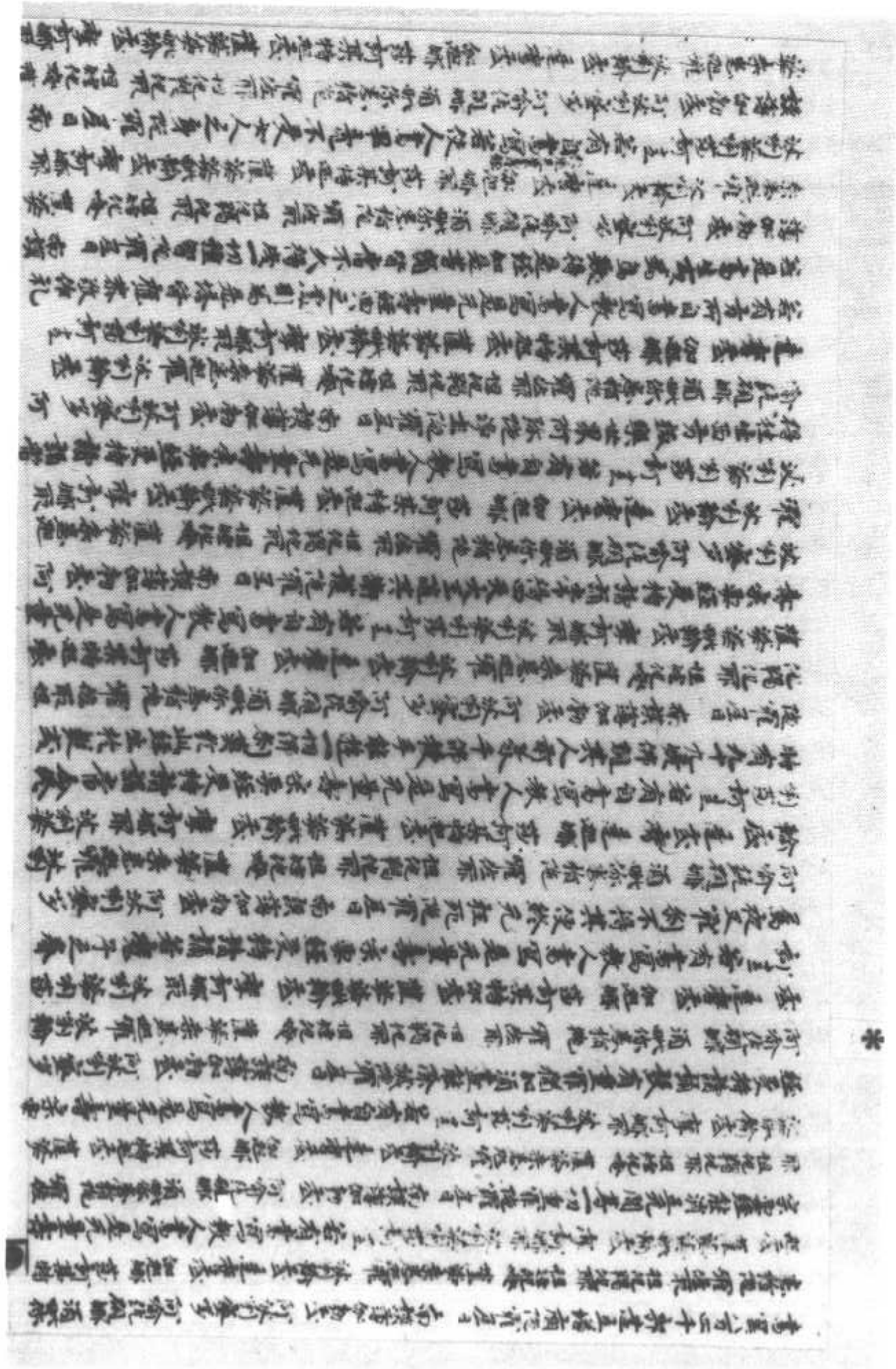


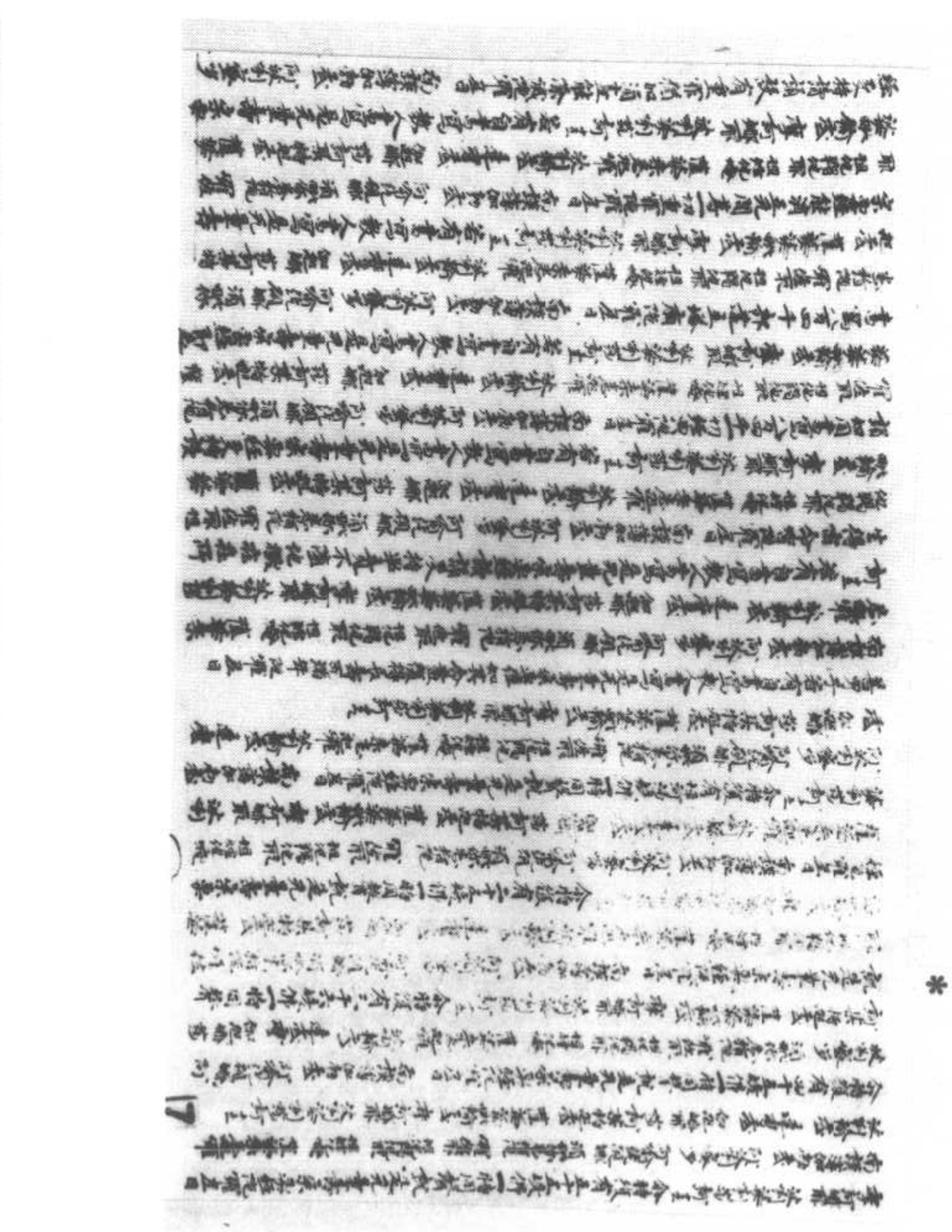
佛說无量壽宗要經卷

大乘无量壽經

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩衆俱因會坐尒時世尊告諸菩薩及尊者阿難汝等諸天人民當知過去久遠不可思議無量無邊阿僧祇劫有佛名无量壽如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世成就菩薩聲聞衆會其土清淨安樂豐饒諸天人民多修善法其佛壽命無量無邊不可思議

尒時世尊告諸菩薩及尊者阿難汝等諸天人民當知過去久遠不可思議無量無邊阿僧祇劫有佛名无量壽如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世成就菩薩聲聞衆會其土清淨安樂豐饒諸天人民多修善法其佛壽命無量無邊不可思議無量無邊阿僧祇劫若有人欲於億百千劫中殺盜淫妨妄語兩舌惡口無義雜穢貪瞋癡等諸惡不善之業以此因緣墮於三惡道中受諸苦惱其人命終生無量壽佛國者其人臨終無量壽佛與諸聖衆現其人前其人見已隨佛往生其人以此善根功德力故命終之後生無量壽佛國者其人臨終十念相續若不生者不取正覺尒時世尊欲重宣此義而說偈言





若有自書寫教人書寫是無量壽經典之處則爲是塔皆應恭敬作禮
若是畜生禽獸爲聞是經 如是等類不久得成一切種智 南謨
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硾那 須毗你失指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆
桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是經者 雖是女人之身 後當轉成男子 南謨
薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硾那 須毗你失指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆
桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆唎莎訶 若有能於是經少分布施者 是人等於三千大千世界滿中七寶布
施德不可知量 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硾那 須毗你失指陀 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶伽底
莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶 若有能供養是經者則是供養一切諸經
無有異也 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硾那 須毗你失指陀 囉佐
耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶
伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
若有人以七寶供養如是七佛 其福有限 書寫是無量壽經典所生功德不
可限量 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硾那 須毗你失指陀 囉佐耶 怛他
羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶伽底 莎婆
皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶 若有七寶等於須彌山聚而用布施 其福上能
知其限量 是無量壽經其福不可數量 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿
喻紇硾那 須毗你失指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸
底 達磨底 伽伽那 娑摩訶伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
如是四大海水可知滴數 是無量壽經典所生果報不可數量 南謨薄伽
勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硾那 須毗你失指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆
桑悉迦羅 波唎輸底 達磨底 伽伽那 娑摩訶伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶
波唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是無量壽經典 又能恭敬供養 即如來
以供養一切十方諸佛土如來 無有別異 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻
紇硾那 須毗你失指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽伽那 娑摩訶伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲將入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲將入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲將入

19

W—橙(中)139

波唎婆唎莎訶 若有自書寫教人書寫是無量壽經典 又能恭敬供養 即如來
以供養一切十方諸佛土如來 無有別異 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻
紇硾那 須毗你失指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他 唵 薩婆桑悉迦羅 波唎輸底
達磨底 伽伽那 娑摩訶伽底 莎婆皤 毗輸底 摩訶娜耶 波唎婆唎莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲將入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲將入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲將入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲將入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲將入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲將入
佛說是經已 一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

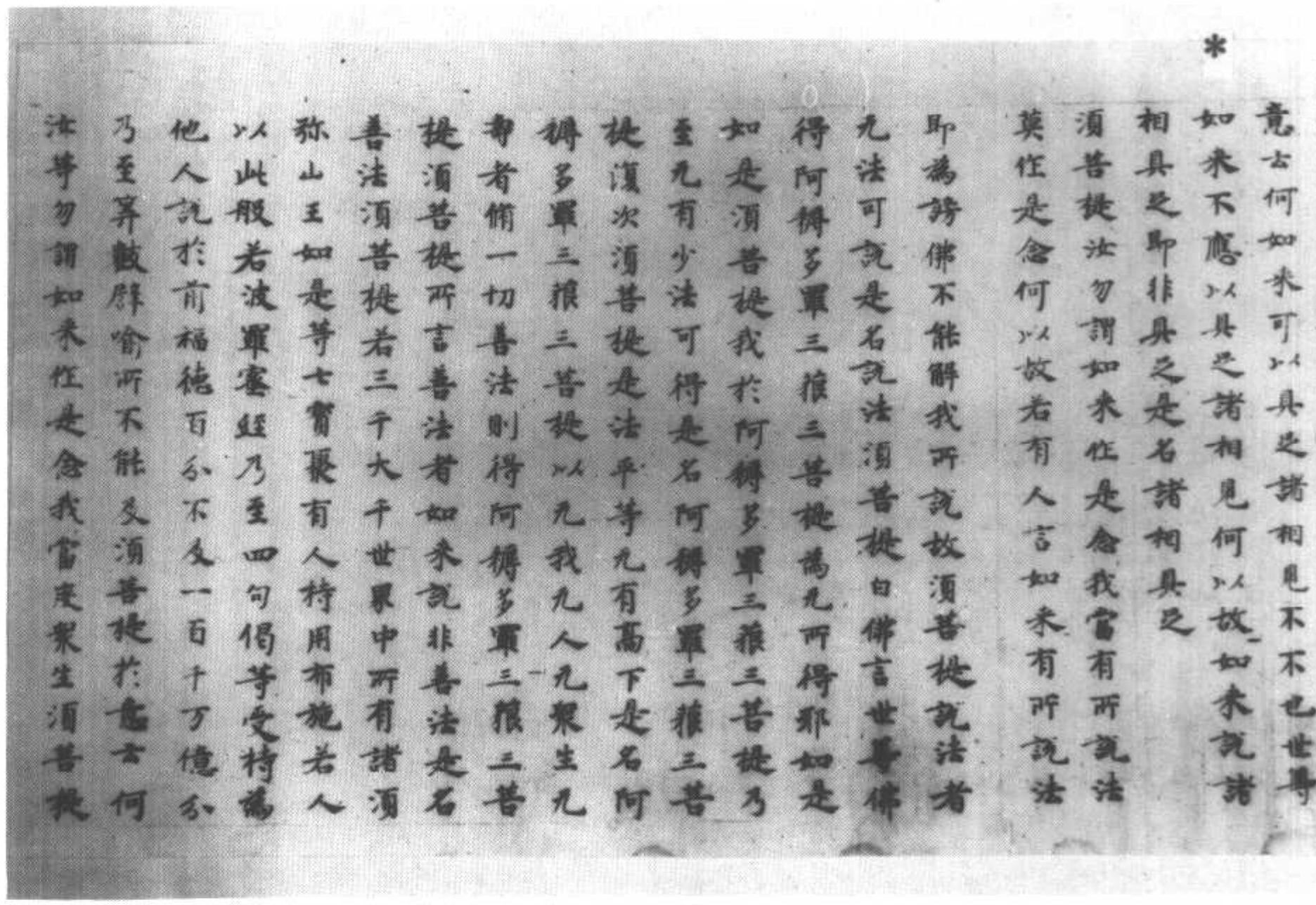
佛說大乘無量壽宗要經

110

何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須
菩提於意云何如來有[illegible]眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不[illegible]多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得來
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多須菩提於意
云何佛可以具足色身見不不也世尊如來
不應以具足色身見何以故如來說具足色
身即非具足色身是名具足色身須菩提於
意云何如來可以具足諸相見不不也世尊

經蜜羅波若般剛金　號一四三三斯

S-T235　8/75[illegible]
W　8/75203



身即非具足色身是名具足色身須菩提於
意云何如來可以具足諸相見不不也世尊
如來不應以具足諸相見何以故如來說諸
相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若有人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无
壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數辟喻所不能及須菩提於意云何
汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提

他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提於意云何
汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提
莫作是念何以故實无有衆生如來度者若
有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者
須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之
人以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡
夫須菩提於意云何可以三十二相觀如來
不須菩提言如是如是以三十二相觀如來
佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪
聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解
佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世
尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布

施者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法凡我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者凡所從來亦凡所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來

說但凡夫之人貪者其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿九量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

▼斯三三四二號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十六

一十

若波羅
波羅蜜多唐
切智智具壽善現復白佛言若菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多不以二故攝受布施乃
至般若波羅蜜多廣說乃至不以二故漸次
證得一切智智云何菩薩摩訶薩從初發心
乃至後心恒時增長殊勝善法佛告善現若
菩薩摩訶薩以二故行則諸善法不得增長
所以者何愚夫異生皆依二故所起善法不
得增長諸菩薩摩訶薩不行二故從初發心
乃至後心恒時增長殊勝善法是故善現諸
菩薩摩訶薩善根堅固不可屈伏世間天人
阿素洛等不能破壞令墮聲聞獨覺等地世
間種種惡不善法不能引集令行六種波羅
蜜多廣說乃至一切智智所有善法不得增
長如是善現諸菩薩摩訶薩應行无二甚深
般若波羅蜜多具壽善現復白佛言諸菩薩
摩訶薩為善根故行深般若波羅多邪佛
言不爾善現當知諸菩薩摩訶薩不為善根

S3312 ← S → T220　7/700 B13~16
W →　7/701 A28~B1

長如是善現諸菩薩摩訶薩應行无量深
般若波羅蜜多具壽善現復白佛言諸菩薩
摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多佛佛
言不為善現當知諸菩薩摩訶薩不為善根
故行深般若波羅蜜多亦不為不善根故行
深般若波羅蜜多所以者何諸菩薩摩訶薩
法應如是若未親近供養恭敬諸佛世尊若
諸善根未極圓滿若真善友多攝受於不
能得一切智智具壽善現復白佛言世何菩薩
摩訶薩親近供養諸佛世尊令諸善根策
極圓滿得真善友多所攝受疾能證得一切
智智佛告善現諸菩薩摩訶薩從初發心親
近供養諸佛世尊從諸佛所聞說與經乃至
[illegible]受持讀誦證得令善道利[illegible]
利[illegible]理思惟既思惟已深見意趣見意趣已
能善通達既善通達得陀羅尼超无礙門
並證得无上菩提隨所生處於所聞持正法
教義常不忘失於諸佛所廣殖善根由善根
力所任持故不墮惡趣无暇處生復由善根
所攝受故意樂清淨淨意樂力所攝持故等
無无倒成熟有情嚴淨佛土復由善根所攝
受故恒不遠離真淨善友謂諸如來及諸菩
薩獨覺聲聞并餘能說佛法僧者如是善現

力所任持故不墮惡趣无暇處生復由善根
所攝受故意樂清淨淨意樂力所攝持故等
無无倒成熟有情嚴淨佛土復由善根所攝
受故恒不遠離真淨善友謂諸如來及諸菩
薩獨覺聲聞并餘能說佛法僧者如是善現
諸菩薩摩訶薩親近供養諸佛世尊令諸善
根策極圓滿得真善友多所攝受疾能證得
一切智智是故善現若菩薩摩訶薩行深般
若波羅蜜多欲疾證得一切智智當勤精進
親近供養諸佛世尊攝受圓滿勝妙善根事
真善友常无暇隙
爾時善現便白佛言諸菩薩摩訶薩若不親
近供養諸佛不能圓滿勝妙善根不多[illegible]
真淨善友豈不能得一切智智佛告善現若
不親近供養諸佛不能圓滿勝妙善根不多
承事真淨善友亦不應受摩訶薩名況能證
得一切智智所以者何有菩薩摩訶薩親近
供養諸佛世尊廣殖善根多事善友猶不能
得一切智智況不親近供養諸佛不殖善根
不事善友而能證得一切智智彼若能得一
切智智定无是處是故善現若菩薩摩訶薩
[illegible]摩訶薩名欲疾證得一切智智常

不事善友而能證得一切智智彼若能得一
切智智定无是處是故善現若菩薩摩訶薩
欲受菩薩摩訶薩名欲疾證得一切智智常
應親近供養諸佛攝殖圓滿殊勝善根承事
善友勿生厭倦具壽善現復白佛言何因緣
故有菩薩摩訶薩雖能親近供養諸佛廣殖
善根多事善友而不能得一切智智佛告善
現彼菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便
善巧雖能親近供養諸佛廣殖善根多事善
友而不能得一切智智具壽善現復白佛言
何等名為方便善巧諸菩薩摩訶薩成就如
是方便善巧諸有所為定能證得一切智智
佛告善現若菩薩摩訶薩從初發心修行布
施波羅蜜多時以一切智智相應作意或施
諸佛或施菩薩或施獨覺或施聲聞或施諸
餘人非人等是菩薩摩訶薩成就如是一切
智智相應作意雖行布施而无施想无受者
想亦无一切我我所想所以者何是菩薩摩
訶薩觀一切法性想皆空无起无成无轉无
滅入諸法想知一切法无作无能入諸行想是
菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增
[illegible]曾長[illegible]下布施

▼斯三三四三號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十二

何以故若一切智智清淨若耳界清淨若
思議界清淨无二无二分无別无斷故一
智智清淨故聲象耳識界及耳觸耳觸為
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生
受清淨故不思議界清淨何以故若一切
智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受
淨若不思議界清淨无二无二分无別
故
善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清
故不思議界清淨何以故若一切智智清
若鼻界清淨若不思議界清淨无二无
无別无斷故一切智智清淨故香界鼻
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界
鼻觸為緣所生諸受清淨故不思議界清
何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸
為緣所生諸受清淨若不思議界清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故舌
界清淨舌界清淨故不思議界清淨何
以故若一切智智清淨若舌界清淨若不思
議界清淨无二无二分无別无斷故一切智

S → T220　6/32804~17
W →　6/32909

以故若一切智智清淨者舌累清淨者不思
議累清淨无二无二分无别无斷故一切智
智清淨故味累舌識累及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味累乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故不思議累清淨何以故若一切智智
清淨者味累乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若不思議累清淨无二无二分无别无斷故
若觀一切智智清淨故身累清淨身累清淨
故不思議累清淨何以故若一切智智清淨
若身累清淨若不思議累清淨无二无
二分无别无斷故一切智智清淨故觸累身
識累及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸累
乃至身觸為緣所生諸受清淨故不思議累
清淨何以故若一切智智清淨若觸累乃至
身觸為緣所生諸受清淨若不思議累清淨
无二无二分无别无斷故善觀一切智智清
淨故意累清淨意累清淨故不思議累清淨
何以故若一切智智清淨若意累清淨若不
思議累清淨无二无二分无别无斷故一切
智智清淨故法累意識累及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法累乃至意觸為緣所生諸
受清淨故不思議累清淨何以故若一切智

12

智智清淨故法累意識累及意觸意觸為緣
所生諸受清淨法累乃至意觸為緣所生諸
受清淨故不思議累清淨何以故若一切智
智清淨若法累乃至意觸為緣所生諸受清
淨若不思議累清淨无二无二分无别无斷
故善觀一切智智清淨故地累清淨地累清
淨故不思議累清淨何以故若一切智智清
淨若地累清淨若不思議累清淨无二无二
分无别无斷故一切智智清淨故水火風空
識累清淨水火風空識累清淨故不思議累
清淨何以故若一切智智清淨若水火風空
識累清淨若不思議累清淨无二无二分无
别无斷故善觀一切智智清淨故无明清淨
无明清淨故不思議累清淨何以故若一切
智智清淨若无明清淨若不思議累清淨无
二无二分无别无斷故一切智智清淨故行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故不
思議累清淨何以故若一切智智清淨若行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若不思議思清
淨无二无二分无别无斷故

乃至老死憂悲苦惱清淨者不思議不思清
淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故不思議界乃至清淨何以
故若一切智智清淨者布施波羅蜜多清淨
若不思議界清淨无二无二分无別无斷故
一切智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清
淨故不思議界清淨何以故若一切智智清
淨者淨戒乃至般若波羅蜜多清淨者不思
議界清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故內空清淨內空清淨故不思
議界清淨何以故若一切智智清淨者內空
清淨者不思議界清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空无性空自性空无性自性空清
淨外空乃至无性自性空清淨故不思議界
清淨何以故若一切智智清淨者外空乃至
无性自性空清淨者不思議界清淨无二无

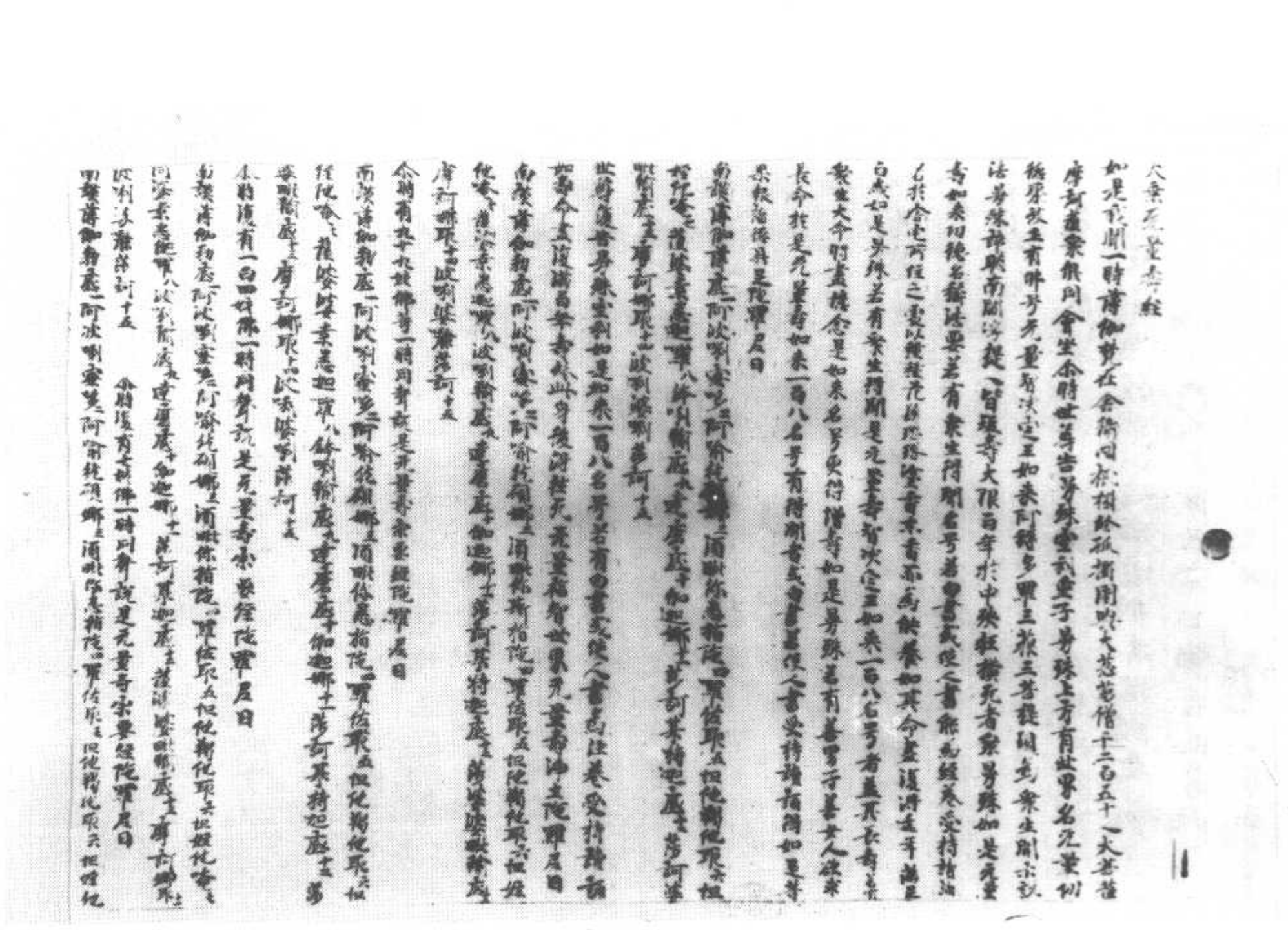
清淨外空乃至无性自性空清淨故不思議界
清淨何以故若一切智智清淨者外空乃至
无性自性空清淨者不思議界清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故真
如清淨真如清淨故不思議界清淨何以故
若一切智智清淨者真如清淨者不思議界
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨
故法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界清淨故界乃至
虛空界清淨故不思議界清淨何以故若一
切智智清淨者法界乃至虛空界清淨者不
思議界清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故苦聖諦清淨故集滅道聖
諦清淨集滅道聖諦清淨故不思議界清淨
何以故若一切智智清淨者集滅道聖諦
清淨者不思議界清淨无二无二分无別无
斷故

多[illegible]卸樓哆[illegible]卸樓哆[illegible]
惡又冶多冶[illegible]阿婆盧[illegible]阿摩若[illegible]那多夜[illegible]
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等[illegible]
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是[illegible]
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言[illegible]
哉藥王法隱念擁護此法師故說是陁羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛[illegible]
世尊我[illegible]
羅尼若此法師得是陁羅尼若夜叉若羅[illegible]
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤[illegible]辣一摩訶痤辣二郁枳三目枳四阿辣五
阿羅婆弟六涅辣弟七涅辣多婆弟八伊[illegible]
[illegible]抳九韋嬾抳十旨嫩抳十一涅辣墀抳十二涅梨
墀婆底十三
世尊是陁羅尼神呪恒河等沙諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅尼

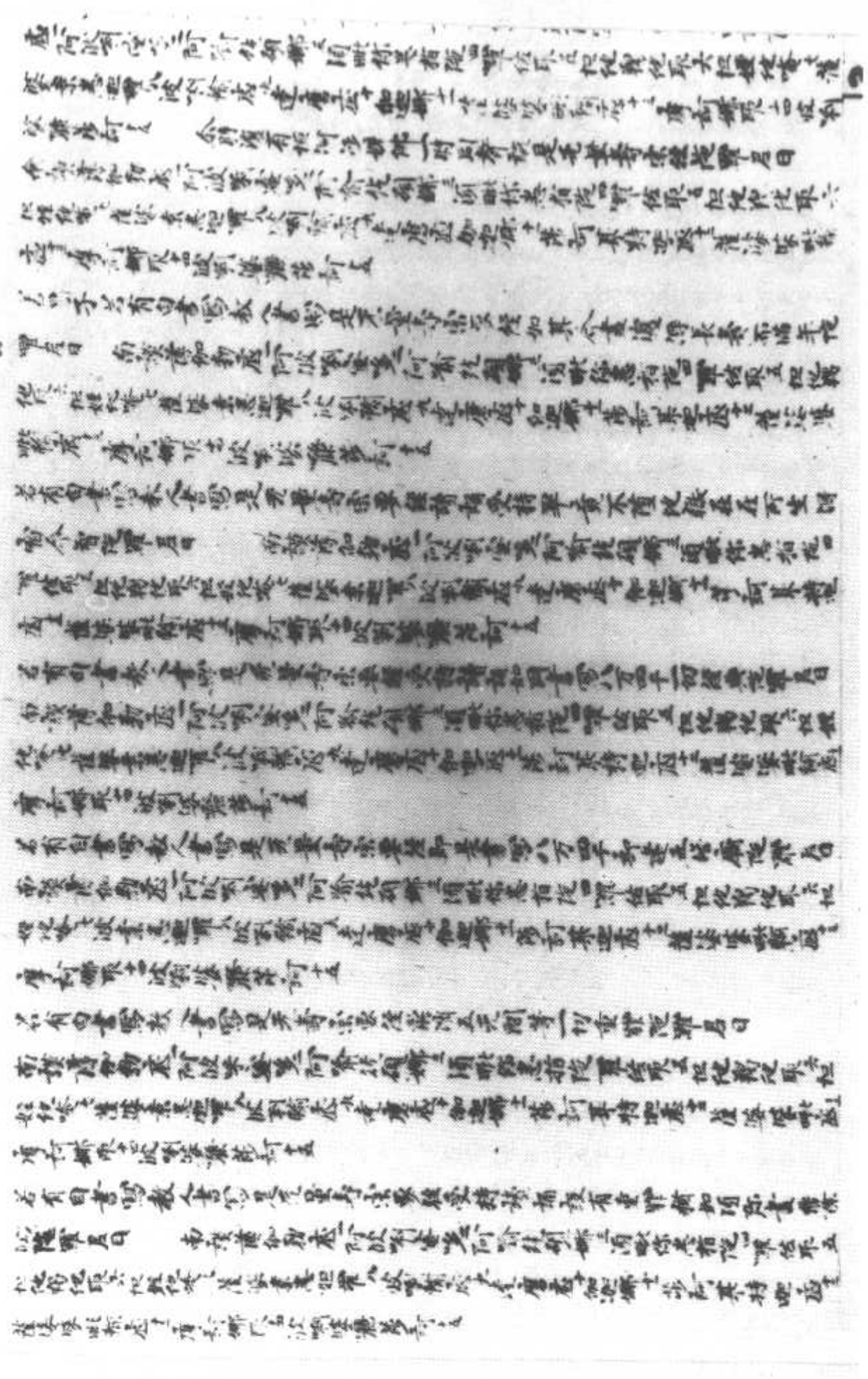
S→T262 9.58 B28~29
W→T262 9.59 A16

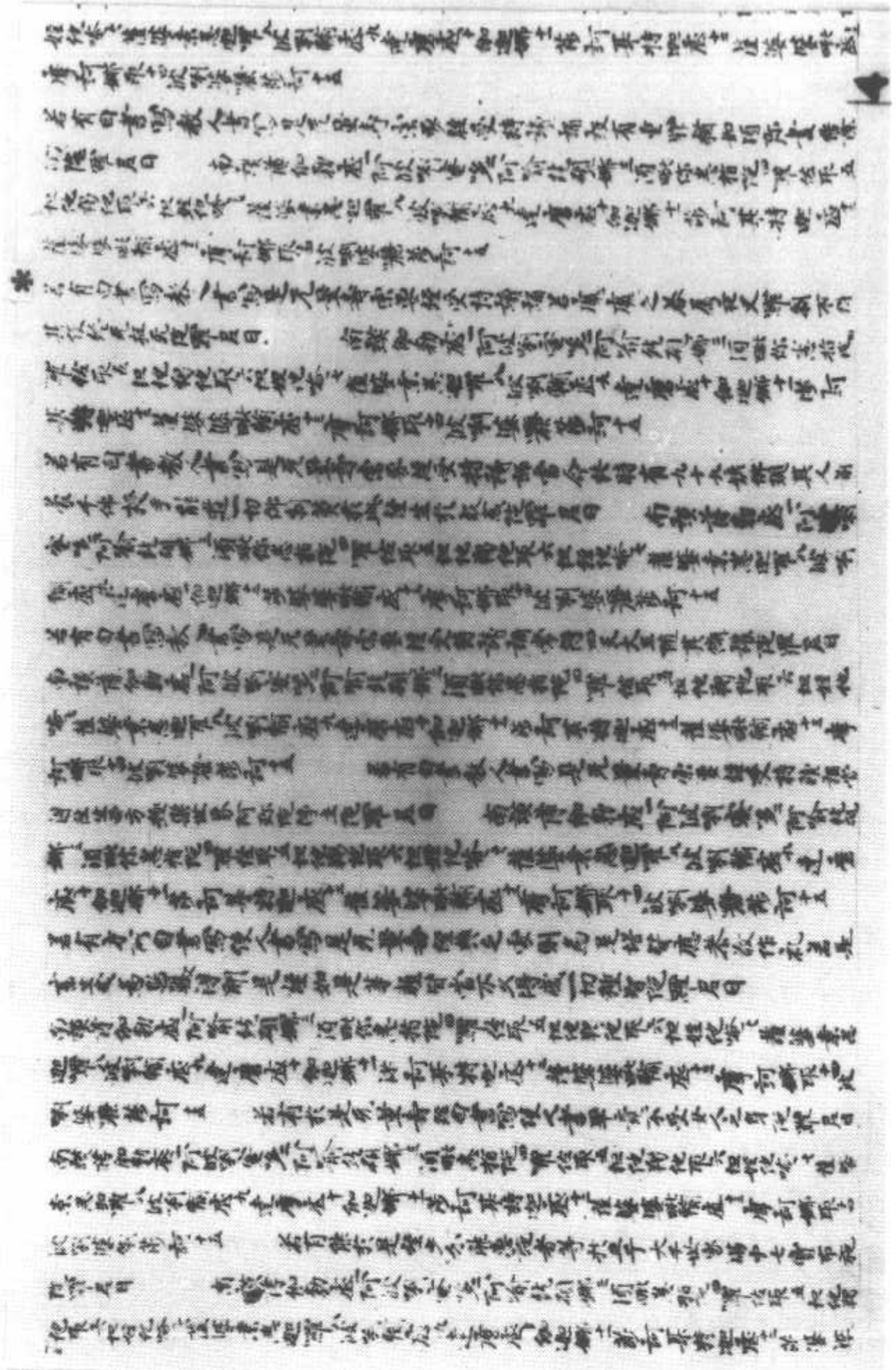
斯三三四四號　妙法蓮華經卷第七

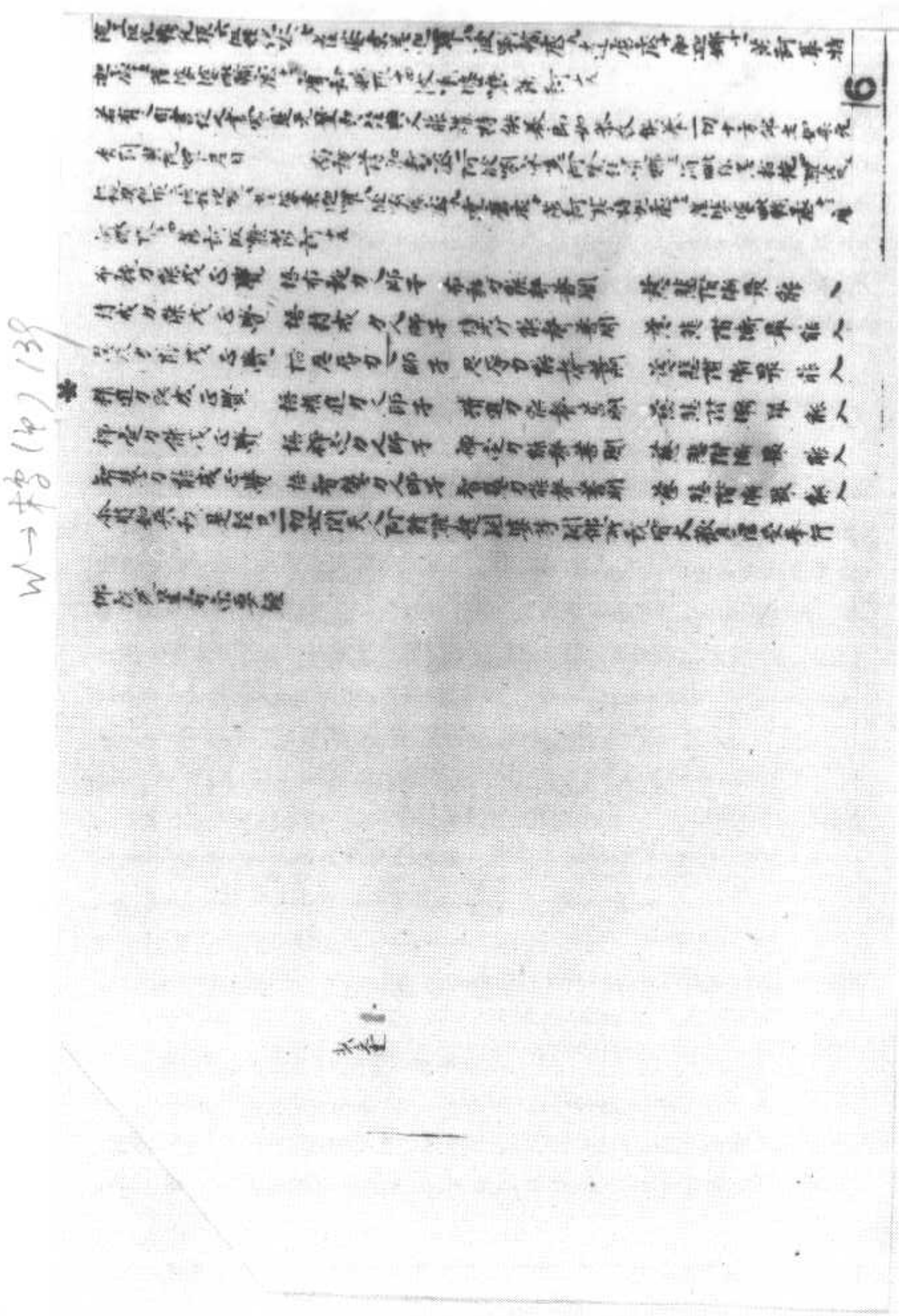
世尊是陁羅尼神呪恒河等沙諸佛所[illegible]
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是[illegible]
佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我
亦為隱念衆生擁護此法師故說是陁羅尼
*即說呪曰
阿梨一那梨二毳那梨三阿那盧四那履五掬那
履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是
經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天王
在此會中與千萬那由他乾闥婆衆恭敬
圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陁



斯三三四五號　大乘無量壽經







一有得盡苦際所以者何即一[illegible]
還[illegible]天上唯受一有得般[illegible]
有一際[illegible]一生[illegible]名一間
中般涅槃補特伽羅者謂生結已斷[illegible]結未
斷或中有纔起即便聖道現前得盡苦際或
中有起已為趣生有纔起思惟即便聖道現
前得盡苦際或思惟已發起生有未到生有
即便聖道現前得盡苦際此中顯示三種中
[illegible]由須[illegible]力往生[illegible]令生有相續此煩惱
已盡唯由隨眠力令命終復諸蘊續起此隨
眠餘猶未盡或中有纔起由串習力聖道現
前斷餘隨眠即於此位入般涅槃或中[illegible]
已為往生有纔發思惟聖道現前斷餘隨眠
入般涅槃或思惟已往生有處未得生有聖
道現前斷餘隨眠入般涅槃如是三種望生
有處未發纔發已進去位差別建立隨順

斯三三四六號　大乘阿毗達摩雜集論卷第十三

S-> T1606 31/755B3~5
W-> 31/159B4

入般涅槃或思惟已往生有處未得生有聖
道現前斷餘隨眠入般涅槃如是三種望生
有處未發纔發已進去位差別建立隨順
苦善丈夫趣經
生般涅槃補特伽羅者謂二結俱未斷說生
色界已即便聖道現前得盡苦際
無行般涅槃補特伽羅者謂生彼已不由加
行聖道現前得盡苦際不由加行者由宿串
習力無漏聖道任運現前無功用故
有行般涅槃補特伽羅者謂生彼已由加行
力聖道現前得盡苦際由加行者與上相違
故
上流補特伽羅者謂於色界地地中皆受[illegible]
已乃至最後入色究竟於彼無漏聖道現前
得盡苦際復有乃至往到有頂聖道現前得
盡苦際中此顯示二種上流一極至色究竟
二極至有頂極至色究竟者謂多愛味補特
伽羅由多生起耎等靜慮差別愛味故始從
梵衆天乃至色究竟於一切處次第各受一
生乃至最後入色究竟得般涅槃極至有頂

12

二極至有頂極至色究竟者謂多愛味補特
伽羅由多生起更等靜慮差別愛味故始從
梵衆天乃至色究竟於一切處次第各受一
生乃至罪後入色究竟得般涅槃極至有頂
者謂不雜修第四靜慮唯遲淨居如前次第
生乃至罪後入色究竟得般涅槃又雜修第四
靜慮有五品差別一下品修二中品修三上
品修四上勝品修五上極品修由此五品雜
修第四靜慮故如其次第生五靜居
退法阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊散
若思惟若不思惟皆可退失現法樂住思惟
者欲害自身不思惟者不欲害自身退現法
樂住者謂退世間靜慮等定
思法阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊散
若不思惟即可退失現法樂住若思惟已能
不退失
護法阿羅漢者謂鈍根性若遊散便可退失
現法樂住若不遊散即能不退
住不動阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊
散皆能不退現法樂住亦不能練根練根者

住不動阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊
散皆能不退現法樂住亦不能練根練根者
謂轉下鈍根成上利根是故不動法不說能
練根性是利根故
堪達阿羅漢者謂鈍根性若遊散若不遊散
皆能不退現法樂住堪能練根
不動法阿羅漢者謂利根性若遊散若不遊
散皆能不退現法樂住
欲界異生補特伽羅者謂於欲界若生若長
不得聖法
欲界有學補特伽羅者謂於欲界若生若長
已得聖法猶有餘結
欲界無學補特伽羅者謂於欲界若生若長
已得聖法無有餘結如欲界有三如是色無
色界各有三種隨相應知
欲色界菩薩者謂與滅離無色界生靜慮相
應住靜慮樂而生欲界或生色界問何緣善
薩不生無色界答若已證得聚勝威德善薩
凡所受生皆欲利益安樂衆生以無色界非
成熟衆生處故滅離無色界生靜慮者謂能

凡所受生皆欲利益安樂衆生以無色界非
成熟衆生處故減難無色界生靜慮者謂能
除遣無色界生所有勝定住靜慮樂者謂不
退靜慮由此菩薩善巧迴轉故爲欲成熟所
化有情或生欲界或生色界
欲界獨覺者謂無佛出世時生於欲界自然
證得獨覺菩提
不思議如來者謂且於欲界如從示現安住
觀史多天妙寶宮殿乃至示現大般涅槃示
現一切諸佛菩薩所行大行一切菩薩所行
者謂從示現觀史多天宮乃至現大神變降
伏魔軍諸佛所行者謂從示現成等正覺乃
至示現大般涅槃
勝解行菩薩者謂住勝解行地中成就菩薩
下中上忍由其安住菩薩種性始從初發大
菩提願乃至未入極歡喜地未得出世真實
內證故名勝解行菩薩
增上意樂行菩薩者謂于地中所有菩薩由
已證得出世內證清淨意樂故
有相行菩薩者謂住極喜離垢發光焰惠極

已證得出世內證清淨意樂故
有相行菩薩者謂住極喜離垢發光焰惠極
難勝現前地中所有菩薩由此六地雖不喜
樂而爲諸相所間雜故
無相行菩薩者謂住遠行地中所有菩薩由
此菩薩若作功用乃至隨其欲樂能令諸相
不現行故
無功用行菩薩者謂住不動善惠法雲地中
所有菩薩由此菩薩已得純熟無分別智故
復次如說預流補特伽羅者此有二種一漸出
離二頓出離漸出離者如前廣說頓出離者
謂入諦現觀已依止未至定發出世間道頓
斷三界一切煩惱品品別斷唯立二果謂預
流果阿羅漢果品品別斷者謂先頓斷欲色
無色界脩道所斷上上品隨眠如是乃至頂
頂品頓斷三界者如見道所斷非如世間道
界地漸次品品別斷此義以何爲證如指端
經說諸所有色乃至識若過去若未來若現
在廣說乃至若遠若近總此一切略爲一分

經說諸所有色乃至識若過去若未來若現
在廣說乃至若遠若近總此一切略為一分
一團一積一聚如是略已應觀一切皆是無常
一切皆苦乃至廣說依如是觀但可建立
初後二果由此二果如其次第永斷三界一
切見脩所斷煩惱無餘所顯故不立第二第
三兩果由此二果已見諦者唯斷欲界脩道
所斷有餘無餘所顯故又依如是顯出離者
如來於彼別經中預流果無間即建立阿羅
漢果如是補特伽羅多於現法或臨終時善
離聖言說不能離由煩力故即以顛力還生
欲界出無佛世成獨勝果設不離者未能無
餘離諸欲故即以顛力生欲界者彼能速證
般涅槃故
建立現觀略有十種謂法現觀義現觀真
現觀後現觀實現觀不行現觀究竟現觀
聲聞現觀獨覺現觀菩薩現觀法現觀者
謂於諸諦增上法中已得上品清信勝解隨信
而行所以者何由於諸諦增上與經等法中
從聞他音增上緣力已得罪後順解脫分善根

而行所以者何由於諸諦增上與經等法中
從聞他音增上緣力已得罪後順解脫分善根
所攝上品清信勝解由得如是清信勝解故說
名以法現觀現觀諸諦
義現觀者謂即於諸諦增上法中已得上品
於諸諦觀諦察法忍此忍居慎決擇分位所
以者何由即於如上所說法中如理作意增
上緣力於苦等諦觀已得罪後慎決擇分善
根所攝上品諦察法忍此諦察法忍由三種
如理作意所顯發故復成三品謂上更上中
上上上更者謂即此生時更位上中者謂頂
忍位上上者謂世第一法位
真現觀者謂已得見道十六心剎那位所有
聖道又於見道中得現觀邊安立諦世俗智
由出世智增上緣力長養彼種子故名得此
智而不現前以見道十六心剎那無有間斷
不容現起世間心故於脩道位此世俗智方
現在前
後現觀者謂一切脩道由見道後一切世間
出世間道皆名後現觀故

後現觀者謂一切脩道由見道後一切世間
出世間道皆名後現觀故
*寶現觀者謂於佛證淨於法證淨於僧證淨
由佛聖弟子於三寶所已得決定證清淨信
謂薄伽梵是真正等覺者法毗奈耶是真
善如說聖弟子衆是真淨行者
不行現觀者謂已證得無作律儀故雖居學
位而謂我今已盡那落迦傍生餓鬼顛墜惡
趣我不復能造惡趣業感惡趣異熟已得無
作律儀者謂已證得聖所愛戒所攝律儀由
得此故此所對治那落迦異熟等必不復行
由那落迦等永盡不行故名不行現觀
究竟現觀者如道諦中究竟道說謂已息一
切麁重已得一切離繫得如是等
聲聞現觀者謂前所說七種現觀從聞他音
而證得故名聲聞現觀
獨覺現觀者謂前所說七種現觀不由他音
而證得故名獨覺現觀
菩薩現觀者謂諸菩薩於前所說七現觀中

10

而證得故名獨覺現觀
菩薩現觀者謂諸菩薩於前所說七現觀中
*起脩集忍而不作證為於聲聞獨覺調伏方
便中得善巧故哀愍衆生不於下乘而出離
故然於菩薩極喜地中入諸菩薩正性決定
是名菩薩現觀
已說現觀差別今當說聞聲聞菩薩現觀有
何差別答略說有十一種謂境界差別任持
差別通達差別擔顛差別出離差別攝受差
別遠立差別眷屬差別脉生差別生差別果
差別
境界差別者謂緣方廣大乘為境故
任持差別者謂滿大劫阿僧企耶福智資糧
圓滿故
通達差別者謂由補特伽羅法無我理增上
法方便所引出世間智俱通達二無我故
擔顛差別者謂能通達一切有情與已平等
猶如自身擔顛攝益故
出離差別者謂依十地而出離故
攝受差別者謂無住涅槃所攝受故

110

猶如自身相顯攝益故

出離差別者謂依十地而出離故

攝受差別者謂無住涅槃所攝受故

*

遠立差別者謂善備治諸佛淨土故

眷屬差別者謂攝受一切所化衆生為眷屬故

勝生差別者謂如世間腹所爭子繼父種族

令不斷絕如是菩薩紹隆佛種令不斷絕是

佛真子相故

生差別者謂於如來大集會中生故

果差別者復有十種謂轉依差別功德圓滿

差別五相差別三身差別涅槃差別證得和

合智用差別障清淨差別和合作業差別方

便示現成等正覺入般涅槃差別五種狀濟

差別

轉依差別者謂涂不涂一切種所依麁重永

斷故一切無上功德所依永轉故

功德圓滿差別者謂力無所畏不共佛法等

無邊功德永成滿故

五相差別者謂清淨等五相差別一清淨差

別謂永斷一切煩惱并習氣故二圓淨差別

111

無邊功德永成滿故

五相差別者謂清淨等五相差別一清淨差

別謂永斷一切煩惱并習氣故二圓淨差別

*

謂遍備治佛淨土故三身差別謂法身圓滿

故四受用差別謂一切時處大集會與諸菩

薩受用種種大法樂故五業差別謂隨其所

應起種種變化遍於十方無量無邊諸世界

中作諸佛事故

三身差別者謂證得圓滿自性受用變化身

故

涅槃差別者謂於無餘涅槃界為欲利樂一

切有情一切功德無斷絕故

證得和合智用差別者謂證得軍垂清淨法

界一味故於彼能依一切種妙智用一一佛功

能等一切佛功能故

障清淨差別者謂永斷一切煩惱障所知障故

和合作業差別者謂化導一一有情作用皆一

切佛增上力故

方便示現成等正覺入般涅槃差別者謂於

十方一切世界隨其所應乃至後際數數示

112

方便示現成等正覺入般涅槃差別者謂於
十方一切世界隨其所應乃至後際數數示
現成正覺等令一切所化衆生成熟解脫故
五種拔濟差別者謂拔濟災橫等五事一拔
濟災橫謂如來入城色等時令盲聾等得眼
耳等二拔濟非方便謂令得世間正見遠離
一切邪惡見故三拔濟惡趣謂令生見道越
諸惡趣故四拔濟薩迦耶謂令證阿羅漢果
永脫三界故五拔濟乘謂令諸菩薩不樂下
乘故
問如經說四無量等衆勝功德何現觀所攝
邪答後現觀究竟現觀所攝所以者何如是
衆勝功德聖諸弟子等或於脩道或究竟道
之所發起是故二現觀所攝彼復云何謂無
量解脫勝處遍處無諍願智無礙解神通
相隨顯清淨力無畏念住不護無忘失法永
斷習氣大悲十八不共佛法一切種妙智如是
等功德如來於諸經中或依聲聞乘說或依
大乘說此諸功德隨其所應略以五門顯示

等功德如來於諸經中或依聲聞乘說或依
大乘說此諸功德隨其所應略以五門顯示
其相謂所依境界行相自體助伴
無量者謂四無量一慈無量二悲無量三喜
無量四捨無量慈云何謂依止靜慮於諸有
情與樂相應意樂住具之中若定若惠及彼
相應諸心心法此中顯慈無量以靜慮為所
依有情為境界顯彼與樂相應為行想定惠
為自體一切功德皆奢摩他毗鉢舍那所攝
故諸心心法為助伴當知悲等一切功德隨
其所應亦尒悲云何謂於諸有情離苦意樂
住具之中若定若惠餘如前說所依自體助
伴與慈相似故喜云何謂於諸有情不離樂
意樂住具之中若定若惠餘如前說捨云何
謂依止靜慮於諸有情利益意樂住具之中
若定若惠餘如前說利益意樂者謂於與樂
相應等有情所弃捨愛等作是思惟當令彼
解脫煩惱如是意樂名捨行相利益意樂行
相圓滿名住具之

解脫煩惱如是意樂名捨行相利益意樂行
相圓滿名住具足
解脫者謂八解脫廣說如經云何有色觀諸
色解脫謂依止靜慮於內未伏見者色想或
現安立見者色想觀所見色住具足中若定
若惠及彼相應諸心心法乃至為解脫變化
障有色者謂於內身未依無色定伏除見者
色想故或見者色想安立現前故觀諸色者
謂以意解觀見好惡等色故解脫者謂能解
脫一切變化鄰故
云何內無色想觀外諸色解脫謂於內已伏
見者色想或現安立見者無色想觀所見色
住具足中若定若惠餘如前說內無色想者
謂於內身已依無色定伏除見者色想故或
見者無色想安立現前故謂見者名想現在
前行餘如前釋
云何淨解脫身作證具足住謂於內淨不淨
諸色已得展轉相待想展轉相入想展轉一味
想故於彼已得具足中若定若惠餘如前說

諸色已得展轉相待想展轉相入想展轉一味
想故於彼已得具足中若定若惠餘如前說
乃至為解脫淨不淨變化煩惱生起障此中
顯示於淨不淨諸色依展轉相待想展轉相
入想得展轉一味想所以者何待諸淨色於
餘色中謂為不淨待不淨色於餘色中謂為
清淨非不相待何以故唯見一顯時淨不淨
覺無故又於淨中不淨性所隨入於不淨中
淨性所隨入何以故於薄皮所覆共謂為
淨中現有疑毛等三十六種不淨物故如是
展轉總一切色合為一味清淨想解如是已
得隨所樂色解脫自在者能斷淨不淨色變
化障及於此中煩惱生起障何等名於變化
煩惱謂於淨色變化如行功用與不淨色變
化相違故
云何無邊虛空處解脫謂於隨順解脫無邊
虛空處住具足中若定若惠餘如前說如無
邊虛空處解脫無邊識處無所有處非想非
非想處解脫亦尒乃至為解脫寂靜解脫無
滯礙障如是四種若聖弟子所得能順無漏

非想處解脫亦尒乃至爲解脫寂靜解脫無
滯礙障如是四種若聖弟子所得能順無漏
是清淨性方名解脫解脫愛味故寂靜解脫
者謂超色無色於中清淨名無滯等味著無
色是此障

云何想受滅解脫謂依此非想非非想處解
脫超過諸餘寂靜解脫住於以真解脫具足
住中心心法滅爲解脫想受滅障此顯想受
滅解脫以非想非非想處爲所依無境界行
相助伴心心法故以心心法滅爲自體又此解
脫似真解脫圓滿而住以聖弟子由出世
間道已得轉依諸心心法暫不現起於此位
中極寂靜故染汙意不現行故
此八解脫亦名聖住諸聖所住故然諸聖者
多依二住謂第三第八以眾勝故是故經中
於此二解脫有身作證具足住言非餘由此
二種如其次第有色無色解脫障斷無餘故
證得圓滿轉依故說名眾勝
勝處者謂八勝處廣說如經前四勝處由

證得圓滿轉依故說名眾勝
勝處者謂八勝處廣說如經前四勝處由
二解脫所建立後四勝處由一解脫所建立從
彼所流故所以者何謂內有色想外觀色少
若好若惡若多若勝於彼諸色勝知勝見得
如實想是初勝處內有色想觀外色多若好
若惡廣說乃至得如實想是第二勝處此二
勝處從有色觀諸色解脫所出內無色想觀
外色少廣說乃至得如實想是第三勝處內
無色想觀外色多廣說乃至得如實想是第
四勝處此二勝處從內無色想外觀諸色解
脫所出是故前四勝處由二解脫所建立內
無色想觀外諸色若青青顯青現青光猶
如鳥莫迦花或如婆羅痆斯深染青衣若
青青顯青現青光如是內無色想觀外諸色
若青乃至青光亦尒於彼諸色勝知勝見得
如實想是第五勝處內無色想觀外諸色若
黃乃至黃光猶如羯屈迦花或如婆羅痆斯
染深黃衣若黃廣說乃至得如實想是第六
勝處內無色想觀外諸色若赤乃至赤光猶

苗乃至黃光猶如羯屈迦花或如婆羅痆斯
染深黃衣若黃廣說乃至得如實想是第六
勝處內無色想觀外諸色若赤乃至赤光猶
如槃豆時縛迦花或如婆羅痆斯深染赤衣
若赤廣說乃至得如實想是第七勝處內無
色想觀外諸色若白白顯白現白光猶如烏沙
斯星色或如婆羅痆斯極鮮白衣若白白顯白
現光白如是內無色想觀外諸色若白白顯
白現白光亦尒於彼諸色勝知勝見得如實
想是第八勝處如是四勝處從淨解脫作證
具足住所出此中解脫是意解所緣勝處是
勝伏所緣少多等境隨意自在或令隱沒故
或隨欲轉故少色者有情數色其量小故多
色者非有情數色含林地山等其量大故好
色惡色者淨不淨顯色所攝劣色勝色者若
人若天隨其次第於彼諸色勝者自在轉故
知者由奢摩他道故見者由毗鉢舍那道故
得如實想故謂於已勝未勝中得無增上慢
想故若青者是揔句青顯者是俱生青青現

119

得如實想故謂於已勝未勝中得無增上慢
想故若青者是揔句青顯者是俱生青青現
者是和合青青光者謂彼二所放鮮淨光青
如青黃赤白廣說亦尒於一處說二辟喻者
為顯俱生和合二顯色故謂若青者揔舉花
衣二青青顯者依花青說以俱生故青現者
依衣青說以和合方成故青光者依二種說
由彼二種俱有鮮淨光故如是二辟喻中若
青青顯等揔句釋句如相應知如青黃等亦
尒餘如解脫中說何等為餘謂內有色想觀
外色等如有色觀諸色等隨相應釋已說勝
處勝所緣境界
遍處者謂於遍滿住具足中若定若惠及彼
相應心心法是名遍處遍滿者其量廣大周
普無邊此復十種謂地水火風青黃赤白無
邊空處無邊識處皆悉遍滿問何故於遍處
建立地等答由此遍處觀所依能依色皆遍
滿故若於此中不建立地等遍處者即難所
依大種亦不能觀青等所造色為遍滿相是
故為觀所依能依皆悉遍滿建立地等餘隨

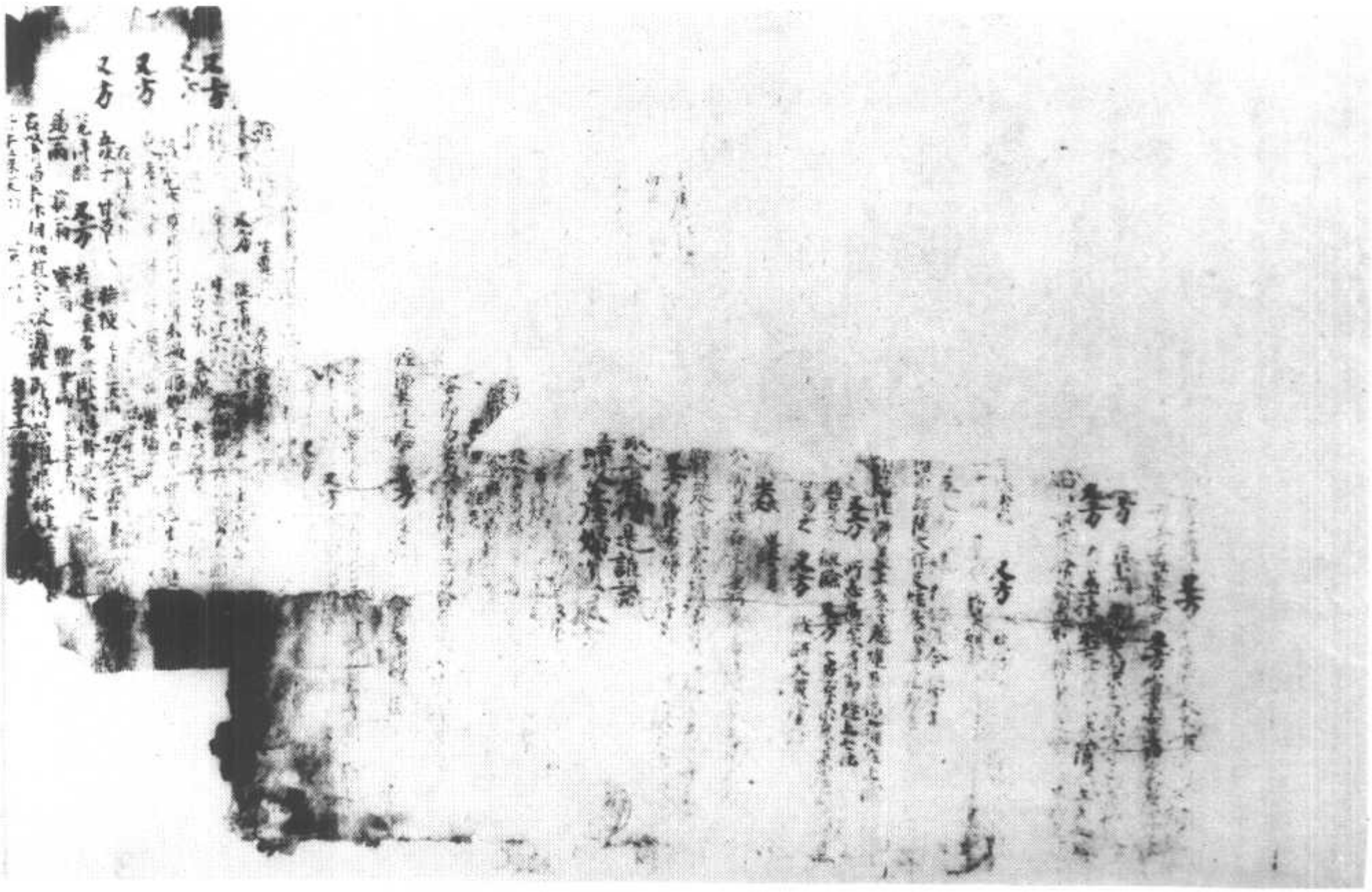
120

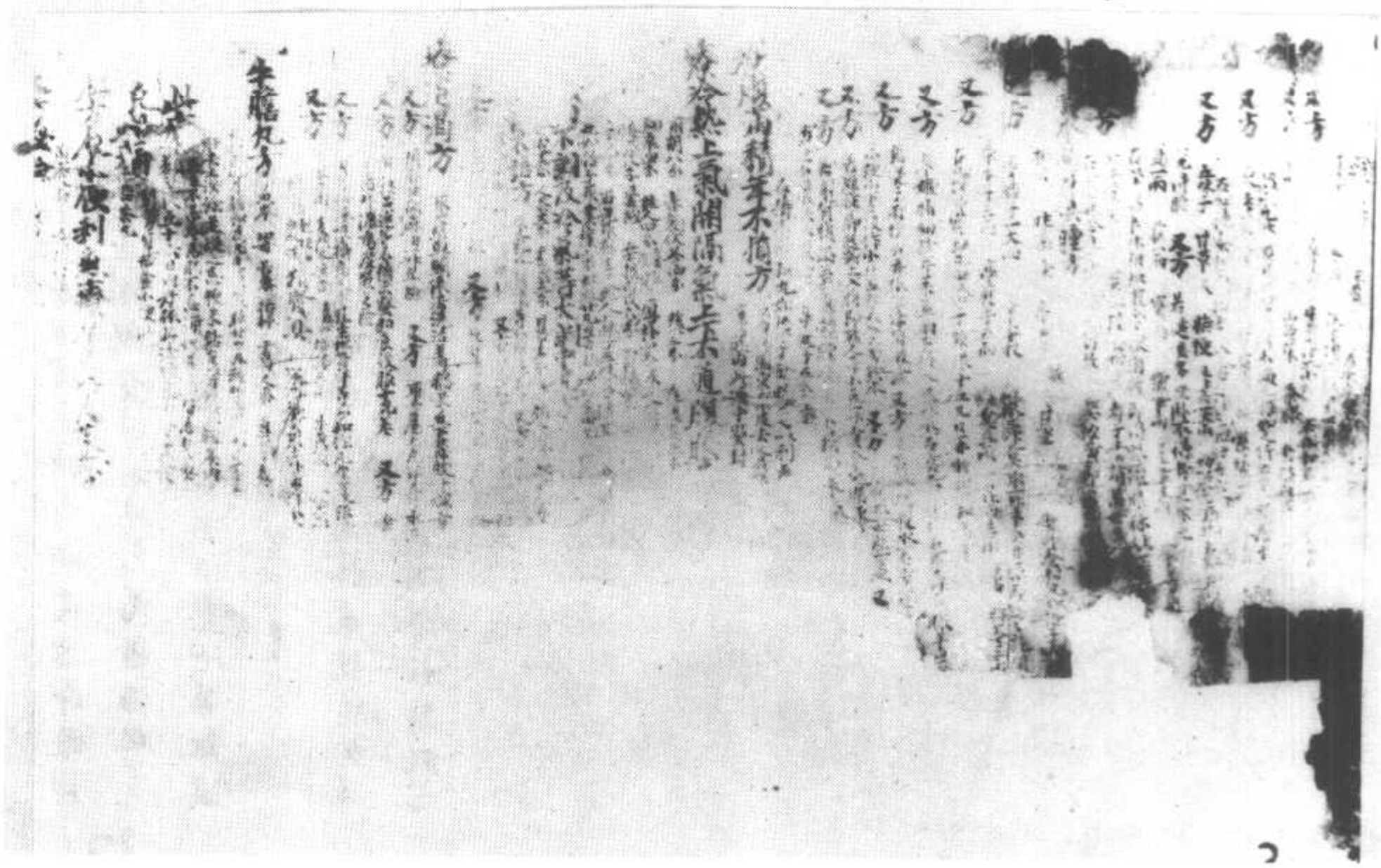
*

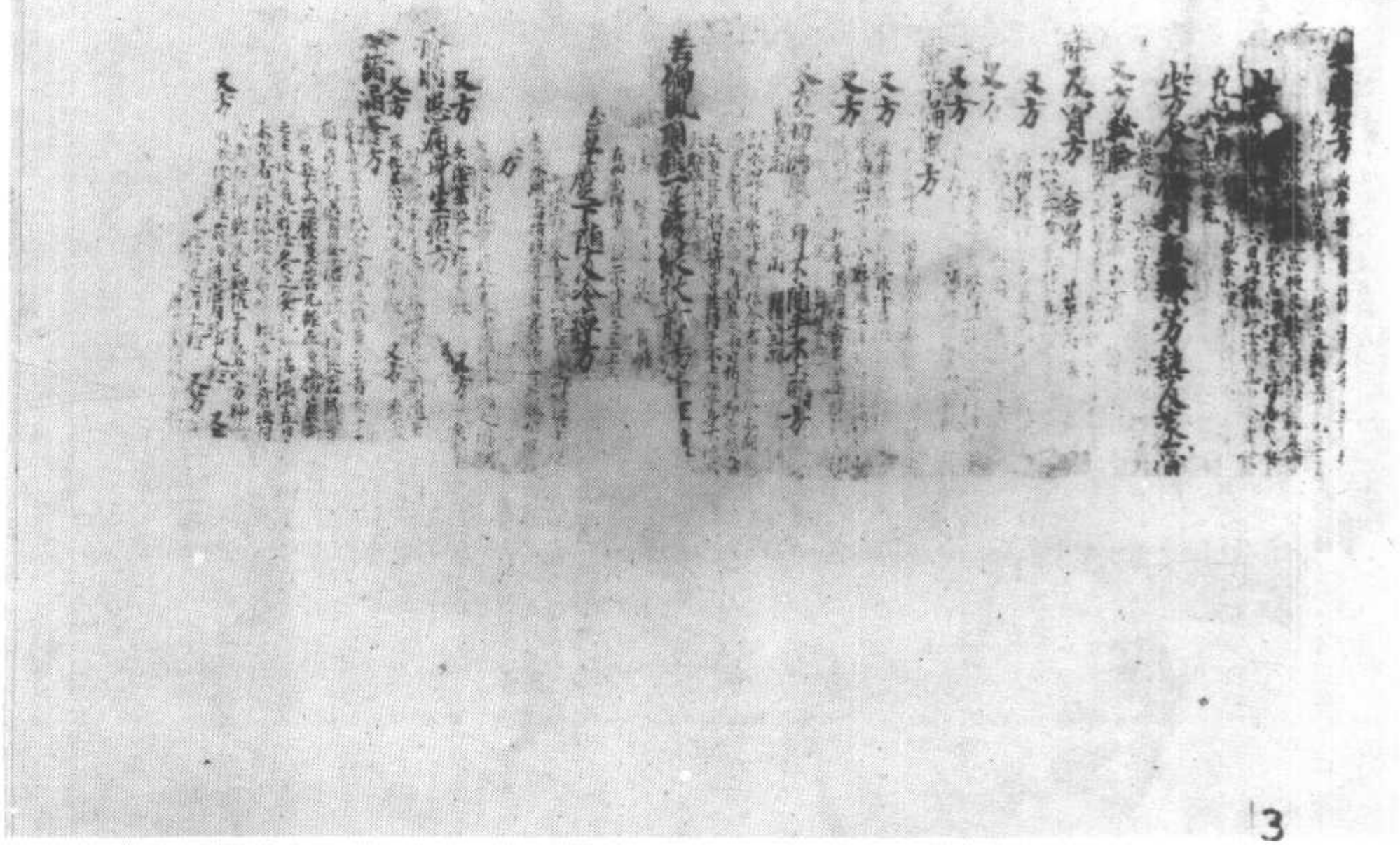
滿故若於此中不建立地等遍處者即離所
依大種亦不能觀青等所造色為遍滿相是
故為觀所依能依皆悉遍滿建立地等餘隨
所應知解脫中說謂無邊空處等
當知此中依解脫故造備由勝處故起方便
由遍處故成滿若於彼得成滿即於解脫究
竟

大乘阿毗達磨雜集論卷第十三

▼斯三三四七號　醫方







[illegible]婆羅門諸大龍
[illegible]及諸龍等皆
[illegible]神力出廣長舌
放於无量无數色光皆
寶樹下師子座上諸佛
放无量光獨迦牟尼佛
力時滿百千歲然後還攝舌相一時彈指
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千萬
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆於
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物

S→T262 9/51c16~22

斯三三四八號　妙法蓮華經卷第六

牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若於殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆歡喜　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛歡聲聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
為累是經故　讚美受持者　於无量劫中　稱故不休盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際

是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經為累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付屬汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付屬汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸慳怯亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳

智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳怯於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬伍頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王

解說諸天龍神及又乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及諸國王諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号曰
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹
皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百
億諸天住天伎樂歌歎於佛以為供養尒時
彼佛為一切衆生慧見菩薩及衆菩薩諸聲
聞衆說法華經是一切衆生慧見菩薩樂習
菩行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即住念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨冥陁羅華摩訶冥陁羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力

空中雨冥陁羅華摩訶冥陁羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生慧見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陁羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦

說是偈已而白大言日月淨明德故現
在我先供養佛已得聞一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他數迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適實供養　今復還親近
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩喜男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法屬累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更

以起八方四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利使諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢人

而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水之中海為第一此法華經亦復如是於諸如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為第一此法華經亦復如是於諸經中最為其上又如衆星之中月天子最為第一此法華經亦復如是於千萬億種諸經法中最為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法中最為第一有能受持是經典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦

惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸者得衣如商人得主如子得母如渡得船如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法華經若自書若使人書所得功德以佛智慧尋量多少不得其邊若書是經兼華香瓔珞燒香末香塗香燒香繒蓋衣服種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若有人聞是樂王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若有女人聞是樂王菩薩本事品能受持者盡是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說備行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦

[illegible]善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德無量無邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中無如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定無有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提無令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切眾生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一
切眾生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚

111

也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切眾生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩得解一
切眾生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益無量一切眾生

妙法蓮華經卷第六

上元元年九月廿五日左春坊楷書蕭敬寫
用紙二十[illegible]
裝潢手[illegible]
初校慈林寺僧[illegible]
再校[illegible]
三校西明寺僧[illegible]
詳閱[illegible]神符

112